

فکر و نظر

علی دینی محبہ

شعبان المعظم ۱۴۰۰ □ جولائی ۱۹۸۰ء

ارۃ تحقیقات اسلامی • اسلام آباد

(پاکستان)

ننگران

ڈاکٹر عبدالنواحید ہمالیہ ہونا

پیشہ: پروفیسر، جامعہ اسلامیہ، لاہور

مقدمہ

ڈاکٹر سید امداد حسین

پیشہ: پروفیسر، جامعہ اسلامیہ، لاہور

پیشہ: پروفیسر، جامعہ اسلامیہ، لاہور	پیشہ: پروفیسر، جامعہ اسلامیہ، لاہور
-------------------------------------	-------------------------------------

پیشہ: پروفیسر، جامعہ اسلامیہ، لاہور

پیشہ: پروفیسر، جامعہ اسلامیہ، لاہور

السلامة

فکر و نظر

ماہنامہ

شماره - ۱

شعبان المعظم ۱۳۰۰ھ - جولائی ۱۹۸۰ء

جلد - ۱۸

فہرست

۳ نظرات _____ مدیر

۹ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری _____ ڈاکٹر سعید اللہ قاضی

۲۲ سان العصر اکبر اور جدید ذہن _____ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار

باقیات فراموش

۳۵ فراموش کا ایک نادر غیر مطبوعہ خط _____ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

۴۳ قرآن میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ _____ خلیل الرحمن

۴۸ مولانا روم کے مکاتیب _____ ڈاکٹر محمد ریاض

نقد و تبصرہ

۴۱ الادب الجلیل { _____ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

المدرج النبوی

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد ہالے پوتا	:	ڈاکٹر کیٹر — ادارہ
منظہر الدین صدیقی	:	پروفیسر — ادارہ
مولانا عبد الرحمن طاہر سورتی	:	ریڈر — ادارہ
ڈاکٹر فیاض الحق	:	ریڈر — ادارہ
ڈاکٹر محمد سعید	:	ریڈر — ادارہ
	:	مدیر
ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی	:	ریڈر — ادارہ

82289
5.02 7.4.52
A.M.L

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

نفاق ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری جسمانی نہیں اخلاقی اور روحانی ہے۔ بعض جسمانی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تشخیص محض علامات سے ہی کی جاسکتی ہے۔ یہی حال اخلاقی اور روحانی عوارض کا ہے۔ کسی کا دل چیر کر بھی اگر ان بیماریوں کا حال معلوم کرنا چاہیں تو معلوم نہیں کر سکتے۔ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہوتا کہ یہ شخص نفاق میں مبتلا ہے۔ لیکن علامتوں کو دیکھ کر ظن و تخمین سے نہیں حتم و یقین کے ساتھ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اس شخص کو نفاق کی بیماری لاحق ہے۔ نفاق ایک خطرناک بیماری ہے۔ یہ بیماری مہلک بھی ہوتی ہے اور مزمن بھی۔ اس کا مزمن اور مہلک ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ اس کا موذی اور متعدی ہونا خطرناک ہے۔ اس بیماری میں مبتلا انسان اپنی ذات سے زیادہ معاشرے کے لئے خطرہ کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بیماری کسی معاشرے کو لگ جائے تو اسے گمن کی طرح کھاجائے اور دیمک کی طرح چاٹ جائے۔ اسی لئے ایسے افراد و اشخاص کو پہچاننے کے لئے کچھ علامتیں بتادی گئی ہیں۔ اور یہ علامتیں اتنی واضح ہیں کہ ان کو پہچاننے کے لئے کسی خاص صلاحیت یا مہارت کی ضرورت نہیں۔ جسمانی امراض کی تشخیص کے لئے پھر بھی حذاقت بلکہ خصوصی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر اس اخلاقی بیماری کا پتہ لگانے کے لئے چند ایسی معمولی باتیں کافی ہیں جو پانی اور ہوا کی طرح عام ہیں اور ہر کوئی روزمرہ زندگی میں ان کا تجربہ کر سکتا ہے۔ اگر شرط کوئی ہے تو احساس و شعور کی۔ اور احساس و شعور ظاہر ہے انسان کے اپنے فکر و عمل اور سیرت و کردار سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اگر خود اس مرض کا شکار ہے تو اس کے اندر یہ احساس و شعور کہاں سے پیدا ہوگا اور وہ ان علامات کا ادراک کیونکر کر سکے گا۔

اسلام اور مسلمانوں کو پوری تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہی اہل نفاق ہیں۔ ان کی

ریشہ دوانیوں، دسیسہ کاریوں اور فتنہ سامانیوں سے کتنی ہی جیتی ہوئی بازیاں ہر گئی ہیں۔ ان کے فتنوں سے الامان والطفیظ! عہد نبوت میں بھی جس گروہ سے مسلمانوں کو اسلام کو، سب سے زیادہ خطرہ تھا وہ انہی منافقین کا گروہ تھا۔ قرآن مجید نے اس گروہ کے خال و خط انتہائی جلی حروف میں نمایاں کئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ان کے گھناؤنے کردار کی شناخت کو واضح کرنے کے لئے ان کے آخری انجام سے بھی سکا دیا ہے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ بے شک منافق جہنم کی سب سے بجلی تہ میں ہوں گے۔ ابلولیب اور ابوجہل کے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے لئے فقط اتنا ہی کہا گیا کہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ جبکہ عبداللہ ابن ابی کے گروہ کے لئے زیادہ سخت الفاظ میں وعیدیں ہیں۔ حالانکہ یہ گروہ اپنے ظاہری طور طریقوں میں اس دور کے مسلمانوں سے پیچھے نہیں آگے رہتا تھا۔ وہ خیر القرون کا دور تھا۔ رسالت اب نفس نفیس مسلمانوں میں نہ بودتے۔ دنی کا سلسلہ جاری تھا۔ اس لئے اس فرقے کے اٹھائے ہوئے فتنوں کا سد باب آسانی سے ہو سکتا تھا۔ بھر بھی اس کی خطرناکی اس درجہ سنگین تھی کہ مسلمانوں کو بار بار ان خطرات سے خبردار کیا جاتا رہا جو ان کے ہاتھوں درپیش تھے۔ یہ اس لئے تھا کہ مسلمانوں میں کفار و مشرکین کے ساتھ اس خطرناک گروہ یعنی منافقین کے خلاف بھی ایک بدلا گناہ گروہ ہونے کا احساس تشخص اور شعور امتیاز نہ صرف ابھرے۔ بلکہ مستحکم ہو کر تناقوی ہو جائے، کہ مسلمان ان کی ظاہری ہم آہنگیوں سے دھوکا کھا کر ان کو اپنے اندر منہ نہ ہونے دیں اور یہ مارا ستیں ان کی صفوں میں داخل ہو کر ان کی بیخ کنی کی تدبیریں نہ کرنے پائیں، اور جب کبھی وہ اس کی کوشش کریں کہ مسلمانوں میں گھس کر گھس مل جائیں تو مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر انہیں قبول نہ کرے رد کر دے۔ جب تک ملت اسلامیہ میں یہ اجتماعی شعور بیدار رہا منافقین اپنی کوشش میں کم ہی کامیاب ہو سکے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جوں جوں مسلمانوں کی یہ حس کمزور ہوتی گئی منافقین کی دخل اندازی بڑھتی گئی۔ پھر وہوں نے حصار ملت میں اتنے رخنے ڈالے کہ مسلمانوں کو اکثر اپنے بقا و تحفظ کی جنگ لڑنی پڑی، آگے بڑھنے اور دنیا پر چھا جانے کا عمل کی قلم موقوف ہو گیا۔

مسلمان اور نفاق یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لئے یہ کہنا کہ مسلمانوں میں نفاق در آیا اور وہ کمزور ہو گئے ایک غلط تعبیر ہوگی۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کی وہ اجتماعی حس کمزور ہو گئی یا امر گئی جو منافقین کو چھانت چھانت کر ان سے الگ کرتی رہتی، جس سے ان کا سونا پہلے کی طرح کھرا رہتا اور

اس میں کھوٹ کی آمیزش نہ ہونے پاتی۔

اس سوال کا جواب ہنوز باقی ہے کہ کسی فرد یا گروہ کے بارے میں یہ کیونکر معلوم کیا جائے کہ اس میں نفاق کے جزائیم ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں جن سے نفاق کی بیماری کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ بات لمبی ہوگئی۔ اس سوال کا جواب، جو حاصل گفتگو ہے، قرآن کی آیات کے علاوہ ایک مختصر حدیث میں بھی موجود ہے، جو پرخنے کے لئے سونار کی کسوٹی کی طرح بے خطا ہے۔ فرمایا: آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یعنی منافق کی نشانی تین ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف درازی کرے اور جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے۔

یہ صحیحین کی متفق علیہ روایت ہے۔

کتنی معمولی اور عامۃ الورد باتیں ہیں جنہیں بطور علامت بیان کیا گیا ہے۔ ہر کسی کو روزمرہ معیلات کی زندگی میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس واسطے ایسے مواقع آتے ہیں جن میں ان باتوں کا بلا کسی اہتمام کے آسانی تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ باتیں بغا ہر تین معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن ان کی اصل پر غور کیا جائے تو یہ ایک ہیں اور باہم لازم و ملزوم ہیں۔ ان کا منبع ایک ہے۔ یہ ایک ہی حاصلت کے تین مختلف مظاہر ہیں۔ اگر کسی شخص میں ان میں سے ایک علامت پائی جائے تو لازم ہے کہ دوسری باتیں بھی پائی جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کا علم اور تجربہ نہ ہو۔ یا اس کا موقع پیش نہ آیا ہو۔ حتیٰ ناحتی، حرام حلال اور جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر، جو محض ایمان و اسلام کی دین ہے، خود غرضی اور مفاد پرستی کا پنجر ہو کر انسان اس حاصلت کا امیر ہوتا ہے۔ دجل و فریب، کذب و افتراء، خیانت و عداوی، وعدہ خلافی و عہد شکنی، عیاری و مکاری، کتمان حق اور شہادت زور جیسے قبائح انسان اسی وقت اختیار کرتا ہے جب بلا امتیاز جلب منفعت اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ افراد ہی نہیں جماعتیں، ادا سے، تنظیمیں اور وقت کی بڑی بڑی حکومتیں بھی انہی دواعی نفس کا شکار ہو کر نفاق کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں اور منافقانہ کارروائیاں کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں بتائی گئی کھوٹ جو پوکھ کر ہم ان کے باسے میں بھی اسی طرح رستے قائم کر سکتے ہیں جس طرح افراد و اشخاص کے باسے میں کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کی افادیت کے دو پہلو ہیں۔ جو لوگ خود مرض نفاق میں مبتلا ہوں وہ اس حدیث کی روشنی

میں اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ خود مبتلا نہیں ہیں بلکہ راست باز، دیانت دار اور صادق الوجد مسلمان ہیں وہ اس حدیث کے آئینے میں منافقین کو پہچان کر ان کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ حدیث کے دو نکتے بالکل واضح ہیں۔ البتہ تیسرا نکتہ قدرے تشریح طلب ہے۔ امانت میں خیانت کا عام تصور بڑا محدود سا ہے۔ عوام ہی نہیں خواص بھی اس کے معنویات کا ادراک کم ہی رکھتے ہیں۔ عام طور سے امانت میں خیانت کو روپے پیسے تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ حدیث کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ آپ کسی پراعتماد و کریں اور وہ آپ کے اعتماد کو دھوکا دے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ کسی کو راز کی بات بتائیں اور وہ افشائے راز کرے یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کسی کو کوئی عہدہ، منصب یا ذمہ داری تفویض کی جائے اور وہ اس کے معمولی تقاضے پر راز کرے یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ کسی سے مشورہ طلب کریں اور وہ آپ کو مغلطیانہ مشورہ دینے کے بجائے اپنی ذاتی اغراض و مصالح کے زیر اثر آپ کو غلط مشورہ دے یہ بھی امانت میں خیانت ہے، ”المستشار مؤتمن“ میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

نفاق یا منافق کی بات آتی ہے تو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق تاریخ کے اس دور سے ہے جب ہودہ مومل پہلے اسلام آیا اور روئے زمین پر حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوئی، لوگ تین گروہوں میں بٹ گئے، مسلمان، کافر اور منافق۔ نفاق اور منافق معنی اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے، اور اب اس گروہ کا وجود قصہ ماضی بن چکا ہے۔ یہ سوچ اور انداز فکر سراسر غلط فہمی اور کج اندیشی پر مبنی ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

حق و باطل کی جنگ اور کفر و اسلام کی آرزو اس دنیا میں جب تک ہے منافقین کا گروہ بھی رہے گا۔ مسلمان کہلانے والے اپنی خیر و سلامتی چاہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ قرآنی آیات اور احادیث نبوی کی روشنی میں اس گروہ کو پہچانیں اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی احتیاطی تدابیر کریں۔ اگر ہم صرف مذکورۃ الصدہ حدیث کا چراغ لے کر ہی اندھ کھڑے ہوں تو ہمیں ان چہروں کو پہچاننے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی جو نقاب اوڑھ کر ہمارے اندر جگہ جگہ موجود اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ نفاق کا کاروبار شرق تا غرب جس طرح پھیلا ہوا ہے اس

نے ایک جمعیہ ایک صورت اختیار کر لی ہے۔ اور اس کے کڑے کیلے پھل کھانے پر آج ہر وہ شخص مجبور ہے جو خود اس گھناؤنے کاروبار میں شریک نہیں ہے۔

بعض روایتوں میں ”وان صام وصلى وزعم انه مسلم“ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ یہ الفاظ حدیث میں مذکور نہ بھی ہوں تو ان کا مفہوم حدیث میں معبود ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ نماز جیسے ظاہری اعمال ادا کرتا ہے اور اپنی جگہ اس زعم میں بھی مبتلا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن حدیث میں مذکور نفاق کی علامتیں اس کے اندر موجود ہیں تو نماز روزہ کے باوجود اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اس سے حذر لازم ہے۔

فکرو نظر اپنی عمر کے سترہ سال پورے کر چکا۔ اس کی اٹھارہویں جلد کا یہ پہلا شمار ہے۔ خود احتسابی وہی اچھی ہے جو روزانہ بد نشاہ روزہ نکلی جائے۔ اور ہم اس طرف سے غافل نہیں۔ اپنے طور پر ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ رسم دنیا ہے کہ رشتہ عمر میں سال کے بعد نئی گرہ لگتی ہے اور سالگاہ مناتے ہیں جس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ فکرو نظر کی سالگاہ قارئین کے ساتھ ہم پہلے بھی مناتے رہے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پچھلے ایک سال کی باتوں کا خود ناقدانہ جائزہ لیں اور قارئین کی ضیافت طبع کا سامان کریں۔ سو آج پیچھے مڑ کر پچھلے سال کی کارگزاری کو دیکھتے ہیں تو بلاتامل اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ سال خود ہماری نظر میں اچھا نہیں رہا۔ خاص کر باقاعدگی اور پابندی وقت کے لحاظ سے حالت دل خوش کن نہیں رہی۔ بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر تاخیر سے اشاعت رفتہ رفتہ رسالے کی روایت بن گئی اور یہ روایت کچھ اس طرح چٹنی کہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ تمام متن کے باوجود ہم اس روایت سے پیچھا نہ چھڑا سکے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہوا ہے کہ پہلے مہینوں کا حساب تھا تو اب دنوں کی بات ہے۔ ہماری دلی تناسب کہ فکرو نظر ٹھیک ٹھیک ہالک وقت پر شائع ہوا کرے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اس مہینے کا پرچہ قارئین کے ہاتھوں میں ہو۔ اس دعا ازمن و از جملہاں آئین باد۔

دوسری بات جس میں خود ہمیں کمی اور کوتاہی کا احساس ہے وہ کتابت و طباعت کا موجودہ معیار ہے۔ کانٹے کے حروف میں عمدہ اور نفیس طباعت فکرو نظر کا طرہ امتیاز تصور کی جاتی تھی مگر اب وہ بھی طاق نیاں ہو گئی۔ اس ذیل میں بھی کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے کہ جلدی حالات بد برا ہو جائیں گے اور سالہ صدی محامن سے آراستہ پھر اسی آب و تاب سے شائع ہوا کرے گا۔

معنوی اعتبار سے وسائل کے معیار کو بلند کرنے کی ضرورت کا احساس لیے میں نے پاکستان سے ہندوستان تک کی خاک چھان ماری۔ زوال علم و عرفان کے ہاتھوں ایسا قحط الارض ہے کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اچھے معیاری مضامین لکھنے والوں کا فقدان ہے۔ ہمارے لئے دہری مشعل یہ ہے کہ ہمیں خاص طرز کے مضامین درکار ہیں جو علمی اعتبار سے بھی بلند ہوں اور فنی اعتبار سے بھی کمتر یا فروتر نہ ہوں۔ یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ بہر حال اس ضمن میں بھی ہماری کوششیں جاری ہیں۔ السعی منا والا تمام من اللہ۔

ماہ صیام کی آمد آمد ہے۔ مرمبا صد مرمبا ماہ صیام! مومنوں کو مبارک مہینے کی آمد مبارک ہو۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، نماز تراویح اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ، مکارم اخلاق اور حسنات کا مہینہ، رب جلیل کی طرف سے بندوں کے لئے فیوض و برکات کا مہینہ۔ مومنو! اٹھو اس کے استقبال میں دیدہ و دل فرشی راہ کرو، چشم مارو سخن دل مانا دو کہو۔ اور اس کے فیوض و برکات سے پورا پورا نفع اٹھاؤ۔ اہلاً و عیالاً ماہ مبارک! لے آمدت باعث آبادی ما

(مدیر)

ابو جعفر محمد بن جریر الطبری

ڈاکٹر سعید الدقاسی

ابو جعفر محمد بن جریر الطبری صوبہ طبرستان کے پایہ تخت آمل میں ۲۲۳ھ کے آخری یا ۲۲۵ھ کے ابتدائی ایام میں پیدا ہوئے۔^(۱) سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی۔ والد بزرگوار بہت مالدار تھے۔ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور بہت سے اسلامی ممالک کے علمی مراکز کا دورہ کیا۔ ”الرے“ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی سیر کی اور بصرہ بغداد واپس آئے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ احمد بن حنبل کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کریں۔ لیکن وہ ان کے آنے سے قبل ہی وفات پا گئے اور انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی۔ یہاں سے وہ بعصر اور کوفہ چلے گئے جہاں کچھ مدت قیام کرنے کے بعد بصرہ بغداد واپس آ گئے۔ بغداد میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد وہ مصر روانہ ہوئے اور راستے میں دمشق اور دوسرے بڑے شہروں میں علم حدیث کے حصول کے لئے کچھ مدت ٹھہرے۔^(۲)

ابن عساکر کے نزدیک وہ ۲۸۶ھ / ۸۹۹ء میں مصر میں مقیم تھے۔ جبکہ یاقوت کی رائے میں وہ پہلی مرتبہ ۲۸۶ھ میں مصر گئے۔ اور اس کے بعد ملک شام میں ۸۹۹ھ / ۲۸۶ء میں وارد ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق وہ ۸۶۱ھ / ۲۸۶ء میں بغداد میں تھے۔ جبکہ وہ ایک متبحر عالم حدیث ہونے کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔^(۳) مصر سے وہ دوبارہ بغداد آئے اور طبرستان کے دوسفروں کے علاوہ انہوں نے باقی ماندہ ساری زندگی بغداد میں گذاری۔ ابو جعفر نے زندگی کے آغاز میں امارت کی جمع و تدوین کی طرف خصوصی توجہ دی۔^(۴) ان کی زندگی کا مقصد اعلیٰ علم حاصل کرنا اور علم سکھانا تھا۔ اور ان کی پوری زندگی اسی مقصد کے حصول میں گذری۔ انہوں نے دنیاوی جاہ و جلال کو بیچ سمجھا۔ تاریخ و فقہ کے علاوہ ان کو شعر و شاعری اور ادب میں بھی مہارت حاصل تھی۔ ریاضی اور طب میں بھی ان کو دسترس تھی۔^(۵)

مصر سے واپس پروس سال تک وہ فقہ شافعی کے مقلد رہے۔ لیکن بعد میں وہ مجتہد مطلق بنے۔ (الف) اور اپنا ایک الگ مذہب قائم کیا جو ان کے والد جبریہ کے نام سے جبریہ مشہور ہو گیا۔ لیکن یہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور بعض دوسرے مذاہب کی طرح ختم ہو گیا۔^(۹)

امام طبری کو امام شافعی کے ساتھ زیادہ اختلاف فروعات میں تھا۔ اصول میں ان کو ان سے زیادہ اختلاف نہ تھا۔ البتہ احمد بن حنبل کے ساتھ ان کا اختلاف اصولی تھا۔ وہ امام احمد بن حنبل کو محدث تو تسلیم کرتے تھے لیکن مجتہد نہیں مانتے تھے۔ حنبلی مسلک کے لوگ چونکہ بغداد میں زیادہ تھے اس لئے طبری کے ساتھ ان کی مخالفت بڑھ گئی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہجوم نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور وہ کئی دن تک اپنے گھر میں محصور رہے۔ یہ اختلاف یہاں تک بڑھ گیا کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔^(۱۰)

(الف) مجتہد ہر اس عالم کو کہتے ہیں جس میں مندرجہ ذیل صفات موجود ہوں : خوف خدا رکھتا ہو۔ قرآن پر عبور حاصل ہو۔ علوم قرآن سے واقف ہو۔ سنت اور احادیث کے بارے میں واقفیت حاصل رکھتا ہو۔ فقہاء کے فیصلوں کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ عربی ادب میں ماہر ہو وغیرہ وغیرہ۔

ایسا عالم جب کسی مسئلے کا حل اصول اربعہ۔ قرآن۔ سنت۔ اجماع صحابہ اور قیاس میں نہیں پاتا تو اس کا حل اپنی ذاتی رائے اور اجتہاد سے کرتا ہے۔ مجتہدین کی چار قسمیں ہیں : (۱) مجتہد مطلق یا مجتہد فی الشرع ؛ یعنی وہ مجتہد جو براہ راست قرآن پاک اور احادیث نبوی سے مسائل کا استنباط کرتا ہو اور کسی دوسرے شخص کی اندھا دھند تقلید نہ کرتا ہو۔ اس کے علاوہ وہ کسی مذہب کا بانی ہو۔ مثلاً امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، امام اوزاعی اور ابو جعفر الطبری۔ (۲) مجتہد فی المناہب : جو مسائل کا حل وضع شدہ قوانین کے تحت کر سکتا ہو اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مقلد ہو۔ جیسے امام یوسف، امام محمد وغیرہ۔ (۳) مجتہد فی المسائل ؛ جو اصولی اور فروعی دونوں مسائل میں امام کا مقلد ہو اور جن مسائل کے حل کے لئے امام کی طرف سے واضح ہدایات موجود نہ ہوں ان کا حل وہ اپنی رائے سے کر سکتا ہو۔ جیسے طحاوی، ابوبکر الجصاصی وغیرہ۔ (۴) صاحب التخریج۔ جو فروعی مسائل کا استنباط بھی خود نہ کر سکتا ہو۔ صرف اپنے امام کے کسی فیصلے کو دوسرے پر ترجیح دے سکتا ہو۔

تفصیل شہرستانی کی الملل والنحل میں ملاحظہ ہو۔

ابن جریر نے بہت سے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ مثلاً فقہ کی تعلیم داؤد نامی عالم سے حاصل کی۔ شافعی فقہ کی تعلیم ربیع بن سلیمان سے مصر میں اور حسن بن محمد الزعفرانی سے بغداد میں حاصل کی۔ فقہ مالکی کی تعلیم یونس بن عبد اللہ وغیرہ سے اور فقہ اہل العراق کی تعلیم الرے میں ابو مقاتل نامی عالم سے حاصل کی^(۸)۔ الغرض مصر، شام، عراق، کوفہ، بصرہ اور الرے میں جید علماء سے پڑھا۔ ان کے علاوہ ان کے اساتذہ میں چند مشہور علماء ویہ ہیں: محمد بن عبد الملک ابن ابی الشوارب، اسحاق بن ابی اسرائیل، محمد بن حمید الزبیری، عمرو بن علی اور محمد بن بشر^(۹)۔ آپ سے حدیث کی روایت قاضی احمد بن کامل، محمد بن عبد اللہ الشافعی اور مغلہ بن جعفر نے کی۔

ایک حدیث کی روایت ان سے اس طرح کی گئی ہے: انخبرنی ابو طالب محمد بن الحسین بن احمد بن عبد اللہ بن کبیر، قال نا مغلہ بن جعفر قال: نہانا ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری، قال حدثنی عبید اللہ بن عبد اکرم الزبیری قال نا ثابت بن محمد قال نا سفیان الثوری عن مسیب بن ابی ثابت عن طاؤس عن ابن عباس قال: مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل مکشوفہ فخذہ، فقال لہ: اخط فخذک، فان فخذ الرجل من العورۃ۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کی ران نکلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھ کر فرمایا: اپنی ران چھپاؤ اس لئے کہ مرد کی ران شرم گاہ میں داخل ہے اس لئے اس کا چھپانا فرض ہے! ابن جریر سے اس حدیث کی روایت ایک دوسرے طریقہ سے بھی ہوئی ہے جس میں بعض لوگوں نے سفیان الثوری کی حدیث کو غریب گردانا ہے اور اس کی روایت مغلہ اور ابو جعفر بن ابی طالب نے ابن جریر الطبری سے کی ہے^(۱۰)۔ ابن جریر الطبری متعدد مشہور کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کی ہر کتاب اپنے میدان میں ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ ذیل میں ان کی چند مطبوعہ کتابوں کے بارے میں چند تعارفی کلمات سپرد قلم کئے جاتے ہیں تاکہ قارئین کرام الطبری کی علمی حیثیت کے بارے میں صحیح اندازہ لگا سکیں۔^(۱۱)

۱۔ تفسیر ابن جریر

یہ کتاب تفسیر بالماثور کا ایک قابل اعتماد مجموعہ سمجھی جاتی ہے۔ ماثور کے ساتھ ساتھ مصنف نے عقلی دلائل سے بھی کام لیا ہے۔ اور جگہ جگہ اپنی رائے کا اظہار بڑے مناسب اور غیر مبہم انداز میں کیا ہے۔ تفسیر ابن جریر کی ضخامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے دوستوں سے سوال کیا: کیا آپ خوش ہیں کہ میں قرآن

کی تفسیر کروں؟۔ انہوں نے پوچھا۔ اس کا حجم کتنا ہوگا؟ ابن جریر نے جواب دیا: تیس ہزار ورق۔ انہوں نے کہا: اس کے ختم ہونے سے پہلے ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی۔ اس کو سن کر ابن جریر نے اس کو تین ہزار ورق تک کم کر دیا۔^(۱۲)

وایسے تفسیر ابن جریر تیس جلدوں میں ہے۔ یہ طویل عرصے تک نظروں سے اوجھل رہی۔ کتابوں میں اس کا ذکر ملتا تھا۔ آخر کار اس کا ایک قلمی نسخہ دستیاب ہوا۔ ۱۹۱۱ء میں مصر سے پانچ ہزار دو سو صفحات پر مشتمل یہ تفسیر شائع ہوئی۔ علم تفسیر میں یہ انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔
بعض علماء کی رائیں

سمسمانی نامی ایک عالم رقمطراز ہے: ان محمد بن جریر مکتب اربعین سنۃ یکتنب فی کل یوم منها اربعین ورقہ۔ یعنی ابن جریر چالیس سال تک یومیہ ۴۰ صفحے لکھا کرتے تھے۔^(۱۳)

ابو حامد احمد بن ابی طاہر الفقیہ الاسفرائینی لکھتے ہیں:

لو سافر رجل الی الصين حتی یحصل لہ کتاب تفسیر ابن جریر لم یکن ذاک کثیرا۔ یعنی اگر ایک آدمی چین تک سفر کرے اور اس کو تفسیر ابن جریر کا ایک نسخہ ہاتھ آجائے تو یہ سفر اس کے لئے زیادہ نہیں ہے۔^(۱۴)

حافظ ابن تیمیہ اپنی کتاب اصول التفسیر میں ابن جریر کے بارے میں لکھتے ہیں: واما التفاسیر الی سائر علماء، فاصحہا تفسیر محمد بن جریر الطبری، فانہ بذکر مقالات السلف بالاسانید اثبتہ ویس فیہ بدعۃ، ولا ینقل من المتبعین کما قال بن کبیر والکلبی۔ یعنی جن تفاسیر کے بارے میں، میں نے پوچھا تو ان میں سب سے زیادہ صحیح محمد بن جریر الطبری کی تفسیر ہے۔ اس لئے کہ وہ سلف صالحین کے اقوال ثابت شدہ اسناد کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ اور ناقابل اعتماد اشخاص کی روایات نقل کرنے سے اجتناب کرتے ہیں جیسے مقاتل بن کبیر اور کلبی۔^(۱۵)

کہتے ہیں کہ ابوبکر بن بالویہ نے ابن جریر سے ان کی تفسیر املاء لکھی۔ ابوبکر محمد بن اسحاق المعروف بہ ابن خزیمہ نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کس سن میں یہ تفسیر املاء لکھی۔ اس نے جواب دیا کہ سن ۸۳ تا سن ۹۰ یعنی سات سال کے عرصے میں۔ کہتے ہیں کہ ابوبکر نے محمد سے مطالعہ کے لئے لیا اور چند سال کے بعد واپس کر دیا اور کہا: میں نے اس کو اول سے آخر تک پڑھا۔ اور مجھے سطح زمین پر ابن جریر سے زیادہ عالم دوسرا کوئی نظر نہیں آیا۔^(۱۶)

مشہور مستشرق گولڈزیہر لکھتا ہے: ”تفسیر ابن جریر، جامع البیان، کے مؤلف محمد بن جریر الطبری ہیں۔ چونکہ وہ عالم اسلام کے بلند پایہ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لئے یورپی علما نے ان کے علم کی بلندی کا بہت صحیح اندازہ لگایا ہے۔“^(۸) ایک دوسرا یورپی مفکر فولڈیک لکھتا ہے: ”اگر تفسیر ابن جریر ہمارے لئے تو اس کے ذریعہ بعد میں لکھی ہوئی دوسری تمام تفسیروں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔“^(۹)

ابن جریر کا طریق تفسیر:

ابن جریر نے تفسیر میں ایک خاص طریقہ کار اپنایا ہے۔ ابتدا میں وہ ایک آیت کی تاویل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں احادیث رسول پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور تابعین کو بھی مدنظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان احادیث اور اقوال کی سند بیان کرتے ہیں۔ پھر آیت مذکورہ کے بارے میں دوسرے مفسرین کی آراء نقل کرتے ہیں۔ اور پھر حسب ضرورت اس آیت کے اعراب اور صرفی اور نحوی اصول پر غور و غور من کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان بیان کردہ اقوال کی مہمان بن کرتے ہیں اور ضعیف اور قوی اقوال کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ اور انجام کار ایسے مفسرین پر شدید حملے کرتے ہیں جو ہم قرآن میں سلف صالحین کی روایات کی طرف رجوع کے بغیر اپنی رائے پر اکتفا کرتے ہیں۔“^(۱۰)

ابن جریر مروجہ علم کلام سے بے خبر نہیں تھے۔ ان کی تفسیر میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ وہ کسی مخصوص اسلامی مکتب فکر یا فقہی مذہب کے جامد پیروکار نہ تھے۔ سلف صالحین کے یقیناً پیروکار تھے اور انہیں سلفی مکتب فکر کا ایک آزاد خیال امام تصور کیا جاتا ہے۔ مسئلہ جبر و اختیار میں وہ اختیار کے قائل ہیں۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان کی تفسیر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں معتزلہ کے انکار پائے جاتے ہیں۔“^(۱۱)

۲۔ تاریخ طبری:

تاریخ طبری تفسیر طبری کی طرح اپنی نوعیت کی پہلی تصنیف ہے۔ اس کے ماتخذ مختلف ہیں۔ ادبی ماتخذ اور مصادر میں ابو مخنف کی ایک تصنیف، عمرو بن شبکی کی کتاب اخبار اہل بصرہ (حدیث کی ایک کتاب جس میں سے زیادہ ابن الجلب انہیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے) انصر بن مزاحم کی تاریخ اور محمد بن اسحاق کی سیرت اور اس موضوع پر ابوالقدی ابن سعد، اور ہشام الکلبی کی تصانیف وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ساسانیوں کی تاریخ کے لئے ابن جریر نے فارسی کی ایک تصنیف

تاریخ الملوک کا عربی ترجمہ استعمال کیا۔^(۲۱)

تاریخ ابن جریر کی ضخامت کے بارے میں ان کا اپنا بیان کافی دشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن جریر نے اپنے دوستوں سے تاریخ عالم لکھنے کے بارے میں ذکر کیا۔ انہوں نے پوچھا: ”اس کی ضخامت کتنی ہوگی؟“ ابن جریر نے جواب دیا۔ ”اس کی ضخامت تغیر ہوتی ہوگی۔“ انہوں نے کہا کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے ان کی عمریں ختم ہو جائیں گی۔ ابن جریر نے کہا لوگوں کی ہمتیں کم ہو گئیں۔“

جہاں تک کتاب کے مواد اور ترتیب کا تعلق ہے تو کتاب کی ابتدا میں ایک تمہید ہے۔ اس کے بعد کتاب میں بطریقوں، انبیاء، اور قدیم ترین زمانے کے حکمرانوں کی تاریخ ہے۔ پھر ساسانیوں کے عہد کے واقعات ہیں۔ پھر عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین کے حالات۔ اس کے بعد بنو امیہ اور آخر میں بنو عباس کا عہد آتا ہے۔ کتاب جولائی ۹۱۵ء تک کے واقعات کو محیط ہے۔^(۲۲)

ابن جریر کے بعد اس کی کتاب کو دوسرے مورخین نے جاری رکھا۔ مثلاً الطبری کے شاگرد رشید ابو محمد الفراء کی گذرہ کتاب صلیۃ التاریخ، یا المذہب، ابو الحسن محمد الہمدانی کی تصنیف جس میں ۱۰۹۴ء تک کے واقعات درج ہیں اور جس کی پہلی جلد جو ۹۰۸/۹ء تک کے واقعات پر مشتمل ہے، محفوظ رہ سکی ہے۔

ان کے بعد ابن مسکویہ نے اپنی کتاب تجارب الامم اور ابن الاثیر نے تاریخ الکامل میں الطبری کے مواد سے استفادہ کیا اور اس کے بعد کے زمانے کے حالات لکھے۔ گویا انہوں نے ۱۲۲۵ء تک کے واقعات لکھے۔^(۲۳)

اس کے علاوہ علامہ طبری کی تاریخ کی بنیاد زیادہ تر روایات پر رکھی گئی ہے۔ نزاعی اور اختلافی امور میں انہوں نے ایک غیر جانبدار کا رویہ اختیار کیا ہے اور تمام روایات کو جمل کاتوں درج کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ تحقیق کے طالب علم روایات کا درجہ خود روایات کی اسناد سے معلوم کر سکتے ہیں۔

اس طریقے کا فائدہ یہ ہے کہ قاری خود بخود ضعیف اور قوی روایات میں فرق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور روایات میں سوچنے اور فکر کرنے کا ایک بڑا میدان اس کو مل جاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قاری روایات کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں اور معتبر اور غیر معتبر روایات کے بارے میں اپنا ذاتی فیصلہ کر سکتے ہیں۔

روایات کی تدوین میں وہ اسناد کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً ان کے نزدیک وہی راوی قابل اعتبار ہے جو

زیر تحریر واقعہ میں خود شریک رہا ہو۔ یا اس کے بارے میں صحیح علم رکھتا ہو۔ یا ایک جماعت نے اس واقعہ کی تصدیق کی ہو۔ حالات بیان کرنے میں وہ زمانی ترتیب کا خیال رکھتے ہیں۔ اور سنین کی پابندی کرتے ہیں^(۲۳)۔

علامہ طبری کی تاریخ اس لحاظ سے بھی ممتاز ہے کہ عہد اسلامی کی بعض نادر و نایاب عبارتوں کے اقتباسات اس کتاب کی بدولت محفوظ رہ گئے ہیں۔ جب کہ اصلی مواد دستبرد زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکا۔ مثلاً کعب الاحبار، وحب بن منہب، عبداللہ بن سلام، قتادہ، مجاہد، عبداللہ بن عباس اور ابو مخنف وغیرہ کے اقوال کے بہترین اقتباسات اس تاریخ میں محفوظ ہیں۔ دوسری تاریخوں میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ گویا کہ تاریخ طبری عہد اسلامی کے ابتدائی حالات اور اہم تاریخی واقعات کا بیش بہا مجموعہ ہے۔

علامہ طبری نے ایک ہی واقعہ کے متعلق ساری روایات اکٹھی جگہ اکٹھی کی ہیں اور ان روایات میں عینی شاہد کی روایت کو ترجیح دی ہے^(۲۴)۔

۳۔ اختلاف الفقہاء؛

ابن جریر الطبری پہلے شخص ہیں جنہوں نے اختلاف الفقہاء پر قلم اٹھایا ہے۔ اس کتاب کو فزڈ رک کرن نامی مستشرق نے ایڈٹ کیا ہے۔ اس میں تابعین اور ان کے بعد کے فقہاء کی آراء و پائی جاتی ہیں۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی مسلم ہے کہ ان فقہاء میں سے کسی کی آراء کا کوئی الگ مجموعہ موجود نہیں ہے۔ چونکہ اس میں مختلف موضوعات پر ان کی آراء کو جمع کر دیا گیا ہے اس لئے یہ ایک قابل قدر علمی سرمایہ ہے^(۲۵)۔ ابن جریر قرآن کی قرأت بھی بہت اہم کرتے تھے۔ خصوصاً سورہ رحمن کی تلاوت جب فرماتے تھے تو لوگ پروانہ وار ان کے گرد جمع ہوتے تھے۔ اس فن میں انہوں نے کتابیں بھی لکھیں۔

محمد ابن جریر اگرچہ دولت مند باپ کے بیٹے تھے لیکن ان پر ہر قسم کے حالات آئے، اچھے بھی اور بے بھی ہرگز ہر حالت میں وہ اعتدال پر قائم رہے۔ کہتے ہیں کہ مصر میں محمد بن جریر، محمد اسحاق بن خزیمہ، محمد بن نصر المروزی، اور محمد بن ہارون جمع ہو گئے۔ ان کے پاس خرمیج کے لئے کچھ نہیں تھا۔ اور صموک کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ آخر کار وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ قمر میں جس شخص کا نام نکل آئے وہ اپنے ساتھیوں کے لئے کھانا مانگ کر لائے گا۔ قمر میں محمد بن اسحاق بن خزیمہ کا نام نکل آیا۔ انہیں اپنے ساتھیوں کے لئے کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ لیکن

چونکہ مستغنی المزاج تھے اس لئے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ وہ ساری میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران مصر کے والی کی طرف سے ایک ابھی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا تو ایک آدمی سواری سے اتر اور محمد بن نصر المروزی کے بارے میں دریافت کیا۔ ساتھیوں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی نے پچاس دینار کی ایک تھیلی ان کے حوالہ کر دی۔ پھر پوچھا: محمد بن جریر کون ہے؟ بتانے پر ابھی نے ان کو بھی پچاس دینار کی ایک تھیلی پیش کر دی۔ اسی طرح باقی ماندہ ساتھیوں، محمد بن ہارون اور محمد اسحاق کو بھی پچاس پچاس دینار کی تھیلیاں پیش کر دیں۔ آخر میں ابھی نے کہا کہ والی مصر نے خواب میں دیکھا تھا کہ حماد (محمد کی جمع جن سے مراد مذکورہ چار محمد ہیں) مجھ کے ہیں۔ اس لئے انہوں نے آپ کی مدد کو اپنا نذرینہ سمجھا۔ ابھی نے مزید بتایا کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے وہ والی مصر کو اطلاع دے کر اپنی ضرورت حسب منشا پوری کر سکتے ہیں^(۲۶)۔

ابن جریر بڑے مستغنی المزاج اور سخی آدمی تھے۔ اس سلسلے میں آپ کے چند اشعار و نثر لکھے جاتے ہیں۔

اذا اعسرت لم يعلم رفیق واستغنی فاستغنی صدیق

ترجمہ: جب میں تنگ دست ہو جاؤں تو میرے ساتھی کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور جب میں مالدار ہو جاؤں، تو میرا دوست بھی مالدار ہو جاتا ہے۔ یعنی میں اپنے مال میں اپنے دوست کو شریک کرتا ہوں۔

حیائی عافطی ما دمھی و رفقی فی مطالبتی رفیقی

ترجمہ: میری حیا مجھے سوال کرنے سے روکتی ہے اور جب میں کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں تو بڑی نرمی سے کرتا ہوں۔

دلوانی سحت بمنزل وھی لکننت الی الغنی سهل الطریق

ترجمہ: اگر میں بے حیا ہو کر کچھ مانگتا تو مالدار بننے کے لئے یہ طریقہ میرے لئے بڑا آسان تھا لیکن میں اس طریقے سے تو نکر بننا پسند نہیں کرتا^(۲۷)۔

ابن جریر الطبری کے ہاں دو چیزیں بہت ناپسندیدہ تھیں۔ ایک دولت پر اترانا، اور دوسری فقر کی ذلت میں مبتلا ہو جانا۔ آپ لکھتے ہیں۔

خلقان لا رضی طسریقہما بطر الغنی و مذلة الفقر

ترجمہ : میں دو خصلتوں کو پسند نہیں کرتا۔ دولت پر اتارنا اور فقر کی ذلت میں مبتلا ہو جانا۔^(۲۹)
ابن جریر کا قد لمبا تھا۔ رنگ گنیم گوں اور بال کالے تھے۔ آنکھیں موٹی تھیں۔ اور جسم نحیف تھا۔ بڑے فصیح اللسان تھے۔ ان کے پاس جانے کے لئے ان سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بڑے طنساہ تھے۔ آپ ۲۶ ر شوال ۳۱۰ھ کو ہفتے کی شام بغداد میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور اتوار کی صبح کو اپنے گھر میں دفنائے گئے۔ وفات کے بعد آپ کی قبر پر کئی مہینے تک نمازہ جنازہ پڑھی جاتی رہی۔ آپ کے بارے میں بہت سارے مرنیے لکھے گئے۔ اور شعراء نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔^(۳۰)

حواشی و حوالہ جات

۱۔ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، بارہویں جلد، زیر عنوان الطبری الخوارزمی، روفاۃ الجنات، دوسرا ایڈیشن، ص ۶۷۳۔

نوٹ: الطبری کی نسبت صوبہ طبرستان کی طرف ہے۔ اس نسبت کے مقابلے میں ایک ملتی جلتی دوسری نسبت الطبرانی بھی ہے۔ یہ نسبت طبرستان کی طرف ہے جو بحیرہ طبریہ کے مغربی جانب ایک شہر کا نام ہے۔
سمعی نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ یہ لفظ طبرستان ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کلہاڑیوں سے لڑا کرتے تھے۔ تبر عربی میں کلہاڑی کو کہتے ہیں۔ تبر پشتو میں بھی کلہاڑی کو کہتے ہیں۔
سمعی کی کتاب "الانساب" میں ابن جریر کی تاریخ پیدائش مبہم اور غلط ہے۔ غالباً یہ طباعت کی غلطی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ مذکورہ کتاب زیر عنوان "الطبری"

ابو جعفر الطبری کا نام مختلف کتابوں میں کچھ اس طرح دیا گیا ہے : محمد بن جریر بن یزید بن کثیر، محمد بن جریر بن یزید بن خالد، محمد بن جریر بن غالب الطبری، ایک دوسرا نام محمد بن جریر بن رستم الطبری۔ لیکن آخری نام کو چھوڑ کر باقی سارے ناموں کو درست تصور کیا جاسکتا ہے۔ آخری نام کے "الطبری" شیعہ مذہب کے پیرو ہیں۔ اور کتاب الایضاح اور کتاب المسترشد انہی کی تصانیف ہیں۔ کتاب المسترشد کو بعض لوگوں نے غلطی سے ابو جعفر الطبری کی طرف منسوب کیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ روفاۃ الجنات

- ۲ - دائرۃ معارف اسلامیہ، بارہویں جلد، زیر عنوان الطبری
- ۳ - ایضاً - نیز ملاحظہ ہو تاریخ طبری کے اردو ترجمے کا مقدمہ -
- ۴ - ایضاً - طبستان کا دوسرا سفر ۶۹۰۲ اور ۹۰۳ میں پیش آیا -
- ۵ - تاریخ طبری کے اردو ترجمے کا مقدمہ - نیز تاریخ بغداد -
- ۶ - ابوالیقظان عطیۃ المجرى - دراسات فی التفسیر و رجالہ، قاہرہ، ۹۴ -
- ۷ - ایضاً - نیز تاریخ طبری کے اردو ترجمے کا مقدمہ -
- ۸ - ابن ندیم - الفہرست، ۱ : ۲۳۴ -
- ۹ - ایضاً - نیز تاریخ بغداد، ۲ : ۱۶۲ - ۱۷۰ -
- ۱۰ - تاریخ بغداد، ۲ : ۱۶۲ - ۱۷۰ -
- ۱۱ - لغزى بردی، النجوم الزاھرہ، ۳ : ۲۰۵ -
- ۱۲ - دراسات فی التفسیر و رجالہ، ۹۴ ف - ایضاً دائرۃ معارف اسلامیہ، بارہویں جلد، الطبری -
- ۱۳ - تاریخ بغداد، ۲ : ۱۶۲ - ۱۷۰ -
- ۱۴ - ایضاً - نیز السمعانی، کتاب الانساب، زیر عنوان الطبری -
- ۱۵ - تاریخ بغداد، ۲ : ۱۶۲ - ۱۷۰ -
- ۱۶ - ایضاً
- ۱۷ - دراسات فی التفسیر و رجالہ، ۹۴ ف -
- ۱۸ - ایضاً
- ۱۹ - ایضاً
- ۲۰ - ایضاً -
- ۲۱ - دائرۃ معارف اسلامیہ، بارہویں جلد، زیر عنوان "الطبری"
- ۲۲ - ایضاً

۲۳ - ایضاً

۲۴ - ایضاً - نیز تاریخ طبری کے اردو ترجمے کا مقدمہ -

۲۵ - ایضاً

۲۶ - ایضاً

نوٹ - ابن جریر کی طرف کئی کئی نسخے منسوب ہیں مثلاً کتاب الآداب الحمیدہ، کتاب مذہب الآثار، کتاب الطیف کتاب البیسط، کتاب الشروط، کتاب المحاضر والسجلات، کتاب الوصایا، کتاب ادب القاضی، کتاب الطباعة، کتاب الصلوة، کتاب الزکوة، کتاب تہذیب الآثار وغیرہ ذالک، راقم الحروف نے بصرہ صرف ان کتابوں پر کیا ہے جو طبع ہو چکی ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فہرست ابن ندیم۔

ابو جعفر الطبری کے زمانے میں ان کے ہم عصر مصر کے مشہور عالم ابو جعفر الطحاوی (م ۳۲۱ھ) نے بھی اختلاف الفقہاء کے موضوع پر کتاب لکھی ہے جو استنبول میں موجود ہے اور ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے۔ البتہ چوتھی صدی ہجری کے مشہور حنفی عالم ابو بکر احمد بن علی الرازی الجمہاس (م ۳۶۰ھ) نے اس کی تلمیح کی ہے جو ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد نے شائع کی ہے۔ اس کے محقق ڈاکٹر صفیر حسن معصومی، سابق ڈائریکٹر ادارہ ہذا تھے۔

۲۷ - تاریخ بغداد، ۲۰ : ۱۶۲ - ۱۷۰ -

۲۸ - ایضاً - نیز ابن خلکان، وفيات الاعیان، بیروت، ۱۹۷۷ء، چوتھی جلد -

۲۹ - ایضاً

۳۰ - ایضاً

نوٹ - تفسیر بردی نے اس کی جائے وفات خراسان لکھا ہے جو درست نہیں ہے۔

ابن خلکان نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ اس نے مصر میں قراۃ الصغریٰ کے نزدیک سطح المقعر میں ایک قبر دیکھی جس کے سر پر لکھا ہوا تھا۔ ہذا قبر ابن جریر الطبری (یہ ابن جریر الطبری کی قبر ہے۔)

اس نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ لوگ بھی اس قبر کو صاحب التاریخ یعنی ابن جریر کی قبر تصور کرتے ہیں لیکن ابن خلکان اس قول کی صحت سے انکار کرتے ہیں۔

مزید برآں ابن ملک کان نے مشہور شاعر ابو بکر الخوارزمی کو ابن جریر الطبری کا بھانجا لکھا ہے۔ لیکن الخوانساری اس کو درست تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں ابو بکر الخوارزمی شیعۃ المسلمین ہیں۔ اور ان کو ابن جریر کا بھانجا لکھ کر بعض لوگوں نے ابن جریر کو بھی شیعۃ المسلمین ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف معافی ابو بکر الخوارزمی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد طبرستان کے تھے اور والدہ طبرستان کی، اس لئے اس کی طبری کی نسبت سے کسی نے طبرستان مراد لیا ہے اور کسی نے طبریہ۔ اس کے علاوہ الخوانساری نے طبری کی تاریخ وفات ۲۰۰ شمسی لکھی جو درست نہیں۔

BIBLIOGRAPHY

- (i) Abū Ja'far
Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī
(i) *jāmi' al-Bayān*
(ii) *Tā'rikh al-'Uman*, Urdu translation
(iii) *Iktlāf al-Fuqahā'*, Edited by Kern
- (ii) Abu al-Yaqqah 'Atiyyah
Dirāsāt Ft-al-Tafāstr wa Rijālehl
Ahmad Mohd al-Haufi, al-Tabari, Cairo, 1970
- (iii) *Dā'irah Ma'ārif-i-Islāmiyyah*
Vol. 12, al-Ṭabarī.
- (iv) Al-Dhahabi, *Tadhkirat-al-Huffāz*
2 : 251—255
- (v) *Encyclopaedia of Islam*, al-Ṭabarī
- (vi) Ibn al-Jawzī, *al-Muntazam*, 224 A.H.
- (vii) Ibn al-Jazarī, *Ṭabaqāt al-Qurrā'*,
2 : 106, 108.
- (viii) Kaḥḥālāh 'Umar Riqā,
Mu'jam al-Mu'allifin
al-Ṭabarī
- (ix) Ibn Kathīr,
al-Bidāyah Y wa-al-Nihāyah
224/225 A.H.
- (x) Ibn Khallikan,
Wafayāt al-A'yān
224/225 A.H.

- (xi) Khaṭīb Baghdādī.

Ta'rikh-i-Baghdād

2 : 162—170

- (xii) Al-Khwānsārī,

Rawḍāt al-Janān

2nd Ed. p. 673

- (xiii) Al-Mubarrid,

al-Kāmil, 8 : 42

- (xiv) Ibn al-Nadīm,

al-Fihrist, 1 : 234

- (xv) Al-Nawawī,

Tahḍīb al-Asmā' wa-al-Lughā

1 : 178

- (xvi) Saeedullah Qāḍī,

Principles of Muslim Jurisprudence of Abu Bakr al-Jaṣṣāṣ,

Ph.D. Thesis submitted to Peshawar University in 1976

- (xvii) Al-Suyūṭī, Jalalud Din,

Ṭabaqāt al-Mufasssirin, 30, 31

- (xviii) Tagh̄rī Bardī, Jamalud Din,

Al-Najūm al-Zāhirah, 3 : 205

- (xix) Tāshkubrizāda,

Miftāḥ al-Sa'ādah, 1 : 205, 206, 415

- (xx) Yāfī'i

Mir'āt al-Janān, 2 : 261

- (xxi) Yāqūt

Mu'jam al-'Udabā'

- (xxii) Al-Sam'ānī, Kitāb al-Ansāb.

- (xxiii) Rashid Ahmad Jafundhi. *Ilm al-Tafsir wa-al-Mufasssirin*

لسان العصر اکبر اور جدید ذہن

ڈاکٹر غلام حسین نواز نقار

۹ ستمبر ۱۹۳۱ء کو لسان العصر نے رحلت فرمائی۔ اگلے روز ”زمیندار“ میں خبر پڑھ کر اقبال نے اکبر کے فرزند عشرت حسین کے نام تعزیتی تار بھیجا: ”دلی ہمدردی قبول فرمائیے۔ ہندوستان ایک عظیم ہستی سے محروم ہو گیا۔ اس کے سامعہ ہی تعزیتی خط میں تفصیل سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا: ”اسلامی ادبوں میں تو شاید آج تک ایسی نکتہ رس ہستی پیدا نہیں ہوئی اور مجھے یقین ہے کہ تمام ایشیا میں کسی قوم کے ادبیات کو اکبر نصیب نہیں ہوا۔ فطرت ایسی ہستیاں پیدا کرنے میں بڑی نچیل ہے۔ زمانہ سینکڑوں سال گردش کھاتا رہتا ہے تب جا کے ایک اکبر اے ہاتھ آتا ہے۔ کاش اس انسان کا معنوی فیض اس بد قسمت ملک اور اس کی بد قسمت قوم کے لئے کچھ عرصہ اور جاری رہتا۔“^(۲)

اکبر کی جلائی پر اقبال بہت افسردہ و دل گرفتہ ہوئے۔ یہ کیفیت ان پر کئی روز تک طاری رہی۔ وہ اکبر کا مرثیہ لکھ کر ان کی حیات کو حق و صداقت کے لئے روشن دلیل قرار دیتے ہیں^(۱)۔
بہ بت خانہ دور حاضر غلیلے

۱۶ ستمبر کو مولانا گرامی کے نام ایک خط میں اپنے قلبی تاثرات کا اظہار کرتے ہیں: ”اکبر مروج بنظیر آدمی تھے۔ وہ اپنے رنگ کے پہلے اود آخری شاعر تھے۔ مگر شاعری کو چھوڑ کر ان کا پایہ روحانیت میں کم بلند نہ تھا..... مسلمان ہند کو اپنے اس نقصان کا شاید لہر لہرا احساس نہیں!“^(۳)

افراد کہتے ہی بڑے کیوں نہ ہوں فانی ہوتے ہیں، قومیں باقی رہتی ہیں۔ اکبر کی رحلت کے سترہ سال بعد اقبال بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ملت اسلامیہ کے احیاء کے لئے جو تاریخی کردار ان ہستیوں نے انجام

دیا، اس سے انکار ممکن نہیں۔ اود یہ کہنا بھی بعید از حقیقت نہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان ہستیوں کا معنوی فیض جاری ہے۔ کیونکہ اپنے مفروض سے جو تہذیبی جنگ انہوں نے انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں لڑی اس کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ بلکہ حصول آزادی کے بعد اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اس لئے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لئے اکبر اور اقبال کا پیغام از بس تازہ بھی ہے اور از حد ضروری بھی اکبر نے ساری عمر الحاد اور بے دینی کے خلاف جہاد کیا اور مغربی تہذیب سے جس کے جلو میں الحاد بے دینی کا سیلاب آیا، جنگ جاری رکھی۔ یہ وقتی جنگ نہیں تھی، ایک طویل محاذ آرائی تھی جس کے نتائج مبینوں اور بدسوں میں نہیں بلکہ قرون اور صدیوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اکبر کے بعد اقبال نے بھی یہ جنگ اپنے ہتھیاروں (مفروض) سے جاری رکھی۔ اکبر اپنے دور کے حالات کے مطابق مدافعتاً جنگ لڑتے رہے۔ اقبال نے جارحانہ انداز میں دور حاضر کی تہذیب جدید کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ ہماری موجودہ نسلیں ابھی جنگ کی حالت میں ہیں، اود آنے والی نسلوں کو بھی یہ جنگ لڑنا ہوگی۔ اب شکست خوردہ حریف مدافعت پر اُتر آیا ہے۔ مغربی تہذیب اپنے الم ناک انجام سے دوچار ہونے والی ہے! صرف ایٹمی چھتر اس کو اس کے جھیاٹک انجام سے بچائے ہوئے ہے!

ایک زمانہ تھا جب ترقی پسند دانشوروں نے اکبر کو رجعت پسند اور قدامت پرست قرار دینا اپنا معمول بنا رکھا تھا۔ یہی صورت اقبال کے بارے میں بھی پیش آئی۔ لیکن یہاں مقابلہ ذرا سخت تھا، اس لئے دانشوروں نے کئی پینترے بدلے اور اب تک بدل رہے ہیں۔ چونکہ مسئلہ حق و صداقت کی تلاش کا نہیں بلکہ اپنے اپنے عقیدوں کی محکم و استواری کا ہے، اس لئے دانشوروں کی یہ حکمت چینی اکثر اعتراض برائے اعتراض یا سیاق و سباق سے الگ کر کے اکبر و اقبال کے افکار کا علیہ لگاڑنے تک محدود رہی۔

اکبر کو ترقی پسند دانشوروں کی اس عقیدہ یلغار کا پورا پورا احساس تھا۔ اس لئے شریں لہروں کی ترقی پسندانہ

گالیوں کا جواب ان کے پاس ایک ہی تھا :

خدا کی پاکی پکارتا ہوں ہوا کرے نا خوشی تجوں کو

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مشن کو اکبر نے اپنی حیات مستعار کے آخری لمحوں تک جاری رکھا۔
ان کو رضائے الہی کی تمنا تھی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی آرزو، دانشوروں کی داد و ستائش سے وہ ہمیشہ
بے نیاز رہے :

گو اپنے ساتھ آپ کا ہزار نہ لے گیا اکبر مگر خدا کی گواہی تو دے گیا
کلام اکبر کا مطالعہ کیا جائے تو گذشتہ اور موجودہ صدی کی کشمکش کے بہت سے گوشے سامنے آتے ہیں۔
اس زمانے کا شاید ہی کوئی واقعہ یا مسئلہ ایسا ہوگا جو لسان العصر اکبر کی نظر سے اوجھل رہا ہو۔ ان کے نکتہ رسی
ذہن نے ظرفانہ انداز میں یا سنجیدہ پیرائے میں ہر اس بات کا نوٹس لیا جو قومی زندگی یا تہذیب و معاشرت
پر اثر انداز نہ ہونے والی تھی۔ ان میں بعض وقتی اور ہنگامی باتیں بھی ہیں اور ایسی باتیں بھی جو ملک اور قوم کی تقدیر
اور تاریخ بناری تھیں۔ نکتہ چینوں کو اکبر کے ہاں پائپ کے پانی اور ٹاپ کے حروف سے لے کر پیئرس
سوپ، ڈامن کے بوٹ، سولا ہیٹ، جاگٹ و بیلون، مس کے لوئڈر اور ریگم کے عطرِ حنا تک بے شمار چھوٹی
چھوٹی چیزوں کا اتنا پتلا جالے گا اور وہ اپنی تخلیقی تنقید کے شوقِ فضول کی تسکین کے لئے اکبر پر جو تہمتیں چاہیں
لگا سکتے ہیں۔ لیکن بغیر انصاف دیکھا جائے تو کلام اکبر کا یہ حصہ جو آج سطحی اور فروغی باتوں کا آئینہ دار نظر
آتا ہے دلچسپ ہونے کے باوجود مقدار میں بہت مختصر ہے۔ اکبر کی ظرافت کو بھی یاروگوں نے بہت اچھا لایا اور اس میں شک نہیں
کہ اکبر کا ظریفانہ اسلوب ان سے مختص ہے۔ لیکن ایک تو یہ ظرافت ان کے آنسوؤں کی پردہ دار ہے، دوسرے یہ ظریفانہ کلام
بھی ان کے مجموعہ کلام میں مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ نہیں۔ اکبر کا سنجیدہ، عارفانہ کلام جس میں حکمت و دانش کے شمار
موتی بکھرے ہوئے ہیں، کیفیت و کمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے لیکن اس پر ہمارے دانش مندوں نے
بہت کم توجہ فرمائی ہے۔ عرصہ ہوا، اکبر کی سنجیدہ شاعری پر ایک مضمون علی گڑھ میگزین کے اکبر نمبر میں میری نظر سے
گزر چکا تھا۔ ورنہ عام نقادوں نے اس حقیقت کا احساس ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر کو سمجھنے میں بہت کوتاہی
ہوئی ہے۔

کلام اکبر کے کئی اہم اور مستقل پہلو ہیں جن پر غور کیا جائے تو ان پر طویل مضامین لکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن ہم

اس وقت تین اہم رجحانات پر جو ذہن جدید کو متاثر کرنے والے ہیں، نہایت اختصار سے گفتگو کریں گے۔ یہ رجحانات سیاسی، تعلیمی اور تہذیبی مسائل کے بارے میں ہیں۔

سیاسی حالات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عوامل بدلتے رہتے ہیں لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کو یہ ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں نظر آئیں گے۔ اسی لئے اقبال نے تاریخ کو قومی حافظے سے تشبیہ دی ہے^(۵)۔ اگر اس حافظے سے ماضی کے واقعات کا ریکارڈ محو کر دیا جائے تو حال بے معنی ہو جائے گا اور مستقبل کے بارے میں کوئی صورت سوچی بھی نہ جاسکے گی۔

۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی سے لے کر ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کے یوم آزادی تک ہماری بھیلی اور موجودہ نسلوں کو بے شمار مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ان میں تین مراحل بڑے واضح ہیں۔ پہلا مرحلہ ۱۸۵۷ء کے بعد نصف صدی تک پھیلا ہوا ہے جس میں شکست خوردگی اور احساس کمتری کا رجحان غالب رہا۔ پھر بیسویں صدی کے آغاز سے سیاسی بے مینی اور بے اطمینانی کا لاداپکنے لگا اور محکومی کا احساس شدت سے قلب و ذہن کو متاثر کرنے لگا۔ یہ رجحان پہلی جنگ عظیم تک نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اور پھر تیسرا رجحان تحریک خلافت اور ترک موالات کی گرمی ہنگامہ کی صورت میں نمودار ہوا جس نے برطانوی استعمار کی بنیادوں کو ہلا دیا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ اصلاحات کی رفتار کو تیز کرے اور جلد از جلد یہاں سے رخصت ہو جائے۔ دوسری جنگ عالمگیر نے اس رجحان کو اس کے منطقی انجام سے قریب تر کر دیا۔ نتیجہ برصغیر کو آزادی ملی اور تجارت اور پاکستان دو آزاد ملک معرض وجود میں آئے۔

لسان العصر اکبر کو اس تاریخی عمل میں جس دور سے سابقہ پڑا، وہ ۱۸۵۷ء کے بعد کی شکست خوردگی کے احساس سے لے کر تحریک خلافت اور ترک موالات تک کا زمانہ ہے۔ جنگ آزادی کا ہنگامہ برہا ہوا تو اکبر گیارہ بارہ سال کے تھے۔ تحریک خلافت عروج پر تھی جب انہوں نے رحلت فرمائی۔ پہلے دو مرحلوں کے نشانات کلام اکبر میں بڑے واضح ہیں اور آخری مرحلے کے بارے میں حکیمانہ اشارات ملتے ہیں۔ بیسویں صدی کے شروع میں تو اکبر کے ہم نوا، راز داں اور بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اقبال، نظیر علی خاں، محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام

نژاد، حسرت موہانی، جن کی لٹکار و پیکار نے حوصلوں میں جولانی پیدا کر دی تھی۔ لیکن انیسویں صدی کے شکست خوردہ ماحول میں اکبر کو یہ جنگ تنہا لڑنی پڑی :

ہے اکبر بے کس ایک طرف اور ساری خدائی ایک طرف !

اکبر نے برطانوی استعمار کے خلاف محکوم اور لاچار قوم کی یہ جنگ شعری فنون کے ایسے ہتھیاروں سے لڑی جو ان کے اپنے تیار کئے ہوئے تھے۔ سرد موسم کی بد فہار ہواؤں میں شاہد معنی نے ظرافت کا لحاف اوڑھ کر وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو اس زمانے میں کسی حسرت پسند کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا :

پالسی ان کی ہے قائم ہماری دل لگی

صاحب کی استعماری پالیسی اور اس کے بارے میں اکبر کی یہ دل لگی ہماری تاریخی جدوجہد کا بڑا صبر آزما مرحلہ تھا جس کی اہمیت کا اعتراف ابھی تک نہیں کیا جاسکا۔ اکبر کے سیاسی انکار کا جائزہ لیں تو یہ منظر نگاہوں کے سامنے آئے گا کہ جب برصغیر میں سیاسی عمل مفقود تھا، ملک میں صرف ایک طاقت نظر آتی تھی اور وہ برطانوی شہنشاہیت تھی، خاص و عام سب اس کی تعریف میں رطب اللسان تھے، اکبر بھی اس نجوم میں شامل ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی قطعے میں آ کر یہ سخن گسترانہ بات بھی کہہ جاتے ہیں :

جب اتنی نعمتیں موجود ہیں یہاں اکبر تو حرج کیا ہے جو ساتھ اس کے ڈیم فلی بھی ہے !

محکموں کی بے بسی پر عبرت کا یہ تازیانہ برسانا اور محاکموں کی فرعونیت پر طنز کا یہ تیر چلانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اکبر کا یہ شعر تو اکثر زبان پر آ جاتا ہے :

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالنج کی نہ سو بھی

صنعت تلمیح کے پردے میں استعماری نظام تعلیم پر اس سے بہتر تنقید اور کیا ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکبر نے اپنی نظروں اور غزلوں میں جا بجا بڑے یلغ انداز میں اس دور کے سیاسی ماحول کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ ظرافت، شوخی اور تغزل کے دلفریب پردوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو ہمیں اکبر کی ذات میں ایک جری سیاسی محرک چھپا ہوا نظر آئے گا۔ تفصیلات میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ ایک غزل کے ان دو شعروں کو لیجئے اور

غور فرمائیے کہ کس طرح اکبر اپنے عہد کے سیاسی حالات کو ان شعروں میں سمو گئے ہیں۔ پہلا شعر ہے۔

بار احساں جسے کہتے ہیں وہ ہے کوہ جفا کاش نام ہوں یہ احسان جتانے والے

WHITE MAN'S BURDEN کی تاریخی اصطلاح کی پیش نظر کہہ کر اس شعر کو دوبارہ پڑھیے۔ استعماری عمل اور اکبر کے فکری رد عمل کا مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے گا۔

دوسرا شعر ہے :

گائیں سبزہ پا گئیں کر کے کیل اونٹ کاٹوں پر پلکتے ہی رہے

اکبر کی شعری علامات میں گائے ہندو قوم اور اس کی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے اور اونٹ مسلم قوم کی۔ اب اس شعر کو ۱۸۵۰ء کے بعد کے حالات کے آئینے میں دیکھیے جب ہندو قوم برطانوی حکومت سے تعاون کر کے سرخرو ہو رہی تھی اور مسلمان نشاءِ عتاب و انتقام بنے ہوئے تھے۔

ایک شعر اور ملاحظہ کیجئے، تحریک خلافت اور ترک موالات کے زمانے کا ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں؛ گاندھی سے کیوں ہو وحشتِ باطن کی مشری ہے شوکت سے کیوں نہ کھٹکیں ان کی تو ہمشری ہے اکبر کا سیاسی تفکر اور کردار ان چند مثالوں سے بخوبی واضح ہو گیا ہو گا۔ اکبر کی شاعری کا یہ پہلو جدید فن کے لئے بڑا سبق آموز ہو سکتا ہے۔ زمانہِ محکومی میں استعمار کا رنگ روپ کیا تھا۔ ہندو مسلم تعلقات کس نہج پر جا رہے تھے، اور مستقبلِ قریب میں اس کے کیا نتائج نکلنے والے تھے، یہ باتیں ہمیں کلامِ اکبر میں ملیں گی۔ اکبر کے بہت سے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ کچھ باتیں وقتی حالات کے ساتھ رفت گزشت ہو گئیں۔ مہر کیف خود شناسی کے نقطہ نظر سے یہ موضوع پرانا ہونے کے باوجود نیا ہے۔

اب میں دوسرے رحمان یعنی مغربی تعلیم کے نازک مسئلے کی طرف آتا ہوں۔

جدید تعلیم کا مسئلہ گذشتہ ڈیڑھ سو سال میں ایک اہم بلکہ بنیادی اور اختلافی مسئلے کے طور پر ہماری قومی زندگی کو متاثر کر چکا ہے۔ جدید تعلیم سے مراد اگر محض مغربی علوم کی تحصیل ہوتی، تو شاید کوئی بھی صحیح خیال انسان اس کی مخالفت نہ کرتا، اور اس کی انادیت کو شک کی نظروں سے نہ دیکھتا۔ لیکن اصل مسئلہ تو اس عرض و غایت کا تھا جو

نئی تعلیم کے جاری کرنے میں کارفرما تھی۔ اور یہ غایت بھی کوئی دھکی چھپی نہیں تھی۔ برہمچر کے پہلے تعلیمی کمیشن کے چیئرمین لارڈ میکالے نے اپنی تعلیمی روداد میں جدید تعلیم کے استعماری مقصد کو نمایاں طور پر بیان کر دیا تھا، ہمیں اس وقت لازماً ایک ایسا طبقہ بنانا چاہیے جو ہم میں اور ہماری کڑوڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو، اور یہ طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو رنگ اور خون کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، مگر مذاق اور رائے، اخلاق اور ذہن کے اعتبار سے انگریز ہو۔“^(۶۱)

میکالے کے بیان کردہ اس مقصد کو سامنے رکھیے اور جدید مغربی تعلیم پر لسانِ العصر کی تنقید کو دیکھئے، تو اس بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ اکبر مغربی علوم کے مخالف نہیں تھے۔ وہ تو اس استعماری سرکاری تعلیم کے مخالف تھے جس کا مقصد قوم کے نو بہاؤں کو ذہنی اصطباغ دینا تھا:

مبادیہ نہرو دکھلائے اگر تعلیم سے سب کچھ ممکن ہے بلبل کے لئے کیا مشکل ہے اُکو بھی بنے اور خوش بھی رہے
یہ وہ نازک مسئلہ تھا جس پر اکبر بقول اقبال ”مغربی تعلیم کے بارے میں سرسید احمد خاں کے ساتھ مدۃ العمر لڑا
جھگڑا کیا۔ آج میں معلوم ہوتا ہے کہ بچارے قدامت انساب شیخ کا خوف کچھ بے بنیاد نہ تھا۔“^(۶۲)
شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے
مسیحی پادری تو ہماری قوم کے بچوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن استعماری تعلیم نے انہیں ذہنی اصطباغ
دے کر اپنے حسبِ دل و نسب سے بیگانہ بنا دیا:

چھوڑ لڑ پھر کراہی ہٹسری کو بھول جا شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا
چاردن کی زندگی ہے کون سے کیا فائدہ کھا ڈبل روٹی، لکڑی کر خوشی سے بھول جا
جدید تعلیم کے نام پر علوم سے زیادہ مغربی کلچر کی نقالی اور انگریزی زبان سے زیادہ انگریزیت کی طرف میلان
بڑھا۔ اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ بلکہ آزادی سے قبل سیاسی تحریکوں کی بدولت جو متوڑا بہت حجاب تھا
یا قومی شعور ابھرا تھا۔ وہ بھی آزادی کے بعد ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ اور مغربی کلچر اور انگریزیت کا شوق ایک خاص طبقے میں
جزن کی مدد تک بڑھ گیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کہیں یہ طبقہ وہی تو نہیں جس کا تخیل میکالے کے ذہن میں پیدا

ہوا تھا؟

آزادی کے بعد تعلیمی جہت کو درست کرنے اور اسے قومی مقاصد سے ہم آہنگ بنانے کے لئے کئی تعلیمی کمیشن بیٹھائے گئے۔ لیکن ہر کمیشن کا غزی کارروائیاں کر کے رخصت ہو گیا۔ میکالے کا نظریہ تعلیم آج بھی اسی طرح کامیاب ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ کامیاب۔ اب ہر کوئی انگریز سے زیادہ انگریزی کا دلدادہ، انگریزی سے زیادہ انگریزیت کا شیدائی ہے۔ اندریں حالات، اکبر کے تعلیمی افکار آج بھی ہمارے لئے ایک لمحہ فکر یہ مہیا کرتے ہیں۔ انہوں نے مغربی علوم کی مخالفت نہیں کی۔ البتہ قومی تعلیم کے لئے ایک غایت کی نشاندہی ضروری کر دی ہے :

تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں چھرو
جائزے غباروں میں اڑو چرخ پہ بھولو
لیکن یہ سخن بندہ عاجز کا رہے یاد
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو
اکبر کے نزدیک علم کی منتہائے مقصود تو یہ ہے :

علم وہ خوب ہے جو حسن عمل تک پہنچے
ذوق وہ خوب کہ جو راز ازل تک پہنچے
تعلیمی مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے اکبر نے کچھ ترجیحات بھی قائم کی ہیں۔ قومی شخص کے نقطہ نظر سے انہوں نے دینی اور اخلاقی پہلوؤں پر خاص زور دیا ہے۔ مادی نقطہ نظر سے تجرباتی سائنس اور صنعتی تعلیم کو اولین حیثیت دی ہے۔ پھر ادب اور آرٹ کے مضامین آجاتے ہیں۔ فلسفہ چونکہ ذہنوں میں تشکیک پیدا کرتا ہے، اس لئے فلسفے سے خود دلچسپی رکھنے کے باوجود اکبر نے فلسفے کی تعلیم سے عام طور پر بچنے کی تلقین کی ہے :

فلسفے میں کیا دھرا ہے گھر کا ہو یا لندن
سعی کا موقع ملے تو آرٹ یا سائنس سیکھ
عزم کر تعلیم مغرب کا ہنر کے زور سے
لطف کیا ہے لدیے موٹر پہ زور کے زور سے

جدید تعلیم پر اکبر کی تنقید اور بھرپور مثبت انداز میں ان کی تلقین کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں اور یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اکبر کا نظریہ تعلیم گذشتہ دور میں نہیں، آج بھی ہمارے لئے شعل راہ کا کام دے سکتا ہے۔

اب میں تیسرے رجحان یعنی تہذیبی پہلو کی طرف آتا ہوں۔

سیاسی حکومت اور اس کے بعد استعماری تعلیم کی بدولت ذہنی حکومتی کا کڑوا پھل جدید تہذیب و معاشرت کی

عورت میں ظاہر ہوا۔ اکبر اور اقبال دونوں کو اپنے اپنے زمانے میں اس محاذ پر سخت معرکہ آرائی کرنی پڑی۔ سرسید احمد خاں نے تہذیب الاخلاق جاری کر کے اپنی وحشی قوم کے سامنے یہ نصب العین رکھا کہ وہ کامل درجے کی سولائزش یعنی تہذیب اختیار کرے^(۹)۔ اس کامل درجے کی تہذیب کا یہ تصور انہوں نے مغرب سے لیا تھا۔ تمام نوٹیاں دینی اور دنیوی جو انسان میں ہونی چاہئیں وہ خدا تعالیٰ نے جوہر کو اور اس میں بالتخصیص انگلیز کو مرحمت فرمائی ہیں۔^(۱۰) سرسید احمد خاں بڑے ہی مخلص تھے اور بقل حالی قوم کے سچے ہی خواہ مخہ۔ وہ اسلامی دہشت سے بھی بہرہ ور تھے۔ یہ سب باتیں بجا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا یہ اقدام باخبرہ نہایت خطرناک عواقب کا پیش خیمہ تھا۔

بقول اکبر: ”سریں تقاسید کے قرآن زیر پا میخا نہ تھا!“

احساس شکست میں مبتلا محکوم قوم کو یہ مشورہ دینا دو سوال سے خالی نہ تھا۔ یا تو وہ انگریزوں کی طرح ”ملاپہ مذہب“ بن جائے اور پھر جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے بھی ہاتھ دھو کر نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی: مرید دھر ہوئے وضع مغربی کر لی نئے جنم کی تمنا میں خود کشی کر لی اکبر کے لئے یہ ساری صدمت حال بڑی الم انگیز تھی۔ ان کے نزدیک یہ وقت نئے تجربات کے لئے ممنوع نہیں تھا:

”کہ فرط ضعف نہیں وقت آپدیشن کا“

اکبر کے انتہاء کی پرواہ نہ کی گئی۔ تجربے ہوتے رہے۔ نئی نئی آپدیشن لگتی رہیں اور ان میں بے کس قوم یکجہتی ہی۔ نہ مشرقی رہی، نہ مغربی نہ عجیب و غریب سلجپے میں ڈھلنے لگی۔ اور اکبری اپنے عجوبہ انگسار کے باوجود ساری عمر یہ تہذیب جنگ لڑتے رہے۔ ناکامیوں اور مایوسیوں کے باوجود انہوں نے وصل نہیں ہارا۔ مغربی تہذیب اپنے ساتھ الحاد، بے یقینی، نفس پروری، بے اخلاقی، بے راہ روی کا سیلاب لا رہی تھی۔ اکبر سیاسی محکومی کا کردار اگھوٹ ظرافت کی ملاوت کے ساتھ ملنے سے نیچے آتا رہتا تھا۔ ایک طالب صادق کی طرح مغربی علوم کو بھی خوش آمدید کہہ سکتے تھے۔ لیکن یہ تہذیبی مرحلہ ان کے لئے، ان کی قوم و ملت کے لئے سخت آزمائش کا تھا۔ یہاں پھر اندازی کا مطلب قوم کی مکمل

شکست اور ہمیشہ کی ذلت و رولائی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا:

ہرگز نہیں ہم کو سلطنت کا افسوس ہے ابتری معاشرت کا افسوس
انگریزوں پر ہے بہت کم الزام اس کا ہے اپنے ہی میلِ محبت کا افسوس!

کیونکہ طالبِ حق کو ظلم نے ان کا طالب کر دیا تھا۔ اکبر کا غیر متزلزل عقیدہ تھا کہ آقا و مولائے شرب کی متعین کردہ راہ سے ہٹ کر ہماری تہذیب و معاشرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ مجازی تہذیب، باخدا تہذیب ہے اور اسلامی معاشرت حیا دار معاشرت ہے۔ اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی تفریحات، اس کا لباس، اس کی خوراک، اس کی رہائش، اس کے اسلوبِ حیات کے جملہ مظاہر عقیدہٴ توہید و رسالت سے پھوٹتے ہیں۔ موسمی اور مقامی نوعات کے باوصف یہ تہذیب اپنے ہی محدود یعنی دینِ حق کے گرد گھومتی ہے۔ دین سے بیگانہ ہو کر مسلمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس لئے اکبر ایسی مفاہمت کے قائل نہ تھے جس میں دین کو ماتہ سے دینا پڑے^{۱۱۱} ”مصلحین قوم اور اکبر میں نزاع کا باعث درحقیقت اکبر کا یہی بے لچک رویہ تھا جو انہوں نے دین کے دفاع کے لئے ساری عمر اختیار کئے رکھا:

دل ہی دیتا تھا یہ، وہ دین بھی کرتے تھے طلب یہی باعث ہے کہ اکبر کی بقول سے نہ بنی!
ہم یہ نہیں کہتے کہ سرسید احمد خاں کو اس تجربے کی ہلاکت آفرینی کا احساس نہیں تھا۔ یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک جری مصلح تھے، اور ان کی ڈسپانک ”طبیعت میں انتہا پسندی موجود تھی“^{۱۱۲} اس معاملے میں سرسید کے رفقاء نواب حسن الملک، نواب وقار الملک، مولوی سمیع اللہ خاں، حالی، شبلی، نذیر احمد کے خیالات ان سے بہت مختلف اور اکبر کے بہت قریب تھے۔ خود سرسید کو بھی آخری زمانے میں اپنے تجربے کی ناکامی کا احساس ہو گیا۔^{۱۱۳} کیونکہ نسل جس رنگ میں سامنے آئی اس کا وہ تصور بھی نہ کرتے تھے:

نہ حالی کی مناجاتوں کی بدواہ کی زمانے نے نہ اکبر کی ظرافت سے رکے یا ران خود آرا
تہذیبی جنگ کا یہ سلسلہ اکبر اور سرسید کے دور سے گزر کر کئی مرحلے طے کر چکا ہے۔ سیاسی قوتوں نے بھی اس بارے میں بدلا۔ اقبال نے بھی تہذیب حاضر کے خلاف اعلانِ جنگ کر کے اس کے دباؤ کو بڑی حد تک کم کیا۔ لیکن کچھ ایسے

حقائق میں سامنے آتے ہیں جو مسلمانوں کے مزاج کے حوالے سے ذرا غور طلب ہیں۔ ایک کھٹک قلب و ذہن میں اکثر محسوس ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو غیروں سے زیادہ اپنوں سے کیوں نقصان پہنچتا ہے؟ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک موقع پر اینٹی گاڈ سوسائٹی بنی۔^(۴) یہ شرف بھی ایک مسلم یونیورسٹی ہی کو حاصل ہوا تھا۔ کسی دوسری یونیورسٹی کو یہ اعزاز نہ مل سکا۔ پھر علی اساتذہ کی کہیں گادیں بھی مختلف محمدان اینگلو اور نیشنل یا اسلامیہ کالجوں میں ہی موجود رہیں۔ کسی دیانند اینگلو و پبلک کالج، کسی سناتن دھرم کالج، کسی خالصہ یا مشی کالج کو یہ توفیق کبھی نصیب نہ ہو سکی!

وہ تو گرجا پر رکھا اور یہ گیا کہے کو پھاندا!

کوئی تحقیق کرنا چاہے تو یہ موضوع عبرت آموز ہونے کے علاوہ دلچسپ بھی ہے کہ جو تعلیمی ادارے غریب مسلمانوں کے چندے سے بنے، ان میں اسلام کے خلاف یہ مورچے کیونکر قائم ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب تک اپنے عقیدے اور ایمان پر قائم رہتا ہے، وہ فاسق و فاجر بھی ہو، پھر بھی اس میں قوی غیرت و معیت باقی رہتی ہے۔ عقیدے سے نفرت ہو کر وہ اللہ و رسول ہی کا باغی ہی نہیں ہوتا بلکہ غیرت بھی ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دور حاضر کی اس تہذیبی جنگ یا مکرکے روح و بدن کے سلسلے میں ابرک کا جدید ذہن سے کیا تعلق ہے؟

یہ امر اب کوئی راز نہیں بلکہ تہذیب مغربی نزع کی حالت میں ہے۔ صحابہ سے گزر کر انجیلی تواریک تک رسائی حاصل کر لینے اور چاند تک پہنچ جانے کے باوجود اہل مغرب کو دھرتی پر سیدھے سبھاؤ چلنا نہیں آیا۔ مشرق کا انسان تو ان کے ہاتھوں دکھی تھا ہی، اب خود ان کا گھر بھی دکھوں کی آگ سے جل رہا ہے۔ بدن پھٹک رہا ہے، روح تڑپ رہی ہے۔ اکبر نے شاید اسی وقت کی پیش گوئی کی تھی:

اور بھی دور نلک میں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو مٹانے والے

آخر یہ ہزاروں، لاکھوں یہی کس خوشی میں در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں؟ یہ اجتماعی خود کشیاں کیوں ہو رہی ہیں! حقیقت میں یہ اس مادر پدر آزاد تہذیب کے مایوس العلاج مریض ہیں جنہیں کھاؤ پیو اور عیش کر ڈکا سبق دیا گیا تھا۔ اب یہ اس عیش مسلسل سے اکتا گئے ہیں۔ ان کی حیوانی خواہشات کی تسکین نہ خمد و خمر پر ہے ہو رہی ہے، نہ چرس و ایفون سے۔ اس تہذیب کا سبھا تک انجام اب کوئی دور نہیں۔ لیکن حیرت تو اس بات پر ہے کہ ہمارے

کھاتے پیتے خوشحال گھرانوں کے چشم و چراغ ابھی تک اس لب گور تہذیب کے میدانوں میں اپنی : نیا دعا بقت
خراب کر رہے ہیں !

دوسری طرف عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ سیاسی محکوم کی زنجیریں توڑ کر حریت فکر و عمل کا متلاشی ہے۔ مسلم
نوجوان اس کا ہر اول ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جس کے جلو میں ہندو صوبوں میں مدی ہجری کا آفتاب اٹھتا ہے۔
اگلے سال طلوع ہو رہا ہے ! اسلامی دنیا کی پسپائی کا زمانہ ختم ہوا۔ اب اس کی کار فرمائی کا دور شروع ہو رہا ہے۔
اس عالم میں اکبر اور اقبال اسلامی دنیا کے بہت بڑے فکری رہنما ثابت ہو سکتے ہیں۔ اقبال کے سامنے اس عصر نو
کی سحر بے حجاب تھی۔ اکبر شب رفتہ کے مسافر تھے۔ لیکن اس مرد حق آگاہ نے کفر و الحاد کی اس شب تاریکی میں بھی
حجازی تہذیب کے چراغ کو اپنے آنسوؤں سے روشن رکھا اور اعلیٰ کلمۃ الحق سے کہی منہ نہ موڑا !

و جد میں آئے حیرتوں میں رہے عجز کے ساتھ لب کشائی کی
بندگی کا صلہ ملے نہ ملے داد دے دی مگر خدائی کی

حواشی

۱-۲ - حیات اکبر، تالیف عشرت حسین : تسویداً واحدی

۳ - پیام مشرق، طبع اول۔

۴ - مکاتیب اقبال بنام گلابی، ص ۱۰۰۔

۵ - رموز بے خودی۔

۶ - MACAULAY, T. B. MINUTES ON EDUCATION IN INDIA 1862 - P 115

۷ - "ملت میں پناہ ایک عمرانی نظر" مشمولہ مقالات اقبال، ص ۱۳۳۔

۸ - تمہید پرچم تہذیب الاخلاق

۹ - مسافران لندن، ص ۱۸۵۔

۱۰ - حیات جاوید (دیباچہ)

۱۱ - یہی بات اقبال نے بڑے بلوچ کی زبان میں ارشاد فرمائی ہے :

دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو طے ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسار!

(ارمغان حجاز)

- ۱۲۔ مولانا علی نے مرید کے اس رجحان کا ذکر حیات جاوید میں کیا ہے ص ۳۲۲۔
- ۱۳۔ مرید نے اپنے مکاتیب میں اور ان کے نقانے اپنی تحریروں میں اس احساس کا اظہار کیا ہے۔
- ۱۴۔ بحوالہ ”مکتوبات اقبال“ بنام مرید تہذیب نیازی، ص ۲۰۰ تا ۲۰۴
- ۱۵۔ مسجد قرطبہ کے آخری بند کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔

آب روانِ کبیرا تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب
عالم فوہ ابھی پردہ تقدیریں میری نگاہوں میں ہے اسی کی سحرے حجاب
پردہ امثالوں اگر چہرہ افکار سے لائے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب!
(بال جبریل، ص ۱۳۶)

باقیات فراہی

مولانا فراہی کا ایک نادر غیر مطبوعہ خط

ڈاکٹر شرف الدین اسلامی

مولانا فراہی کی حیات و خدمات پر ایک تحقیقی مقالہ مرتب کرنے کا منصوبہ مجھے ادارے کی طرف سے تفویض ہوا تو علمی معلقوں میں اس کا خیر مقدم کیا گیا مگر مجھے روز اول سے یک گونہ تا مل اور قدر سے تردد سار با اس لئے کہ راستے کی مشکلات اور علمی دشواریوں کا مجھے شروع ہی میں اندازہ ہو گیا تھا۔ پاکستان میں مواد کی نایابی اور ہندوستان کے سفر میں حائل پابندیوں کے پیش نظر اس منصوبے پر کوئی ڈھنگ کا کام کرنا مشکل ہی نہیں نامکن نظر آتا تھا۔ پھر بھی میں نے اس کام کا بیڑا اٹھانے کی جرأت کی۔ ابھی یہ کہنا تو مشکل ہے کہ میں اپنے نقشے اور معیار کے مطابق اس منصوبے کی تکمیل میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بہر حال میری اس جرأت رندانہ کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ میں نے بہت سی ایسی چیزیں تلاش کر ڈالیں جن کا سراغ لگانا آسان نہ تھا۔ گذشتہ دو برسوں میں میں نے ہندوستان کے دو سفر کئے۔ ہندوستان میں نقل و حرکت کی پابندیوں کے باوجود میں نے تلاش و جستجو میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ بوئندہ یا بندہ - من جد و جہد - ان جستجو میں بہت کچھ ہاتھ آیا۔ بعض ایسی دستاویزوں تک رسائی ہوئی جن کے ملنے کی بظاہر کوئی توقع نہ تھی۔ فالجہ اللہ علی ذالک۔ ان میں سے بعض چیزیں بوزیادہ نادر اور اہم ہیں اور جن کے ضیاع کا اندیشہ ہے سو جا بلاتا خیر ان کو فکر و نظر کے صفحات میں محفوظ کر دیا جائے، مقالے کی ترتیب و اشاعت کے انتظار میں ان کو روکے رکھنا غیر ضروری ہی نہیں نقصان دہ نظر آیا۔

باقیات فراہی کی تلاش میں مجھے سب سے زیادہ ناکامی ان کے خطوط کے حصول میں ہوئی۔ سوانح حیات اور علمی خدمات کی ترتیب میں خطوط کو جو اہمیت حاصل ہے اس کے پیش نظر میں نے نہایت سرگرمی سے ان کی تلاش کی مگر انفری کر مجھے آخر تک کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہوئی۔ اکا دکا خطوط کامل جانا خوشی کی بات تھی اس سے معذور مل نہیں ہوتا۔

یہ خیال کہ مولانا نے خطوط لکھے ہی کم ہوں گے درست معلوم نہیں ہوتا۔ فراری کے نام شبلی کے خطوط چھپ چکے ہیں۔ ان کے مطالعہ سے شبلی کے نام فراری کے خطوط کی اہمیت کا باعتبار کیف و کم بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ فراری نے کثرت سے خطوط لکھے، مفصل اور طویل خطوط لکھے، ان میں کتنے ہی اہم علمی مسائل پر گفتگو اور بحث تھی۔ کاش مولانا فراری کے ایمنوں اور جانشینوں نے بروقت اس طرف توجہ کی ہوتی۔ خدا ہی جانے یہ علمی سرمایہ ناتدری زمانہ کا شکار نہ ہو کر ہمیشہ کے لئے تلف ہو گیا یا کہیں دفن کسی کو محکم کی آمد کا منتظر ہے۔ لعل اللہ بحدث بعد فالک امر۔

ہندوستان کے سفر میں جو خطوط ہاتھ لگے ان میں سے ایک خط سردست بصورت عکس تاریخین کی نذر ہے۔ یہ خط علمی اعتبار سے کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں پھر بھی اس سے فراری کی شخصیت اور کردار کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ مولانا کی شخصیت پر دین اور دینی تعلیمات کا جواز تھا اس کا ہر تلاں خط کی ہر ہر سطر سے نمایاں ہے اس خط کے لئے میں مدرسۃ الاملاہ سرسے میر کے نائب ناظم احمد محمود صاحب کا شکر گزار ہوں۔ یہ خط اس وقت انہی کی ملکیت ہے۔ احمد محمود صاحب مدرسۃ الاملاہ میں میرے ہم جماعت رہ چکے ہیں۔

ما و مجنوں ہم سبق بودیم در دیوان عشق اولیٰ صحرافت و مادر کو چہا رسوا شدیم

زمانہ طالب علمی سے میرے اور ان کے درمیان ایک طرح کا خصوصی ربط و تعلق ہے۔ نہیں معلوم انہوں نے اس دیرینہ تعلق کا پاس کیا یا ان کی شرافت نفس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی متاع عزیز یوں ایک پردیسی کے حوالہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ انہوں نے جس طرح اس خط کو حرز جاں بنا کر رکھ رکھا تھا واقعہ یہ کہ اسے میرے حوالہ کر کے انہوں نے بڑے ایشارہ کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اس شرط پر پاکستان لانے کی اجازت بھی دے دی کہ میں کام لینے کے بعد اصل بحفاظت انہیں واپس کر دوں گا۔ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں نے ان کے اعتماد کو مجروح نہیں کیا۔

ہر چند کہ اس خط کی استنادی حیثیت مسلم تھی پھر بھی میں نے احمد محمود صاحب سے سوالات کر کے اس کی پوری تاریخ معلوم کی۔ احمد محمود صاحب خود اسلامی ہیں اور آج کل اس مدرسہ کے نائب ناظم ہیں، مولانا فراری عین حیات جس کے ناظم رہے، اس لئے فراری کے ساتھ ان کی نسبت اور فراری کے خط کے ساتھ ان کی دلچسپی سمجھنا کی غماز نہیں۔ رہا یہ سوال کہ یہ خط ان تک کیسے پہنچا۔ تو انہیں یہ خط اپنے سسرالی عزیزوں سے ملا۔ یہ خط حکیم یوسف صاحب کے خاندان میں تھا۔ جن کی فواسی احمد محمود صاحب سے منسوب ہیں۔ حکیم صاحب شبلی

کچھ ہم وطن اور قربات دار تھے۔ شبلی اور فراہی کے خاندانوں میں کئی پشتوں سے دو طرفہ تعلقات اور رشتہ داریوں کا سلسلہ ہے۔ حکیم یوسف فراہی کے شاگرد بھی تھے۔ فراہی کی ایک ہوتی میکم یوسف کے ایک لڑکے سے بیاہی گئی۔ وغیرہ ذالک۔

یہ خط مولانا نے ۱۹۰۴ء میں کراچی سے اپنے صاحبزادے محمد سجاد صاحب کو لکھا۔ سجاد صاحب اعلیٰ حیات ہیں۔ گو ان کی عمر اسی (۸۰) سے متجاوز ہو چکی ہے مگر کے لحاظ سے ان کی صحت اچھی ہے۔ یہ خط میرے ہاتھ آیا تو میں نے ان کے گاؤں جا کر انہیں دکھایا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ خط ان کے والد کا ہے اور انہی کے نام ہے انہوں نے مجھے ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو کاغذات میں کہیں گم ہو گئی اور تلاش کے باوجود نہیں ملی۔ خط کے کاغذ، روشنائی، معنوں اور تحریر، ہر بات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ خط انہی کے ہاتھ کا ہے۔ خط کی تحریر بڑی پاکیزہ کیساں اور پختہ ہے۔ مولانا کے مسودوں کی تحریر کا انداز بھی تقریباً یہی ہے۔ پنسل سے لکھے ہوئے مسودوں کی اصل دائرہ حمید میں محفوظ ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ صفحات کے صفحات اسی طرح خوبصورت اور خوشخط انداز پر لکھتے چلے جاتے ہیں۔ سطریں ایسی سیدھی اور برابر ہوتی ہیں جیسے کہ ساچے میں ڈھلی ہوں۔ یہ خط وفات سے ۲۵ سال پہلے کا ہے اس لئے اس میں قلمی مسودات کی نسبت موردی نظم و انضباط کم ہے۔

خط کی تاریخ اور ظاہری پہلوؤں کے بعد خط کے متن اور معنوی پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو اس میں کئی باتیں توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتی ہیں۔ القاب میں فوجشی، نور نظر، قرۃ العین، لخت جگر، برخوردار وغیرہ کی بجائے سید سے سادے طریقے پر "عزیز من" سے خط کا آغاز کرتے ہیں۔ معاشرتی طور پر دستور سابق کا ہے کہ خط میں محبوب کو سلام کی بجائے دعائیہ کلمات سے یاد کرتے ہیں۔ مثلاً طول عمرہ۔ خوش رہو وغیرہ۔ لیکن مولانا ایک بچے کو بھی مسنون طریقے پر "السلام علیکم" لکھتے ہیں۔ معروف اور مروج طریقوں سے ہٹ کر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں ارشاد رسول "انشاء السلام کی تعمیل اور اتباع سنت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد خط کے متن پر نظر کریں تو اول تا آخر ایک ایسے مسلمان باپ کی تصویر سامنے آتی ہے جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، اسلامی خطوط پر کرنے کے لئے فکر مند بلکہ کوشاں نظر آتا ہے۔ ہزاروں میل دور رہ کر بھی انہیں نہ صرف بچوں کی تعلیم کا خیال ہے بلکہ صحیح دینی تربیت کا بھی۔ پڑھنے لکھنے کی عام باتوں سے لے کر فائدہ تک کے لئے ناکیدی تلقین ہے۔ درخشاں

مسلمان گھرانوں میں بچے کو سات سال کی عمر سے نماز کی تاکید شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ ضرورت پڑنے پر بچے کو بدنی نماز بھی دیتے ہیں۔ یہ خط جس وقت لکھا گیا سجاد صاحب کی عمر سات سال ہو چکی تھی۔ ۱۸۹۰ء ان کا سن پیدائش ہے۔ بات کہنے کے انداز کو دیکھیں تو ”خطبوا الناس علی قدر عقولہم“ کے برکت اسلوب کی جھلکیاں بھی اس خط میں صاف نظر آئیں گی۔ زبان اور مطالب دونوں پہلوؤں سے اس کا لحاظ ان کے مد نظر ہے۔ وہ ہفت سالہ بچے سے اس کی سطح پر اتر کر بات کرتے ہیں۔ مگر لہجہ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اسی میں اسے اس کی سطح سے اوپر اٹھانے کے اہتمام کا مشاہدہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس عمل میں حزم و احتیاط کے وہ تمام نکتے ان کے پیش نظر رہتے ہیں جو کسی نرم و نازک شے کو برتنے میں ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

مولانا شاعر بھی تھے۔ شاعری میں انہوں نے زیادہ تر صنف قصیدہ کو ہی برتا ہے۔ قصیدے میں ایک ”پیر گزیر“ ہوتی ہے۔ مطلع کے بعد تشبیب سے گذر کر جب شاعر مدح پر آتا ہے تو تشبیب اور مدح کو ملانے والی بیچ کی کڑی گزیر کہلاتی ہے۔ گزیر شاعر کے لئے ایک دشوار گزار گھاٹی ہوتی ہے۔ اور اس گھاٹی کو عبور کرنے میں اس کی فنی مہارت کا امتحان ہوتا ہے۔ مولانا نے اس خط میں ایک جگہ بڑی خوبی سے نہیں معلوم شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، صنف قصیدہ والے گزیر کا استعمال کیا ہے۔ جس قدر تم کو مجھ سے ملنے کا شوق ہے اسی قدر یا اس سے زیادہ مجھ کو تم سے ملنے کا شوق ہے۔ ایک انسان سے ایک انسان کے ملنے کا شوق یا علاقت تضائف رکھنے والے باپ بیٹے کا ایک دوسرے سے ملنے کا شوق ایک معمولی بات سے زیادہ نہیں۔ اس سے نائدہ اٹھا کر مولانا نے کس طرح خدا اور بندے کی ملاقات کا مضمون پیدا کیا ہے اہل نظر اور اصحاب ذوق ہی اس کی داد دے سکتے ہیں۔ ”جو بندہ خدا سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اس سے زیادہ خدا اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے“۔

مولانا کے حالات زندگی میں ایان کی تحریروں میں تصوف کا ذکر نہیں ملتا اور یہ پتا نہیں چلتا کہ تصوف کے بارے میں ان کا نظری یا عملی رویہ کیا تھا۔ مہر حال اسلام سے الگ اسلامی تصوف یا روحانیت نام کی کوئی چیز اگر خارج ہیں اپنا وجود رکھتی ہے تو ایک صحیح الفکر مسلمان کے نقطہ نظر سے اس کا اطلاق جس بات پر ہو سکتا ہے اس کا عکس اس خط میں دیکھا جاسکتا ہے۔ باپ بیٹے کے شوق ملاقات کے ذکر سے خدا اور بندے کی ملاقات اور دو طرفہ تعلق کی بات پیدا کر کے نماز کی طرف توجہ اور نماز کے متعلق سلسلہ متعین کا موقع نکالنا کسی ایسے دل دماغ ہی

کا کام ہو سکتا ہے جس میں دین کے سوا کسی اور چیز کے لئے جگہ نہ ہو۔

تصنیف و تالیف میں مولانا نے عربی کو ذریعہ اظہار خیال بنایا ہے۔ فارسی میں بھی بعض چیزیں مل جاتی ہیں۔ لیکن اُردو اس لحاظ سے محرومی کا شکار رہی۔ مگر جہاں تک خطوط کا تعلق ہے بالعموم وہ اردو ہی میں لکھتے تھے۔ ان کے اردو خطوط مل جائیں تو زبان و ادب کے اعتبار سے ان کا مطالعہ تاریخ ادب اُردو، بالخصوص اُردو مکتوب نگاری کی ایک کڑی کی حیثیت سے یقیناً دلچسپ اور مفید ہوگا۔ زیر بحث خط ایک کمن بچے کے نام ہے پھر بھی اُردو زبان و ادب کے بارگزر زبان و بیان کے لحاظ سے اس خط کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولانا کی زبان اسلوب بیان اور طرز تحریر پر تفصیل سے پھر کبھی لکھا جائے گا۔ بالفعل اس طرف اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے۔

اس خط میں ایک اور بات قابل توجہ مولانا کی طرزِ اُطلا ہے۔ خاص کر وہ مقامات جہاں موجودہ طرزِ اُطلا سے انحراف ہے۔ ہائے ہوز، مخلوط و غیر مخلوط لکھنے میں انہوں نے کسی ایک قاعدے کی پابندی نہیں کی ہے۔ ایک طرف وہ تمہارا، مہیجے، مجھ، تھی، لکھنا، پڑھنا، ڈیڑھ، بھی، رکھنا، چھپ، سکھانا، دیکھنا جیسے الفاظ میں ہائے مخلوطی (دو چشمی) نہیں لکھتے تو دوسری طرف نہایت جیسے الفاظ میں دو چشمی لکھتے ہیں۔ جبکہ ہوئی، ہی، ہاں، چاہیے، مہینے، یہاں، یہی، ظاہر، رہیں، ہیں میں انہوں نے دو چشمی نہیں لکھی ہے۔

ایک اور فرق یائے معروف اور یائے مجهول کے استعمال میں نظر آتا ہے۔ اس خط میں ہے "یائے معروف کے ساتھ بھی ہے اور یائے مجهول کے ساتھ بھی۔"

یائے معروف و یائے مجهول میں وہ دو نقطے لگاتے ہیں۔ مثلاً سی، مرچا، ہی (ہے)، دیے، ڈالے۔ اس کو اوس یعنی واو کے ساتھ لکھا ہے۔

کہیں کہیں دو غلطوں کو ملا کر لکھا ہے مثلاً تمنے (تم نے) مجھ کو (مجھ کی) بگڑنیکا (بگڑنے کا) تم کو (تم کو)۔

مجھے (مجھ سے) اسقدر (اوی قدر) چھپکر (چھپ کر) وغیرہ

خط کا متن

۱۷ اکتوبر ۱۹۵۴ء

عزیز من سجاد سلمہ

السلام علیکم۔ تمہارا خط ملا۔ نہایت خوشی ہوئی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم لوگوں کو صحت بخشی۔ اب کی بار تم نے خط بھیجے میں دیکھی۔ محمد کو امید تھی کہ تم جلد جلد خط لکھا کرو گے۔

کاپی پر لکھنا ضرور ہے۔ بگڑنے کا مضائقہ نہیں۔ ہاں پڑھنے اور لکھنے میں برابر محنت کرنی چاہیے۔ بلکہ لکھنے میں زیادہ۔

تمہارے لئے چاقو میں نے قصداً نہیں بھیجا۔ مگر آؤں گا تو لیتا آؤں گا۔
ڈیڑھ مہینے کے بعد یہاں تعطیل ہوگی۔

جس قدر تم کو مجھ سے ملنے کا شوق ہے اسی قدر یا اس سے زیادہ مجھ کو تم سے ملنے کا شوق ہے۔ اور یہی حال خدا کا بھی ہے۔ جو بندہ خدا سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اس سے زیادہ خدا اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ نماز میں خدا بندے سے چھپ کر ملتا ہے۔ اگر وہ ظاہر ہو تو اس کی روشنی سے بندہ مر جائے۔ اس لئے ظاہر نہیں ہوتا۔ مگر اس کے پاس ضرور آتا ہے۔ اور جو خوب دل لگا کر نماز پڑھتا ہے تو خدا کی خوشبو اس کو معلوم پڑتی ہے۔ اب تم کو چاہیے اپنا بدن اور کپڑا صاف رکھو اور نماز پڑھو۔ مولوی صاحب سے عرض کرو کہ تم کو نماز سکھلا دیں اور ہمیشہ یاد دلاتے اور نصیحت کرتے رہیں۔ میں بہت خوش ہوں گا جب سنوں گا کہ تم باقاعدہ نماز پڑھنے لگے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا تم کو نیکی کا شوق دے۔ اور نماز کی محبت دل میں ڈالے۔ کیونکہ نماز سے تمام نیکیاں پیدا ہوتی ہیں۔

زیادہ دعا

حمید الدین

دیکھو خط جلد لکھنا۔

اصل خط کا عکس

۱۶ اکتوبر ۱۹۵۷ء
 ۳۲۲۵۹
 ۶.۴.۵۷

عزیز من سید صاحب

السلام علیکم - تمہارا خط ملا۔ تعجب
 خوش ہوئی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ
 صحت بخش - ابلی بار تمہیں خط پہنچا
 دیر کی - مجھے امید ہے کہ تم جلد جلد
 لکھنا لگے۔
 باپ پر لکھنا ضرور ہے۔ بڑے نیک مصلحت نہیں
 مان پڑ ہیں اور لکھیں میں برابر محنت کرنی
 چاہی۔ جلد لکھیں میں لکھوں۔

نہا رہی لگا جا تو جن قصہ انہیں بتایا، مگر
آدھا تو لیتا آؤنگا۔

دیڑھ مہینے کے بعد یہاں تعطیل ہوئی۔

جس قدر تھک چکس مہن کا شوق ہے اسقدر
با اوس سے زیادہ مجھکو عس مہن کا شوق ہے

تھک رہی مہن خد اکاہی ہی نا جو بندہ خدا ہے

مہن کا شوق رکھتا ہی اوس سے زیادہ

خد اوس سے مہن کا شوق رکھتا ہی نمازینا

خد بندہ سے چبکھڑکتا ہی اگر وہ ناکا ہو تو

اوسکی روشنی سے بندہ مر جائے اور مہن خام

نہیں ہوتا تھک اوسکی پاس ضرور آتا ہی اور

جو خوب دل لگا کر غانا پڑھتا ہی تو خدا کی خوشبو

او سکو معلوم نہ کر رہی تھی ۔ اب تنکو چاہی
 ایسا بن اور تیرا مصافحہ کر لیا اور نماز پڑھ
 مولوی صاحب سے عرض کر دے کہ تنکو نماز سکھادین
 اور ہمیشہ یاد دلاتی اور نصیحت کرتے رہیں ۔
 میں بہت خوش ہو گیا جیب سنوٹا کر تم باقاعدہ
 نماز پڑھنے لگے ۔ میں بھی دعا کرتا ہوں
 کہ خدا تنکو نیکی کا شوق دے ۔ اور نماز کی صحبت
 دل میں اُسی لیے ۔ کہو کہ نماز سے تمام نیکیاں

پیدا ہوتی ہیں ۔ زہر دعا ۔
 حمید الدین

دیکھو خط جدید کہتا ۔

قرآن میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ

خلیل الرحمن

ماہنامہ ”فکر و نظر“ بابت ماہ نومبر۔ دسمبر ۱۹۷۹ء میں اسلام کا نظام حکومت و طریق انتخاب اولی الامر کے عنوان سے جناب حافظ محمد لطیف کا ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس میں ماخذ صاحب ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں ۱۔
 ”یہ امر ہی تسلیم شدہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں میں عمل نسخ تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ عمل ایک نص سے دوسری نص میں ترمیم و اضافہ شمار ہوتا ہے۔“

اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں انہوں نے قرآن کریم کی درج ذیل آیت پیش کی ہے: ”و ما نسخ من ایه او ضما ناً تہمیر منھا او ضلما لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔“

اور اس میں آیت سے قرآن کریم کی آیت مراد لیا ہے۔ ان کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اسی کی طرح کی آیت لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔“

مجھے صاحب مقالہ کے قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے اور اس کے متعلق میں قرآن کریم ہی کی روشنی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

۱۔ آیت مذکورہ میں جو لفظ آیت آیا ہے، سارے قرآن کریم کو بڑھنے کے بعد بھی کہیں سے یہ متنبط نہیں ہوتا کہ اس سے مراد قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیح ہے۔ قرآن کی کسی آیت کا مفہوم متعین کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے سیاق و سباق کی پیش نظر رکھا جائے۔ اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ۱۔

”اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں پسند نہیں کرتے اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی انہیں آوری جائے اور اللہ اپنی نعمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے غامض کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔“

اہل کتاب میں یہودیہ سمجھے جیسے مٹھے کہ توریت ہی آخری کتاب اور شریعت ہے اس لئے اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں۔ اور نصاریٰ کا یہ دعویٰ تھا کہ انجیل ہی آخری کتاب ہے اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب اور شریعت نازل ہوگی۔ اس لئے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اہل کتاب نے اس کا انکار کیا۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اور کتاب نازل ہوگی تو ضرور ہے کہ اس سے قبل کی نازل شدہ کتابوں کی تعلیم کو منسوخ یا ترمیم شدہ قرار دیا جائے گا۔ یہ بات انہیں پسند نہ تھی۔ اسی لئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ (غور باللہ) یہ شخص اپنی طرف سے کھڑا کھڑا آیات پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے اس باطل خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو احکام یا پیغام منسوخ کرتے یا انہیں فراموش کر دیتے ہیں ان سے بہتر یا ان کے مثل لانے پر قادر ہیں۔ یعنی قرآنی تعلیمات بحیثیت مجموعی توریت اور انجیل کی تعلیمات سے بہتر ہیں اور کچھ ان کے مثل ہیں۔ چونکہ سابقہ تعلیمات مختلف التوم اور مختلف الزمان تھیں جبکہ قرآنی تعلیمات ربی دنیا تک ساری نسل انسانی کے لئے ہیں، اس لئے ضروری تھا کہ ان میں ترمیم و تنسیخ ہوتی۔ اس لئے یہ ارشاد قرآن کی کسی آیت کی تنسیخ کے متعلق نہیں ہے بلکہ سابقہ کتاب مقدسہ کی تنسیخ کے متعلق ہے۔

۲۔ قرآن کریم کی دوسری آیت جو ناسخ و منسوخ فی القرآن کے نظریے کو غلط ٹھہراتی ہے سورہ النحل کی آیت منہ

فمیل ہے ۱۔

”وَإِذَا بَدُلْنَا مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا نُنْزِلُ قَالُوا اَلْأَمَانَةُ مَفْتَرٌ لِّكَرَّمُ لِّلْعَالَمِينَ“ (النحل - ۱۰۱)

اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت نازل کی جاتی اور بعد میں نازل ہونے والی آیت پہلی آیت کو منسوخ کر دیتی تو مخالفین کو اس پر اعتراض کی ضرورت تھی جیسا کہ لفظ قائل سے ان کا اعتراض ظاہر ہوتا ہے۔ وہ نہ تو پہلی آیت کو مانعے والے تھے نہ دوسری کو۔ اسی طرح کافروں کو یہ کہنے کی بھی حاجت نہیں تھی کہ انت مفتر۔ تو انفر کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں جو احکامات بذریعہ وحی نازل ہو رہے تھے وہ مسلمانوں کے لئے تھے نہ کہ انکار کرنے والوں کے لئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ سابقہ شرائع یا تو منسوخ ہو گئیں یا ان میں ترمیم ہو گئی۔ اس لئے کافروں کو اعتراض ہوا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ امانت مفتر یہ تیری اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور خدا کی طرف سے تجھ پر نازل نہیں ہوئی اور ہماری شرائع باقاعدہ موجود اور بدستور قابل عمل ہیں۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی

آیت منسوخ نہیں اور آیات کو آپس میں تطبیق نہ دے سکنے کی وجہ سے یہ غلط نظریہ راہ پا گیا ہے۔

۳۔ تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ۲۳ سالہ مکی اور مدنی زندگی کے دوران نازل ہوا۔ اب اگر اسی قرآن میں وہ آیات بھی موجود ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں اور جن کی تعداد میں بھی شدید اختلاف ہے اور وہ بھی ہیں جو ان کی ناسخ میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم نازل کیا کہ اس پر عمل کرو اور پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کیا کہ اب اس پر عمل کرو، اور یہ دونوں قسم کے احکام اب بھی قرآن میں موجود ہیں۔ یعنی العباد باللہ قرآن میں اختلاف، تضاد اور تناقض پایا جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

اَفَلَا تَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝

ترجمہ:- کیا یہ لوگ قرآن میں تدبیر نہیں کرتے اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں کثرت سے اختلاف پاتے۔ قرآن میں تدبیر نہ کرنے کی وجہ سے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ناسخ اور منسوخ آیات پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ عدم تدبیر کی بنا پر ہی آیات میں تطبیق نہیں دی جاسکتی ورنہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ کو مان لیا جائے تو پھر اسے من عند غیر اللہ ماننا ہوگا اور معتزین کا یہ اعتراض تسلیم کرنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیات اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اور مخالفین اسلام کا یہ کہنا بھی درست ماننا پڑے گا کہ:-

”اور ہم جانتے ہیں کہ وہ (کافر) کہتے ہیں کہ اسے تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ (لیکن) اس کی زبان جس کی طرف یہ (سکھانے کی) نسبت کرتے ہیں ہمیں بھی ہے اور یہ کھلی عربی زبان ہے۔“ (المحل ۱۰۲) خدا تو حکیم، علیم اور خیر ہے۔ اس کے کلام میں تناقض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۴۔ اگر قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کو مان لیا جائے تو قرآن کریم مکمل اور پُر حکمت کلام باقی رہتا ہے اور نہ دین اسلام جو اس پر مبنی ہے۔ لیکن اس کے برعکس قرآن کریم فرماتا ہے:-

”وَمَنْ كَذَّبَ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ لَآتِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ“

ترجمہ:- اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ کمال کی پہنچ گئی۔ کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں

ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو دوسرا کوئی نہیں بدل سکتا انہیں خود اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ باتیں بدلیں یعنی قرآن کی آیات منسوخ کیں اور ان کی جگہ دوسری آیات نازل فرمائیں تو ان کا حکم آنحضرت مسلم کو لازم کرنا چاہیے تھا اور آپ اپنی امت تک یہ باتیں پہنچاتے لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی شہادت نہیں کہ آپ نے اپنے قول یا فعل سے یہ بتایا ہو کہ فلاں آیت منسوخ ہو گئی ہے اور اس کی جگہ مجھ پر فلاں آیت اتری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ منسوخ شدہ آیات کو قرآن کریم میں درج کرنے یا حفاظت کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوتا۔ مختلف گروہ اپنے مختلف عمل کے لئے قرآن سے سند لاتے اور ائمہ و اعداء کا تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے ختم ہو جاتا۔ یہ مسئلہ بعد میں آنے والے ان لوگوں کا ہے جو قرآن کی آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ تطبیق دینے میں ناکام رہے۔ نسخ و منسوخ آیات کی تعداد میں ان کے درمیان اختلاف سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہمارے لئے یہ مناسب نہیں کہ ہم قرآن کے مقابلے میں ان کے استنباط کو ترجیح دیں بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ ہمارے پاس آنحضرت مسلم کی جن پر قرآن نازل ہوا کوئی سند نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آیات کی تفسیر سے مراد گذشتہ شرائع یعنی توریت اور انجیل کی تعلیمات میں تفسیر اور رد و بدل ہے نہ کہ قرآن کی آیات میں۔ اگر اس مسئلہ پر کوئی صاحب بدشہنہ ڈالیں اور میری غلط فہمی کو دہر کریں تو میں ممنون ہوں گا۔ لیکن جو کچھ کہا جائے اس کے لئے دلائل پیش کئے جائیں۔ اور یہ بھی بتایا جائے کہ فلاں فلاں آیات منسوخ ہیں اور ان کی جگہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اس کا مقصد یہ تھا۔

مولانا روم کے مکاتیب

ڈاکٹر محمد ریاض

مولانا جلال الدین محمد رومی (۶۰۳ھ - ۶۷۳ھ) کی تین تصانیف ہمارے ہاں متداول ہیں: مغنی، دیوان کبیر و دیوان شمس تبریزی اور فیہ مافیہ۔ چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا کہ ان کی دو دیگر تصانیف ترکی میں شائع ہوئی تھیں: مجالس سبعہ رسات مجالس یا مواضع اور مکتوبات جن کی کل تعداد ۱۴۵ ہے۔ یہ دونوں کتابیں ایران میں دوبارہ بھی شائع ہوئیں۔ مگر ہمارے ہاں تصانیف رومی سے غیر معمولی دلچسپی کے باوجود ان کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں۔ اس وقت مکتوبات رومی کا ایک تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ مجالس سبعہ پر گفتگو چھ کچھ کی جائے گی انشاء اللہ۔

رومی، بلخ میں پیدا ہوئے۔ جوانی میں انہوں نے ایران اور عرب ممالک کا سفر کیا اور آخر ترکی کے شہر قونیا کو انہوں نے اپنا مستقر بنالیا۔ وہ مدرس اور منظم تھے مگر کوئی ۲۰ برس کی عمر میں شمس تبریزی کی ملاقات نے ان کی کایا پلٹ دی۔ شمس تبریزی اپنا زندگی کے آخری تین سال (۶۴۲-۶۴۵ھ) رومی کے ساتھ رہے۔ ان کی صحبت نے رومی کو ایک روشن ضمیر صوفی بنادیا۔ اس کے بعد ہی رومی اگرچہ محمود ہوش کے حامل ہے، اور کسب معاش کی خاطر فتوے لکھا کرتے تھے، مگر جذب وستی ان کی زندگی کا لازمی جزو بن گیا تھا۔ مجالس سبعہ کے بعض حصوں کو چھوڑ کر رومی کی جملہ تصانیف ۶۴۵ھ کے بعد ہی لکھی گئی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب رومی ایک محترم مرشد تھے۔ سلاجقہ دوم، ان کے دترا اور امراء، علماء اور قضاة نیز قونیا اور اطراف روم کے عمائد و شامیر سب ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ رومی کے ارادت مندوں کی تعداد کئی ہزار رہی ہے۔ اس لئے ان کے خطوط اور رتعات کی تعداد قیاساً زیادہ ہونی چاہیے تھی، مگر مطبوعہ کتب خانوں میں محفوظ خطوط کی کل تعداد ۴۵۳ ہی ہے۔ جبکہ ان کے سوانح نگاروں نے چند ہی خط نقل کئے تھے۔ بیرونی مدی عیسوی میں رومی کے سوانح یا انکار پر جو کتابیں

لکھی گئیں، استاد بدیع الزمان فروزہ انفرم ۱۹۰۰ء کی سوانحی کتاب کے سوا کسی کتاب میں ”مہاسر سبعہ“ یا مکتوبات کا ذکر نہیں ملتا۔

مکتوبات کے موضوعات میں وہ تنوع اور رنگارنگی نہیں ہے جو رومی کی دیگر کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ بیشتر خطوط وزراء اور امراء کے نام سفارشی یا تعارفی رہتے ہیں۔ کچھ خط قضاة، علماء، احباب، رشتہ داروں یا مریدوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ ان میں بھی زیادہ تر سفارشی، تعارف، خانگی باتیں یا نصیحتیں ہیں۔ علم و عرفان کی باتیں خال خال نظر آتی ہیں۔ خطوط منہاجت کے اعتبار سے البتہ مختلف ہیں۔ کوئی خط آدمے صفحہ کا ہے تو کوئی چار یا پنج صفحہ کا۔ رومی ایک نکتہ آفرین شاعر اور مصنف تھے۔ انہوں نے خطوط میں بھی بات سے بات پیدا کی ہے۔ ہر خط کا آغاز ”اللہ مفتیٰ الابواب“ کے کلمات سے کیا ہے۔ چند خطوط کے سوا باقی خطوط میں مکتوب الہیم کے نام متن کے ساتھ درج کئے ہیں۔ ان کے مکتوب الہیم میں قابل ذکر یہ ہیں۔ فرزند ان رومی، سلطان ولد، علاؤ الدین اور امیر عالم ظفر الدین (چلیں عالم)، زوجہ سلطان ولد (فاطمہ خاتون)، امیر امین الدین میکائیل، امیر تاج الدین معتمد، امیر لال الدین قراہای، شیخ صلاح الدین نرکوب، سیف الدین امیر، سید شرف الدین سمرقندی (رومی کے خسر)، شیخ صلاح الدین طلی، ظہیر الدین امیر، قاضی عز الدین، امیر مجد الدین، امیر نجم الدین سپہ سالار، شیخ کریم الدین محمود، ال الدین رومی (امیر قونیہ)، امیر نور الدین، امیر کمال الدین قونی اور امیر معین الدین پروانہ۔ ان میں سے اکثر نام کئی کئی خط میں آخر الذکر امیر پروانہ کے نام ۳۰ خط لکھے گئے ہیں۔ امیر پروانہ سلاجقہ روم کا ایک نامور یر رہا ہے۔ (م ۶۸۵ھ) اس کی سخاوت، بخشش اور لیاقت کی بڑی شہرت تھی۔ دوسرے امراء، اعیان، شیوخ کے حالات تاریخ ابن بی بی مناقب العارفین اور مسامرة الاخبار میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ باقی مکتوب الہیم کے مرید اور رشتہ دار ہیں۔

رومی کے ۴ مکتوب (۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶) عربی میں ہیں اور باقی فارسی میں قرآن مجید کی آیات، احادیث، عربی امثال و حکم اور عربی و فارسی اشعار تقریباً ہر خط میں ملتے ہیں۔ دیگر تعانیف کی طرح مکتوبات میں رومی نے حکایات اور تشبیہات سے کام لیا ہے۔ رومی کا زمانہ چنگیز اور ہلاکو کی سفار کیوں کا زمانہ تھا۔ منگولوں، وغارت گری نے لوگوں کو ذہنی اور روحانی پلٹائیتوں کے علاوہ، معاشرتی مشکلات میں بھی مبتلا کر رکھا تھا۔

طوائف الملوک اور بدامنی کا دور دورہ تھا۔ بے روزگاری عام تھی اور لوگ اپنے معمولی حقوق سے بھی محروم تھے۔ ذرا ذرا سی افواہیں سن کر سلاطین، وزراء اور امراء لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیتے تھے۔ مرکاتب رومی کو اس وقت کے حالات کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے ستم رسیدہ اور پریشان حال خلق خدا کی مدد کے لئے سلاطین اور اعیان و اکابر سے اپیلیں کی ہیں۔ ان خطوط میں رومی کا انداز بیان جراثمندانہ ہے۔ وہ اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے مدد مانگتے ہیں۔ وہ آیات و اخبار، تمثیلات اور حکم کے ذریعے مکتوب الیہم کو دوسروں کی مدد کے لئے آمادہ کرتے ہیں۔ ان میں کئی قسم کی مدد کی درخواستیں ہیں۔ وہ معضوب و مقہور اور ملازمت سے برخواست شدہ ملازمین کی صفائی پیش کرتے ہیں۔ قضاۃ اور وکلاء کو لکھتے ہیں کہ فلاں یتیم کو اس کا حق دلوائیں اور اس کی موروثی املاک بحال کروائیں۔ وہ پریشان حال لوگوں کی مالی مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ بے روزگاروں کو روزگار دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کے تنازعات اور مناکشات رفع کرواتے ہیں۔ نوجوانوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ ازدواجی زندگی گزاریں۔ ان کو روزگار دلواتے ہیں۔ خانقاہوں اور مساجد میں اہل علم، شیوخ، ائمہ اور اساتذہ کی تقرری کی سفارش کرتے ہیں۔ لوگوں کو تجارتی سہولیتیں دلواتے ہیں تاکہ مالی پریشانیوں سے انہیں نجات ملے۔ اس طرح وہ لوگوں کی دنیا سنوار کر انہیں عقبی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان مکتوبات میں رومی کی شخصیت ایک عالم باعمل کی نظر آتی ہے۔

رومی کے فرزند اکبر سلطان ولد (۶۲۳-۷۱۲ھ) کی شادی ان کے دوست شیخ صلاح الدین زکوب کی بیٹی فاطمہ خاتون کے ساتھ ہوئی۔ کئی سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی اور مخالفوں نے فاطمہ خاتون کے حال چلن کے بارے میں بھی سلطان ولد کو بدگمان کر دیا۔ نتیجتاً ان دونوں کے درمیان سخت ناہنجاری ہو گئی۔ اور اگر رومی صلح صفائی نہ کرتے تو شاید دونوں میں دائمی علیحدگی ہو جاتی۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت رومی تو نیسے باہر تھے یا ان کا بیٹا اور مہربان اور تھے کہ انہیں خطوط لکھنے کی ضرورت پڑی۔ ان دونوں کے نام دو خط مکتوبات رومی کے اس مجموعے کی اشاعت سے قبل ہی معلوم تھے۔ شمس الدین افلاک نے انہیں "منائب العارفين" میں نقل کیا تھا اور استاد فروزانفر نے بھی اپنی سوانحی کتاب میں ان کے اقتباس کیے ہیں۔ ذیل میں سلطان ولد اور فاطمہ خاتون کے نام خطوط کا اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیں ۱

(۱) ”اللہ مفتوح الابواب اپنے شاہزادے اور دل و دید کی روشنی کو اس بیٹی کے حقوق یاد دلاتا ہوں جو کفلیہا زکریاؑ آیت ۲، سورہ ۳ کے مطابق اس کے جہالہ نکاح میں دی گئی ہے۔ وہ ایک بڑے امتحان کی خاطر تمہارے حوالے کی گئی ہے۔ توقع ہے کہ تم اختلافات کے بہانوں کی آگ پر پانی ڈالو گے، تعلقات منقطع کرنے کے لئے ایک لمحے کی خاطر بھی کوئی غلط اقدام نہ کرو گے اور فرائض ازدواجی کے ادا کرنے کے ضمن میں مزید ایسی کوئی حرکت نہ کرو گے جس سے تمہاری زوجہ کو رنج ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بے دانا اور ناجواں قرار دے، تمہیں صبر و حوصلے سے محروم جانے یا تمہارے حسب و نسب کے خلاف زبان کھولے۔ کم عمری کا کیا شکوہ؟

بچہ بطل اگرچہ دینہ بود آب دریا شتابینہ بود

بزرگوں کی اولاد کے بارے میں، جو ”الحقنا بهم ذریتہم“ (۲۱: ۵۲) کے مصداق ہیں، گواہی اور شہادت طلب کرنا ایک خوفناک کام ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے باپ دادا، اپنے خاندان اور خود اپنی نیک نانی کی خاطر اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے خاندان والوں کا احترام کرو۔ معاشرت میں ہر دن کو شادی کا پہلا دن اور ہر رات کو شب زفاف جانو اور اپنی زوجہ کے دل کو شکار کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ سوچو کہ نکاح کے بعد زوجہ اب میری شکار ہے اور اس کا دل موہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ظاہر بینوں اور منافقوں کی روش ہے کہ یعلمون ظاہر آمن الحیوة الدنیا (۴: ۳۰)۔ زوجہ کو میدوشکار قرار دینا کم عقل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے شوہر کے تصرف میں دے رکھا ہے۔ لیکن شوہر کے زوجہ پر تصرف سے ہزار گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات پر تصرف ہے۔ مگر وہ اپنی محترم مخلوق کا اتنا احترام کرتا ہے کہ ”والطور“، ”والیتین“ اور ”الزیتون“ وغیرہ میں ان جمادات اور نباتات کی قسم کھاتا ہے جن سے خاص انسانوں کا ربط رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک باندی اکرمؑ نے حضرت علیؑ سے پوچھا: اگر میرے اجزائے جگر کو تم زمین پر دیکھو تو کیا کرو؟ اس سوال پر حضرت علیؑ غصہ سم گئے، زبان سے کچھ نہ بولے مگر اشارہ سے کہا کہ ”انہیں چشم و دل کی متاع بناؤں گا۔“ نبی اکرمؑ نے فرمایا: یاد رکھو فاطمہ اور اس کی اولاد میرے جگر گوشے ہیں جو تم زمین پر دیکھتے ہو۔ تم بھی سوچو کہ فاطمہ ماتون کون ہے اور اس ایک کی دل آزاری دوسرے ہزار انسانوں کی دل آزاری سے زیادہ تباہی کا باعث ہو سکتی ہے۔

برخاستن از جان و جہاں مشکل نیست مشکل ز سر کوی تو برخاستن است
من خود دامن کز تو خطای ناید یسکن دل عاشقان بداندیش بود
اس خط کو محفوظ رکھو مگر کسی سے اس کا ذکر مت کرو۔ والسلام۔

(۲) اللہ مفتوح الاواب۔ شعر:

روحی برو مک ممزوج و متصل فکل حادثہ تو ذیک ، تو ذینی^(۴)

اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور اسی ذات لایزال کی قسم کھاتا ہوں کہ جس معاملے میں بیٹی تمہیں دکھ ہوا، اس کا دوا دیندہ
دکھ مجھ ہوا۔ تمہارا رنج و الم میرا ذاتی رنج و الم ہے۔ اور تمہاری تشویش میری تشویش ہے۔ تمہارے والد سلطان
المنافع انوار حقائق اور مشائخ مشرق کے سلطان (قدس اللہ روحہ) کے مجھ پر مریبانہ اور استادانہ حقوق ہیں اور
کسی شک و سہاس اور غرض۔ کہ ان حقوق کا بدلہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ان کے اسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے
خزانے سے دے گا۔ بیٹی سے اتنا ہی ہے کہ مجھ سے کوئی بات چھپائے نہیں اور فوراً اطلاع دے دیا کرے۔ یہ
بات میرے لئے باعث سہاس ہوگی اور میں اس عزیز بیٹی کی ہر مشکل دوا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہادر الدین
(سلطان ولد) اگر تمہارے آزار کے درپے یوں ہی رہا تو میں اس سے برگشتہ خاطر رہوں گا، اس کے دعا و سلام کا
جواب نہ دوں گا اور وصیت کروں گا کہ میرے جنازے پر بھی نہ آئے۔ تمہیں آزار دینے والے ہر شخص کے ساتھ میرا رویہ
اسی طرح سخت ہوگا۔ بیٹی غم نہ کرو۔ قرآن دیکھو کہ خدا اور اس کے کئی بندے تمہارے حامی و ناصر بنے ہوئے
ہیں۔ ایک دو کے دشمن ہو جانے سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا۔ کتنا سمندر کے پانی کو جوٹھا نہیں کر سکتا اور مکھی کے
بیٹھنے سے بیشک کے خرمن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ میں مطمئن ہوں کہ تمہیں بدنام کرنے والے لاکھ قسمیں کھائیں، وہ ظالم
اور مفسد ہی ہیں۔ جو تمہارا ہوا خواہ اور ہمدرد نہ ہو، میں اسے مظلوم کیسے مان لوں؟ وہ سامنے گرے وزاری
کریں گے اور تمہیں صاحب زادی کہیں گے۔ مگر پیٹھ پیچھے برائی سے باز نہ آئیں گے۔ آخر یہ منافق تم پر ظلم کر
کے مظلومیت و مسکنت کا لبادہ دکھوں اور مہر رہے ہیں؟ میں ان سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ کبھی مجھے طیس
توان کے ساتھ ہنسی مذاق سے دھوکا نہ کھاؤ، وہ زہر خند ہوتا ہے۔ میرا دل ان سے اس وقت راضی ہوگا جب
وہ اپنے کئے پر واقعی نادم ہوں گے، مکرو فریب کی روش ترک کر دیں گے، نیک کام کرنا شروع کر دیں گے اور

اپنے آپ کو مردانِ حق کی خاک پا کے برابر بھی اہمیت نہ دیں گے۔ میرا یہ پختہ خیال ہے کہ منافقانہ روش سے نباد نہ کیا جائے اور میں انشاء اللہ اسی خیال پر دنیا سے کوچ کروں گا۔ میری بیٹی مجھ سے کوئی بات صیغہ رازیں نہ کرے اور ہر ایک کے سلوک سے مجھے آگاہ کرتی رہو تاکہ میں بھی حتی الامکان تمہاری مدد کر سکوں۔ تم دنیا میں سلطانِ الشانچ کی نشانی اور ایک طرح کا امن و سلامتی کا نقش ہو۔ تمہارے خوش رہنے سے سلطانِ الشانچ کی روح خوش رہے گی۔ بیٹی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور تمہارے فرزندوں کو اللہ انہیں جلد لائے گا غم اور پریشان حالی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔“

رومی کے اکثر خط آئین یا رب العالمین کے کلمات پر ختم ہوتے ہیں۔ سلطانِ ولد اور اس کی زوجہ فاطمہ خاتون بنتِ شیخ صلاح الدین زکوب کے نام رومی کے خطوط کا ترجمہ نقل ہوا۔ رومی کی مداخلت سے میاں بیوی میں صلح ہو گئی اور رومی کی دعا کے مطابق ۶۷۰ھ میں ان کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ اس کا نام فریدون تھا اجمال الدین عارف چلیبی فریدون ۶۷۰-۷۱۹ھ۔ دیوانِ کبیر میں رومی کی ایک غزل ”فریدون“ کی ردیف کے ساتھ طبعی ہے اور وہ اسی موقع پر لکھی گئی تھی۔ رومی کی وفات کے بعد سلطانِ ولد کے ہاں تین بیٹے اور ایک بیٹی ولد ہوئی تھی۔ شمس الدین احمد افلاکی جس نے ۷۱۸ھ میں ”مناقب العارفین“ نام کی کتاب دو جلدوں میں لکھی، سلطانِ ولد کے بیٹے فریدون کا مرید تھا۔ اس کتاب کو فریدون ہی نے لکھوایا تھا۔

حکایت اور تمثیل کے ذریعے بات سمجھانا رومی کا معمول رہا ہے۔ مگر کبھی کبھی انہوں نے بیانیہ انداز میں بھی دہرائے حکمت دیئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ مکتوباتِ رومی پر ایک نظر ڈالیں اور ایسے بعض نکات کو یہاں بھورت ترجمہ درج کرتے جائیں۔ ان اقتباسات کے ذریعے خطوط کے محتویات کے بارے میں اندازہ کر لینا مشکل نہ ہوگا۔ قوسین میں متن کی دو سے خط کا نمبر شمار دے دیا جائے گا۔

”تقدیر کے ہاتھوں دوستوں اور محبوں کی ملاقات اور جدائی کا حال مہمند کے مدوجز کی لہروں کا سا ہے۔ یہ امواج متحرک اور جدا ہیں، مگر ایک دوسرے کی مجلس اور دمساز بھی ہیں۔ گو کوئی اوپر اٹھتی اور کھینچے میٹھتی نظر آتی ہے مگر مہمند کے ایک خاص عمل کی تکمیل ان کی کشاکش سے ہوتی ہے۔ میدانِ جنگ میں جنگ آزمائوں اور صف آزمائوں کی کروفر اور بھاگ دوڑ کا بھی یہی حال ہے۔ ایک حملہ کر رہا ہے، دوسرا جنگی چال میں فرار اختیار کر

:- ہے، لیکن فتح و نصرت کے لئے دونوں کے کام کی یکساں اہمیت ہے۔ اس لئے میدان کارزار کا کوئی ایک دوسرے کا مخالف ہے نہ سمندر کا مدوجزر۔

سرفروشاں یکے با دیگرے درجنگند ایک چوں درنگری متغی یک کارند

قادور مطلق کی حکمت وہم و تصور میں نہیں آسکتی۔ وہ تمام احوال اور تغیرات پر قادر ہے، اور ہم بعض باتوں کا فارسیا ساقیاں ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ دوستوں اور احباب کو ظاہری طور پر اکٹھا کرتا ہے مگر اس اجتماع کا معنوی دل جمعی اور اختلاط سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باطنی دل جمعی خاص دوستوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ جن احباب کو باطنی اختلاط حاصل ہو، وہ ایک دوسرے کی جدائی اور انتقال پر بھی روتے نہیں، کیونکہ وہ معنوی قربت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ معنوی قربت کو کسی رنج و قلق سے خطرہ نہیں ہوتا مگر عطلے عظیم ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جس طرح سمندر غلاطت اور گندگی سے آلودہ نہیں ہوتا، اسی طرح معنوی قربت کے حامل لوگ صوری جدائی سے نالاں نہیں ہوتے۔۔۔ (مکتوب ۱۴)

مذکورہ بالا اقتباس میں منجملہ دیگر امور کے رومی نے اپنا فلسفہ ہجر و فراق بھی بیان کیا ہے۔ رومی شمس تبریزی کی جدائی کے بعد فراق کے شاکِ بے مگر باطنی دل جمعی کی بنا پر انہوں نے یہ قلق جلد بھلا دیا۔ جدائی کیا ہوتی بھی ان کے لئے بازیچہ اطفال تھی۔

..... ”از روی تحقیق ہم انسان جسم واحد کی طرح ہیں کہ ”ما خلقکم ولا بعلمکم الا کشف واحدہ“ (۲۸، ۳۱)۔ مگر جسم کے جس حصے کو زیادہ تکلیف پہنچے اسے زیادہ احسن ہوتا ہے۔ یہ بات اسی امر کی غماز ہے کہ اعضائے جسم ایک دوسرے سے اڑیں نہیں بلکہ تکلیف میں مبتلا عضو یا اعضا کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں۔ مگر فاسد اعضا کا معاملہ دوسرا ہے۔ مجموعی اعتبار سے انسانوں کو جنگ و جدال کی نہیں، بلکہ صلح و تسلی کی راہ اختیار کرنی چاہیئے۔ ان کا بھلا اسی میں ہے۔ خدا نے لایزال، جس نے ایک عام نباتاتی عنصر کو گندم کی سی غذائی جنس بنایا، دھوئیں کو آسمان کی صورت دی، مٹی کو انسانی حسن عطا کیا، اور حرارت آفتاب کو باعث حیات و رونق بنایا، وہ وحدت انسانی کی دعوت دیتا ہے، مگر اختلافات اور تنازعات کی حکمت بھی اس نے کہیں کہیں سمجھائی ہے۔ قروع، اصل کی پہچاننے کا ذریعہ ہیں، اور مجاز حقیقت کو سمجھنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ زبان کے تنوع ہی کو دیکھ لیں۔ ارمنی، ترک اور عرب وغیرہ

اپنی اپنی بولی بولتے ہیں اور ایک بولی کے جاننے والے کو دوسرے کی بولی سمجھانے کے لئے ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ وان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم (۴۳: ۱۷) میں یہی حکمت بیان ہوئی ہے۔ (مکتوب ۸)۔

ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا: ”موسیٰ تم جو مجھے اپنے دروازے پر کھڑا دیکھو تو کیا کرو گے؟“ حضرت موسیٰ نے کہا: ”میرے پروردگار تو اس قسم کے اعمال سے پاک اور منزہ ہے۔“ فرمایا: ”موسیٰ جب میرے کسی بندے کو تم اپنے دروازے پر دیکھو، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم میرے ساتھ کرتے، اس لئے کہ میرے ہر بندے کا وجود میری ہی صفتِ قیومی کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم میرے ساتھ کرتے، مگر اصل فعیلیت روح نماز کی ہے۔ روح نماز اس کا دوام ہے کہ ”الذین هم علی صلاتہم دائمون“ (۲۳: ۷۰) اور دوسرے رب العالمین کے ساتھ اتصال۔ کہتے ہیں کہ کسی شیخ نے نماز مغرب پڑھنے میں تساہل سے کام لیا اور دو گونہ اس کا احترام ترک کر دیا شیخ نے لوگوں کے عدم احترام کے سبب کو جانپ لیا۔ بہر حال شیخ نے معذرت کی اور اپنے جذب و سکر کا راز بتایا۔ اس نے بتایا کہ فقہا کی نماز اور ہے اور صوفیاء کی اور۔ پہلی کی شرط پانی سے طہارت اور وضو ہے اور دوسری کی ساہا سال کا مجاہدہ اور جہاد اکبر۔ پہلی نماز فرض کی ادائیگی ہے اور دوسری دیدہ و دل کو خون کر کے فرض کی روح کو جانا اور ذات متعال سے لو لگانا۔

گرچہ شایان برسرِ تخت تنوائی نشست پیمو فراشان طناب خیمہ شایہ گیر

چونکہ سلطان نہ ای، رعیت باش چوں پیمبر نہ ای ز اُمت باش

جس کسی کو یہ دوسری نماز ملے وہ ”الحقنا بہم ذرہم“ (۲۱: ۵۲) کے بمصداق ہے۔ مگر پہلی نماز پر مغرور ہو جانے

والے دوسری نماز کی ملاوت نہیں پاسکتے۔ کیونکہ وہ اہل دل سے اپنے آپ کو بے نیاز جانتے ہیں۔ (مکتوب ۱۹)

دومی اور شمس تبریزی کی سہ سالہ ملاقات اور جدائی ایک مشہور واقعہ ہے۔ شمس تبریزی کی روپوشی کے

بعد دومی کوئی سات برس (۶۴۵ - ۷۵۲ھ) تک بلا و شام میں سرگرداں رہے، مگر بعد میں شیخ صلاح الدین زکویہ کی صحبت سے انہیں سکون و اطمینان ملا۔ پھر بھی جبر وصال کی باتیں ان کے مکتوبات میں بتکرار ملتی ہیں۔ مثلاً ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

اللہ تعالیٰ جنہیں چاہتا ہے ملا دیتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے ملاقات کے بعد دودھ کرتا ہے۔ اپنے فضل و کرم

سے وہ فراق کو وصال سے بدل دیتا ہے اور دور کے فاصلے کو نزدیک کر دیتا ہے۔۔۔ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے۔ وہ باپ اور بھائیوں سے مدتوں جدا رہے اور ان سے ملنے کی بظاہر ناامیدی کے بعد ان کی امید برآئی۔ حضرت یوسف نے اس وقت آسمان کی طرف منہ کیا اور بولے: خدایا، تو پاک ہے، تو نے کیا اسباب فراہم فرمائے کہ مدتوں کے بعد باپ اور بھائیوں کو مجھ سے ملا دیا اور فراق کے بعد وصل کی نعمت مجھے عطا فرمائی۔ ان ربی لطیف لما یشاء (آیہ ۱۰۰ سورہ یوسف)۔ میرے والد اور بھائی کنعان میں تھے اور میں مصر میں۔ انہیں میری خبر ہی نہ تھی۔ کیا قحط پڑا کہ سونے کی اینٹیں دے کر روٹی نہیں ملتی۔ اس حالت میں وہ روٹی کے محتاج ہوئے اور ادھر کا رخ کیا۔ یہ خاص عطائے خداوندی ہے کہ میں بادشاہ مصر بنا اور چہار دانگ عالم میں میری شہرت ہوئی۔ عزیز کے ہاں غلے کی فراوانی اور ارزانی کا سن کر میرے بھائی یہاں آئے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ عزیز مصر کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتا ہے اور میں نے بھی ان کی متاع لٹا دی تھی۔ خدایا میں کس قدر شکر گزار ہوں کہ میرے بھائی لاعلمی میں یہاں آگئے ورنہ اگر انہیں خبر ہوتی کہ ان کا بھائی عزیز مصر ہے تو وہ میرے ساتھ اپنے برادروں کے پیش نظر برگزین یہاں نہ آتے۔ خداوند تو نے واقعی عجیب کار سازی سے حضرت یوسف صدیق کو ان کے والدین اور بھائی بہن ملوا دیئے۔ ذات لایزال شب و روز ایسے لاکھوں کام منصفہ شہود پر لا رہی ہے۔ ایک گروہ یا شخص جدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے گروہ یا شخص کے اسباب ملاقات فراہم ہوتے ہیں۔ موج تقدیر اسے دور بھیجتی ہے اور اسے قریب لے آتی ہے۔ دل بھی سے زندگی گزارنے والوں کو لذت فراق چکھانا اور پرانگندہ خاطر افراد کو لذت وصال سے آشنا کرنا اسی کا کام ہے۔۔۔۔ (مکتوب ۳۸)

..... ”خالق مطلق کی یہ کار سازی ہے کہ اس نے ایک قطرہ مٹی کو، جس کے کان بتے نہ آئیکم، جس کی عقل تھی نہ ہوش، جس میں بندہ کی صفات تھیں نہ مالک کی، جس میں غم کا عنصر تھا نہ خوشی کا، جسے عزت کی خبر تھی نہ ذلت کی، ہم مادر میں پناہ دی، اسے قطرہ خون بنایا، پھر مضغہ گوشت، پھر اس ہیولی اور نقش ناقام سے، جس کے اعضاء جوارح نہ تھے، یہ جملہ اعضاء پیدا کئے: منہ، آنکھ، کان، ناک اور زبان، ہر عضو کا حیرت انگیز کام ہے، مگر سینے کے اندر ایک حیرت انگیز عضو دل ہے، جو قطرات خون پر مشتمل ہے، یا مضغہ گوشت ہے، مگر وہ ایک بحر ہے، گوہر ہے اور جہل بنا ہے، دل بندہ ہے اور سلطان بھی۔ مگر تخلیق کے ان عجائبات پر کس کی توجہ ہے۔ اور کسے خبر ہے کہ خالق کل انہیں کس

پستی سے اس بلندی پر لایا ہے۔ پھر اس نے انسان کو کیا کیا حقائق سکھائے۔ اسی پر بس نہیں کیا۔ فرمایا کہ انسانوں کو نعمت حیات اور طبعی موت دے کر چھوڑ دے گا بلکہ انہیں زمین و آفاک سے ماورائے جاؤں گا۔ فرمایا کہ تمہیں وہ وہ بلندیاں اور نعمتیں عطا کروں گا جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو گا اور تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئی ہو گی۔ نعیم جنت اور مدارج عقبیٰ کی کوئی حد نہیں۔ وہاں بوسیدگی، فرسودگی، تھکاوٹ اور موت کا گذر نہیں۔ وہاں توفیقاً نشوونما، طراوت اور زندگی کا دور دورہ ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس جہان ارضی کے باہر کی آسمان آفتاب مانتاب، ممالک، بلاد اور باغات ہیں، یہ سب قطرۂ منی سے نشوونما پانے والے انسان کے استفادہ کی خاطر ہیں۔ اسی قطرۂ منی کے کرشمے، شاہ و گدا، اور عالم و جاہل ہیں۔۔۔۔ مگر اسے قطرۂ منی، اس تاریک منزل سے نکل اور اپنا مقام و مرتبہ پہچان، کیا تجھے خبر نہیں کہ تیری منزل اس جہان خور خواب سے پرے ہے۔ ”وان الی ربک المنتہی“..... (مکتوب: ۳۶)

”..... موجودہ زمانہ کے فتنوں نے لوگوں کو ایسا بد حال کر رکھا ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل (۱۴:۱۷) کے لقمہ فانی کی تنگی میں لوگ ایک دوسرے کے پیالے میں ہاتھ ڈال رہے اور ایک دوسرے کی جیب پر حملہ کر رہے ہیں اس بے وفادار دنیا سے متاع لقمہ ختم نہیں ہوئی مگر غاصبوں نے اسے غارت کر دیا۔ اور غذا کی فراہمی کی اب بھی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعتہ (۲۹:۵۶)۔ یہ وسیع زمین ہجرت کے علاوہ قناعت کا درس دیتی ہے کیونکہ قناعت بھی بے حد دراز ہے۔ قانع افراد جو نیٹوں کی طرح دانوں کے ساتھ چٹختے نہیں ہیں۔ وہ فصو حسبہ (۶۵:۳) پر متوجہ رہتے ہیں اور سب کا بھلا چاہتے ہیں۔ مگر آج کل اکثر لوگ خیر نیل کی طرح دانوں سے چٹھے ہوئے ہیں اور خرمن جمع کرنے کی فکر میں ہیں۔ کاش انہیں باقی رہنے والے خرمن کی بھی فکر ہوتی اور ”ذلک فضل اللہ لئیرمین یشکرہ“ (۵:۵۴) پر بھی توجہ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کو قناعت و توکل کی نعمت عطا فرمائے“ (مکتوب: ۴۳)۔

ارشاد رسولؐ ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ اس لئے فزی استطاعت دوگوں کو اہل حاجت کے نکاح کے اہتمام میں مدد کرنی چاہیئے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے گھوڑے کا تحفہ لائے جو سمندر کے راستے عرب لایا گیا تھا۔ گھوڑا بہت عمدہ تھا۔ آپ نے یہ تحفہ قبول فرماتے

ہوئے کہا: ”مجھے زمین و اخلاک پیش کئے گئے اور یہ کائنات ہی خدا نے میرے لئے بنائی ہے مگر میں تجھے کی تقدیر کوں گا۔“ خدا نے نبی اکرمؐ کی سیر چشمی کے لئے خود فرمایا ہے کہ ”ما زاع البصر وما طغی“ (۵۲: ۱۷) سبحان اللہ، جو ہستی ذات باری کو دیکھ کر کماکان رہے، وہ نہ عارف دنیا کو دیکھ کر کیا اٹھ لے گی۔ بہر حال گھوڑے کا تحفہ لے کر آپؐ نے صحابہ سے کہا: ”بتاؤ یہ گھوڑا کس کام کے لئے مناسب رہے گا؟“ صحابہ نے مختلف آراء دیے۔ اسے کفار کے خلاف جہاد میں استعمال کیا جائے۔ ”بہتر ہوگا کہ اسے بیچ کر اس کی قیمت فقرا میں تقسیم کر دی جائے۔“ صحابہ اسی طرح گھوڑے کے مختلف مصرف پیش کرتے رہے۔ نبی اکرمؐ نے ان سب کو پسند فرمایا مگر بہتر سے بہتر کا استفسار فرماتے رہے۔ آخر میں خود فرمایا: ”زیادہ بہتر ہوگا کہ اس سے نکاح کے کاموں کی انجام دہی میں مدد لی جائے۔ جب کبھی نکاح میں کوئی رکاوٹ پڑے اور مہر یا جہیز یا کسی اور شرط پر کوئی اختلاف ہو، تو وہاں کسی معاملہ فہم اور شیریں سخن شخص کو اس گھوڑے پر سوار کرا کے بھیجا جائے تاکہ وہ جلد پہنچے اور نزاع کو رفع کرائے۔ اس طرح نکاح کے مراحل جلد طے ہو جائے میں مدد ملے گی۔“ انبیائے کرام کے اقوال اور اعمال، خصوصاً خاتم الانبیاءؐ کی احادیث اور سنن، حکمت و دانش کے گنجینے ہیں اور مادہ شامی عقل و سوسال میں بھی حکمت کی سب باتوں کی تہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ انبیاء و مومنین حقیقی تھے اور مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لاکھوں کوڑوں چراغوں کو جلاؤ تو بھی وہ نور آفتاب کی برابری نہیں کر سکتے، حالانکہ آفتاب بھی نور اللہ نہیں، محض شعائر خداوندی میں سے ہے۔ اس کے نور سے کافر و مومن سب مستفید ہوتے ہیں مگر مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ (۹) اگر آفتاب نور اللہ ہو تو مومن کے لئے ایک دوسرے نور سے دیکھنے کی شرط نہ لگائی جاتی۔ عاقل کے لئے اشارہ کافی ہے۔ ان مثالوں سے مومن کا مقام اور سنت نکاح کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔۔۔“ (مکتوب، ۴)۔

”بعض فلسفی اور معتزلی اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی، عالم عادل، حکیم اور کریم وغیرہم کی نسبت اس ذات متعال کے ساتھ درست نہیں مانتے اور ان القاب اور اسمائے صفائی کو ماسوا اللہ کی متاع مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماسوا اللہ اور مخلوق کے لئے بھی استعمال ہونے والے القاب خدا کے شایان شان نہیں۔ پھر خدا کو ایسے طویل الذیل القفا کی کیا ضرورت ہے جو مخلوق کے لئے بھی لائے جا سکتے ہوں؟ اس طرح خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کی تعریف میں اس کے بیوں یا پلکوں کی تعریف کی جائے۔ بہر حال، جیسے چوڑے

آداب کبھی احترام کے لئے لکھے جاتے ہیں اور کبھی ان کا نہ لکھنا بھی اسلوب احترام ہوتا ہے، اور میرے مکتوبات میں بھی ایسا ہے کہ کبھی کسی مدوح محترم کے القاب کا ذکر ہے اور کبھی ذکر نہیں ہے.....

حدیث قدسی ہے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نائمہ پہنچائے اور قوم کا رہنما وہ ہے جو ان کا خادم ہو کیونکہ ”و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض“ (۱۴: ۱۶)۔ ایک اور حدیث رسولؐ ہے کہ ”عدل والصفاء کا ایک گنبد ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور عدل کسی کام کو اس کے صحیح مقام تک پہنچانے کا نام ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ نأما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر (۹۲: ۱۰۰، ۹) یتیم اور سائل دونوں مظلوم اور مسکین ہیں اور وہ غصے اور ڈاٹ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مظلوم و مقہور پر غصہ کرنا بے عمل ہے اور یہ عدل نہیں۔ دعا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی انہی اور ابدی تائید کی مدد سے امیر معین الدین پروانہ کا تعلق عدل اور رحم کے ساتھ کبھی منقطع نہ ہو۔ شوق ملاقات غالب ہے۔

لو ان الريح يملئني ايسكم تثبيت باذيال الرياح
وكدت اطي من شوقي ايسكم وكيف يطير مقصوم الجناح

(مکتوب ۴۹۔ رومی کے ایک رشتہ دار کریم الدین محمود کی خطا بخشی کی درخواست بنام امیر معین الدین پروانہ)

”کہتے ہیں کہ بعض راہبوں نے اپنے مذہبی پیشوا سے شکایت کی کہ ہم (حضرت) محمدؐ کے ساتھیوں سے زیادہ فقرو

فاقہ کے معائب کاٹتے ہیں اور حرص و ہوس سے بھی دور رہتے ہیں، پھر ان جیسی عظمت میں کیوں نہیں ملتی؟ سبب

رہنمائے جواب دیا، تم نے رہبانیت اور ترک دنیا میں مبالغہ کیا حالانکہ دنیا کے بارے میں معتدل رویہ زہد و تقویٰ

اور خدا شناسی کا جزو ہے اور یہ رویہ انبیاء کا ورثہ ہے۔ انبیائے کرام کی سیرتوں پر غور کرو اور دین و دنیا کے

بارے میں معتدل رویہ اپناؤ۔ انبیاء کی سیرتوں کے نمونے سامنے نہ ہوں تو شریعت و طریقت بے معنی الفاظ ہو

کر رہ جاتے ہیں۔ تم نے انبیاء کی حقیقی تعلیمات فراموش کر دیں لیکن (حضرت) محمدؐ کے اصحاب ان پر کار بند ہیں۔ وہ

جملہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انبیاء جسم و اعد کی طرح ہیں اور

اور کسی ایک کی تکذیب و تفریق سب کی تکذیب و تفریق ہے۔ مقررہ اعضا میں سے

کسی ایک کو نہ دھونے سے وضو کیا ہوگا؟ انبیاء کے بعد دیگرے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے مگر تم نے ان

کی تصدیق نہ مانی۔ انبیاء ایک ہی نور نبوت سے مستفیر رہے مگر تم نے اسے نہ پہچانا۔ ایک ہی آفتاب نبوت ضیا پائیاں

کتاب مگر تم نے بد وقت بن کر آنکھیں بند رکھیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ موجودہ آفتاب کے مومن ہوں اور سابقہ آفتاب کے منکر یا اس کے برعکس؟ مگر آفتاب کبھی بدلا ہے اور اس کی تجدید ہوئی ہے؟ ... صحابہ اور مومنوں کی عظمت کا ایک راز، بہر حال، یہی ہے کہ وہ جملہ انبیاء کی تعلیمات کے امین ہیں، مگر بعض مصلحتوں کی بنیاد پر ان کی روش کو اپنا نہیں سکتے۔۔۔۔۔“ (مکتوب ۱۶۰)۔

حوالہ جات

- ۱۔ استنبول، ۱۹۳۰ء۔ مرتب کتب ڈاکٹر فریدون نانڈیک ہیں۔
 - ۲۔ مکتوبات رومی مرتبہ یوسف جمشید پوری و غلام حسین امین۔ تہران - ۱۹۵۶ء۔ مثنوی معنوی بانضمام مجالس سبعہ (از رومی نسخہ محمد رمضان مرحوم) تہران - ۱۹۶۶ء۔
 - ۳۔ رسالہ تحقیق احوال و زندگی مولانا جلال الدین محمد شہودہ مولوی۔ تہران - طبع اول، ۱۹۳۰ء۔ طبع دوم ۱۹۵۳ء۔ (ان کتابوں کا زیادہ ذکر طبع دوم میں ہے)۔
 - ۴۔ اس خط (۱۳) میں ایک دو فارسی جملے بھی موجود ہیں۔
 - ۵۔ دی بند، یک گزشتہ کل کا۔
 - ۶۔ میری روح تیری روح کے ساتھ مربوط و متصل ہے۔ ہر وہ حادثہ جو تجھے اذیت دے، مجھے بھی اذیت دیتا ہے۔
 - ۷۔ استاد قزوانی کی کتاب میں (صفحہ ۱۶۹) یہاں دو فارسی شعر بھی ملتے ہیں:
انوار صلاح دین بر آئینہ باد	در دیدہ و جان عاشقان ریختہ باد
بہر جاں کہ لطیف گشت واز لطف گزشت	با خاک صلاح دین بر آئینہ باد
- ۸۔ مثنوی میں جہاد کے بارے میں ہے:
امر حق را ہم با امر حق شکن	بر زجاج دوست سنگ دوست زن
- ۹۔ حدیث قدسی: المؤمنین نظرمین نور اللہ۔

نقد و تبصرہ

(تبصرے کے لئے دو نسخے ارسال فرمائیے!)

(۱) الادب الجلیل (۲) المدیح النبوی

گزشتہ دنوں ہندوستان کے مطالعاتی دورے میں جامعہ اشرفیہ مبارکپور (اعظم گڑھ) جانے کا اتفاق ہوا۔ جامعہ کے ایک فاضل استاد مولانا افتخار احمد قادری مصباحی نے اپنے ادارے کی دو مطبوعات "الادب الجلیل" اور "المدیح النبوی" عنایت کیں۔ اور یہ وعدہ لیا کہ میں ان پر تبصرہ لکھوں گا۔ یہ کتابیں خیریت سے پاکستان تک آگئیں اور اب میں اس قابل ہوں کہ ایفائے وعدہ کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوں۔

الادب الجلیل جس کے مؤلف خود مولانا قادری ہیں عربی ادب کا ایک جامع انتخاب ہے جو عربی مدارس کے طلبہ کی درسی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ جس میں نظم و نثر کے قدیم اور جدید نمونے شامل ہیں۔ کتاب کا آغاز مؤلف کے لکھے ہوئے مقدمے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد تقدیم کے عنوان سے ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو صدر شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ایک مختصر تحریر ہے۔ مقدمہ اور تقدیم دونوں عربی میں ہیں۔ ان تحریروں سے جہاں کتاب کا اجمالی تعارف ہو جاتا ہے وہاں لکھنے والوں کی عربیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

اس انتخاب کی خصوصیت یہ ہے کہ مجامیع کے عام طریق سے ہٹ کر قرآن و حدیث کے منتخب اقتباسات سے اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد نظم و نثر کے قدیم و جدید اقتباسات درج کئے گئے ہیں اور ان کے انتخاب میں بھی اسلامی فکر کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ گویا اس انتخاب میں عربی ادب کی تعلیم کے ساتھ طالب علم کی ذہنی و روحانی تربیت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔

الادب الجلیل ۲۶ x ۲۰ تقطیع کے ۱۳۳ صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلی بار ۱۹۶۹ء میں شائع ہوئی۔ پندرہ روپے

سکہ ہندوستانی اس کی قیمت ہے۔

دوسری کتاب ”المدیر النبوی“ محمد راسین اختر اعظمی مصباحی کی تالیف بصورت انتخاب ہے۔ یہ بھی جامعہ اشرفیہ میں عربی ادب کے اساتذہ میں کتاب کے شروع میں اعظمی صاحب کا اپنا لکھا ہوا عربی میں فاضلانہ

مقدمہ لائق مطالعہ ہے۔ اس انتخاب کی تیاری میں مولانا اعظمی نے بڑی کاوش سے کام لیا ہے۔ یہ واقعہ ہے اس کی ترتیب میں انہیں ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کرنی پڑی ہوگی۔ یہ انتخاب صرف عربی کا ہے اور اس کی جامعیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۲۶ صفحات کی اس کتاب میں چھوٹے بڑے ۱۳۴ اصحاب کی شعری تخلیقات کے نمونے ہیں۔ یہ کتاب بھی ۱۹۷۹ء میں شائع ہوئی اور اس کی قیمت ہندوستانی سکے میں ۱۴ روپے ہے۔

یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ بکتا میں مطبع کو ترسٹے میر کی چھاپی ہوئی ہیں۔ سرٹے میر جیسی چھوٹی سی جگہ میں کانٹے کی چھاپی کا یہ معیار حیرت انگیز ہی ہو سکتا ہے۔ اس پر معراور بیروت کا گمان ہوتا ہے۔ اس مطبع کے مالک مدرسۃ الاصلاح کے نائب ناظم احمد محمود صاحب ہیں۔ ایک چھوٹی سی مشین پر جو اکثر بجلی نہ ہونے کے باعث ہاتھ پادوں سے چلائی پڑتی ہے ایسی کتابیں چھاپ کر دنیا کو دنیا واقعہ غیر معمولی کارنامہ ہے۔ چھوٹی دوکان کے چوکھے کھان پر بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اور اس آدمی کو آفرین کہنے کو بھی جو وسائل کی فراوانی اور برتری کے بل بوتے پر نہیں بلکہ محض اپنی محنت مشقت سے ایسی بہتر کارکردگی کی مثال قائم کر رہا ہے۔ جب تک وہاں میر قیام رہا میں اکثر اس مطبع میں جاتا رہا ہوں۔ میں نے احمد محمود صاحب کو قریب سے کام کرتے دیکھا ہے۔ ملازمین کے ہاتھوں پچاس ساڑھ ہزار کا خسارہ اٹھانے کے بعد اب احمد محمود صاحب ”دست خود دھان خود پر عمل پیرا ہیں اور سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ کپور جنگ ریک پر کھڑے اپنے ہاتھ سے ٹائپ کے حروف کپور کر رہے ہیں یا مشین چلا رہے ہیں۔ مشین اتنی چھوٹی ہے کہ ایک وقت میں صرف ۲ صفحے چھاپ سکتی ہے۔ یہی چھوٹا سا کام احمد محمود صاحب کا ذریعہ معاش ہے۔ مدرسۃ الاصلاح کی نائب ناظمی ایک اعزاز سی خدمت ہے۔ احمد محمود صاحب مدرسۃ الاصلاح کے تعلیم یافتہ ہیں۔ شاعر ادیب اور قومی کارکن ہونے کے علاوہ کوھکن بھی ہیں۔ ان کو دیکھ کر بے ساختہ اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے ۷

زندگانی کی حقیقت کوھکن کے دل سے پوچھ جوئے شیر و تیر و سنگ گراں سے زندگی

ان کے کام کرنے کے انداز کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ وہ پریس نہیں چلا رہے ہیں شعروادب کی طرح کوئی تخلیقی کام سرانجام دے رہے ہیں۔ ان دونوں کتابوں کی پموشن میں یوں تو بہت سے لوگوں کا حصہ ہے مگر میں ان میں سب سے زیادہ مبارکباد کا مستحق احمد محمود صاحب کو سمجھتا ہوں۔

یہ دونوں کتابیں مندرجہ ذیل پتے سے طلب کی جاسکتی ہیں۔

قسم النشر والتوزیع، جامعہ اشرفیہ، مبارکپور، اعظم گڑھ، یوپی، انڈیا۔

(خرف الدین اصلاحی)

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے علمی اور علی کمالیات پر مشتمل

البلاغ کا

مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نمبر ۶

انشاء اللہ ماہِ رجب میں منظرِ عام پر آ رہا ہے
یہ نمبر (اس صدی کے) اس عظیم دینی مذاکرے کے دلکش تصویر ہو گا جسے
اکابر علماء دیوبند نے اپنے حقوق اور پسینے سے بروایت جڑھایا ہے
چند لکھنے والے

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مدظلہم - حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحق صاحب عارفی مدظلہم
حضرت مولانا محمد مسند منظور نعمانی صاحب مدظلہم - حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی مدظلہم -
حضرت مولانا محمد اشرف خان صاحب (پشاور یونیورسٹی) حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب (دہلی) -
حضرت مولانا عبدالقدوس قاسمی (پشاور یونیورسٹی) - حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب -
حضرت مولانا محمد مرشد راز خان صاحب مقدر - جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب (پیرس) -
جناب ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریشی - حضرت مولانا مفتی سیاح الدین صاحب
جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب - حضرت مولانا نجمان محمود صاحب - حضرت مولانا شمس الحق صاحب
حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب - حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری (مدینہ منورہ)
حضرت مولانا عبدالشکور صاحب ترمذی - حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی
حضرت مولانا محمد ارون صاحب پٹیہ (بھگلہ دیش) - جناب منشی عبد الرحمن خان صاحب
مولانا قاری فیض الرحمن صاحب ایم اے اور دیگر بہت سے اہل علم و قلم
اس کے علاوہ

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمان مہتمم دارالعلوم کراچی اور مدیر البلاغ کے متعدد تازہ ميسوط
مقالے جو تین سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہیں -

قیمت مجلد: ۵۰ روپے — خریداروں سے نصف قیمت — بکس بورڈ کے ساتھ ۴۰ روپے
ایجنٹ حضرات کو ۲۰ فی صد کمیشن اور ۲۵ نسخوں پر ۲۵ فی صد کمیشن

غزوہ

۴۰۰۰ دینی محبہ

۴۱۹۸۰ اگست □ ۴۱۳۰۰ رمضان المبارک

ادارہ مجتہدین اسلام آباد

نگراں

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

[illegible]

سالانہ چندہ سدرہ روپے	ششماہی آٹھ روپے	فی طرح ایک روپیہ پچاس پیسے
-----------------------	-----------------	----------------------------

طبع و ناسر: محمد شرف الدین سکریٹری ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد
 مطبع: اسلامک پبلیشرز اسٹیٹیوٹ پریس - بیومنٹ نکس نمبر ۳۵ - اسلام آباد

سکولوں، کاليجوں اور لائبریریوں کے لئے منظور شدہ

اسلام آباد

فکر و نظر

ماہنامہ

جلد — ۱۸	رمضان المبارک ۱۴۰۰ھ - اگست ۱۹۸۰ء	شمارہ — ۲
----------	----------------------------------	-----------

فہرست

۲	نظرات	مدیر
۷	صفحہ اور اصحاب صفہ	مولانا عبدالقدوس ہاشمی۔
۱۰	ذکوۃ اور اس کا نفاذ	سابقہ ایڈیٹر کتب خانہ ادارہ تحقیقات اسلامی محمد یوسف گورانی۔
۱۶	فنون وسطیٰ میں اسلامی ہند کا نظام تعلیم	ڈاکٹر کٹر علی اکبر احمدی۔ لاہور۔
۳۱	مسئلہ تصویر کا علمی جائزہ	ڈاکٹر اخلاق احمد۔ شعبہ اسلامیات، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔
۳۹	عصر جدید کی علمی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ	محمد یوسف فاروقی۔ جامعہ اسلامیہ بہاول پور۔
۵۳	نقد و تبصرہ	ڈاکٹر صاحبزادہ فانی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج، مظفر آباد۔
۶۱	فہرست نسخہ ہائے خطی کتابخانہ گنج بخش	سید عارف نوشاہی۔

مجلس ادارت

ڈائریکٹر — ادارہ	:	ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا
پروفیسر — ادارہ	:	مظہر الدین صدیقی
ریڈر — ادارہ	:	مولانا عبدالرحمن طاہر سودتی
ریڈر — ادارہ	:	ڈاکٹر ضیاء الحق
ریڈر — ادارہ	:	ڈاکٹر محمد سعید
		علی گڑھ
ریڈر — ادارہ	:	ڈاکٹر شرف الدین اسلامی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

الوداع ماہ مبارک الوداع !

پر آمینہ گزر گیا — جیسے ابھی کل کی بات ہے کہ ہم نے ماہ مبارک کو خوش آمدیہ کہا تھا۔ سچ ہے دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں۔ ایمان کی بات ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ مہینہ خدائے رؤف و رحیم کی طرف سے خیر و برکت، رأفت و رحمت کا پیغام ہی نہیں، راحت، فرحت، مسرت و بہجت اور لذت و لذت کا سامان لے کر آتا ہے۔ بظاہر یہ مہینہ بھوک پیاس کا مہینہ ہے۔ لیکن حقیقت میں سامان خورد و نوش کی فراوانی کے ساتھ لذت کا دم دہن کی جو چاشنی اس مہینے میں روزہ داروں کا مقسم ہوتی ہے سال کے کسی اور مہینے میں کیا، کسی دن میں بھی نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان اپنی استطاعت سے زیادہ اس مہینے میں اللہ کی دی ہوئی ظاہری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور جس انداز سے لطف اندوز ہوتا ہے اس کا تو کہنا ہی کیا۔ اس کے علاوہ جو گما گھی، رونق اور چل پھل پورے تیس دن شب و روز اس مہینے میں رہتی ہے وہ بس اسی مہینے کا حصہ ہے۔ اس کی مثال سلم معاشرے کے سوا دنیا

کے کسی معاشرے میں نہیں۔ لہٰذا دُعا کے ساتھ ہنگامہ پرور زندگی کی شائیں تو بہت مل جائیں گی جس میں سفلی جذبات کی تسکین کے سوا کچھ نہیں ہوتا، عبادت و ریاضت، نیکی تقویٰ اور طہارت کے ساتھ ثقافتی و بچپیوں کی اعلیٰ اقدار صرف اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے۔

رمضان اور اس کے روزے اسلامی ثقافت کا جُز ہی نہیں، ماہِ الامتیاز ہیں۔ اسی سے ہماری ثقافت پہچانی جاتی ہے۔ اپنے عناصر ترکیبی کے لحاظ سے یہ ثقافت اتنی بھرپور، اتنی رنگا رنگ، اتنی مالدار، اتنی طاقتور، اثرات کے اعتبار سے اتنی دیرپا اور نتائج کے اعتبار سے اتنی دُور رس ہے کہ دنیا کی کوئی ثقافت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی ثقافت نے مسلم قوم کو اب تک من حیث القوم زندہ رکھا ہے اور وقت کی آندھیاں اس کے چراغ کو بجھانے سے آئندہ بھی قاصر رہیں گی۔ طاغوت کی ثقافتی یلغار نے اسلامی ثقافت کے لیے مسائل ضرور پیدا کر دیئے ہیں۔ مگر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ چیلنجنگ سچویشن ہی ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے۔ مسلمان اپنے تشخص کو نہ بھولیں۔ اور اس تشخص کو زندہ و پائندہ رکھنے میں دیگر عناصر کے علاوہ روزہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھا کر اپنے ملی تشخص کے احساس کو تقویت دی اور اپنے ثقافتی شعور کو پختہ کیا کہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح ہے۔

ایک طرف ہمیں غمگین دلوں کے ساتھ مہمان عزیز ماہِ رمضان کو الوداع کہنا ہے، جس کے دم سے ہر روز روزِ عید اور ہر شب شبِ برات کا سماں تھا، تو دوسری طرف با صد مسرت و شادمانی غرۂ شوال کا استقبال

کرنا ہے، جس کی دید صبح عید کی تمہید ہے۔ عید اسی طرح اسلامی ثقافت کا
 جُز اور ماہِ امتیاز ہے جس طرح کہ رمضان اور اس کے روزے یا اسلامی
 زندگی کی دوسری سرگرمیاں۔ رویتِ ہلال سے عید کی تقریبات کا آغاز ہوتا
 ہے۔ وہ لمحہ کتنا دلفروز اور نشاط انگیز ہوتا ہے جب تیس دن کے روزے
 پورے کر کے ایک مسلمان اُفق کے مطلع پر عید کے چاند کا نظارہ کرتا ہے۔
 چاند دیکھ کر اس پر سرور کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کسی زبرد خراباتی
 کو مے خواری میں کیا نصیب ہوتی ہوگی۔ جو سرشاری اور سرخوشی کسی بلانوش
 بادہ خوار کو خم کے خم نڈھانے کے بعد بھی نصیب نہیں ہوتی وہ ایک مسلمان
 عید کی تقریبِ سعید کے ہر لمحہ میں پاتا ہے۔ عید کا ہر لمحہ سچی خوشی کی رُوح
 پرور خوشبو میں بَسا ہوتا ہے اور مسلمان اس خوشبو سے اپنے مشامِ جان
 کو معطر کرتا ہے۔ عید کا دن اچھے کپڑے، اچھے کھانے اور اچھی خوشبو کے
 لحاظ سے بھی اپنی ایک امتیازی شان رکھتا ہے لیکن ان ظاہری اور مادی
 نعمتوں کے علاوہ اس دن میں باطنی اور رُوحانی برکتوں کا جو لامتناہی سلسلہ
 ہے۔ اس کو صرف محسوس کیا جاسکتا ہے جس کے لیے ایک خاص دل و
 دماغ کی ضرورت ہے۔ روزہ سراپا صبر و شکیب تھا تو عید سراپا شکر و
 سپاس ہے۔ دو گانہ نماز سے عید کے دن کی ابتداء ہوتی ہے جس سے اس
 کا روحانی پہلو نمایاں ہے۔ مبارک سلامت کے پیغام کی داد و ستد، دُتول
 اور عزیزوں کی ضیافت، غرباء اور مساکین کی مالی اعانت کی روایات
 سے اسلامی ثقافت کے منظر اقم اس تہوار کا سماجی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔
 (مُدیر)

صُفہ اور صحبِ صُفہ

عبد القدوس ہاشمی

مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ مسجد کے باہر کی طرف جانب شمال ایک چبوترہ تھا۔ اس چبوترے پر ساری مسجد نبوی کی طرح کھجور کی پتیوں سے ایک چھتہ ڈال دیا گیا تھا۔ اس کو صفۃ المسجد کہا جاتا تھا جو بعد کو مختصر ہو کر ”الصفہ“ کہلانے لگا۔ مختلف زمانوں میں وہ صحابہ بڑے ناماں تھے، وہ اس چبوترے پر رہا کرتے تھے، اور دن کے وقت وہاں بیٹھ کر دوسرے صحابہ کرام بھی قرآن مجید یاد کرتے تھے۔ مختلف اوقات میں مختلف بزرگوں کی یہی چبوترہ رہائش گاہ رہا ہے، کسی کے لیے طویل مدت تک اور کسی کے لیے بہت تھوڑی مدت تک، اور شاید کسی کے لیے شروع سے وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قتلِ اقامت گاہ نہیں رہا۔ یہ قدسی صفات بزرگ زمانہ قیام صفہ میں اپنا زیلہ وقت قرآن مجید اور کلام رسول کے ذریعہ علم و ہنر حاصل کرنے میں صرف کیا کرتے تھے یا پھر ان خدمات کی انجام دہی میں اپنا وقت صرف کرتے تھے جو وقتاً فوقتاً حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے سپرد کی جاتی تھیں۔ وہ آپؐ پر پیغامِ قابلِ تک پہنچاتے، کبھی کبھی نو مسلم جماعت کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے بعض دوسرے مقامات پر بھی متعین کیے جاتے تھے، ان بزرگوں کو اسلامی تاریخ اور سیرتِ اصحابِ صفہ، اہل صفہ اور اربابِ صفہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مختصری تحریر

میں ان ہی بزرگوں اور ان کے السفہ کا ذکر تسو ہے۔

وما التوفیق الا من الله العليم الحكيم ۰

لفظی تشریح :

الصَّفَّة کا ماثر لغوی، س۔ ف۔ ت۔ ہے۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیئے کہ اس لفظ کا کوئی تعلق ص ف و، یا ص و ف، یا ص ی ف کے مادوں سے ہے۔ یہ مادہ منساخت ہے یعنی ایک صادا، اور دو فاء اس میں ہیں۔ یہ مادہ معتل نہیں ہے۔ یعنی اس میں کوئی حرف علت، الف، واو، یا یائے شامل نہیں ہے۔ اور نہ کسی حرف تبدیل و تغیب میں حرف علت شامل ہو سکتا ہے۔

الصَّفَّة، مادہ صفف۔ سے بروزن فُعْلَۃ اسم صفت یعنی حاصل مصدر ہے۔ اس وزن پر عربی میں سیکڑوں ہی اسمائے صفات آتے ہیں مثلاً سَمَلَة، عَمْدَة، قَدْوَة، فُضْلَة وغیرہ وغیرہ۔

اور، صَفَّ کے اصل معنی ہیں، انسانوں، جانوروں یا کسی شے کا ترتیب کے ساتھ نشانہ بشارت کھڑا ہونا۔ اسی لیے تحریر میں حروف، اور الفاظ کے برابر قائم ہونے کو صفہ اور سطح بھی کہتے ہیں۔ کسی بڑی تعمیر کے برابر کوئی چوترہ بیٹھنے کے لیے بنا دیا جائے تو صفۃ البناء یا صفۃ البیت کہتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ ایسی نشست گاہ بنائی جائے تو اسے صفۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ فرق بھی بتایا ہے کہ بیٹھنے کی یہ جگہ کھلی ہو تو شرفۃ اور اگر اوپر چھتر ہو تو اسے سقیفہ یا سفہ کہا جائے گا۔ سقیفہ بہت بڑے چوبارے کو کہتے ہیں اور صفہ چھوٹے سے سقف چوترے کو۔

لفظ صفہ کی لغوی و لفظی تشریحات عربی زبان کے تمام ضخیم اور مستند لغات میں دی جاسکتی ہیں۔ مثلاً الصحاح لمجوہری، قاموس اللغۃ للفیروز آبادی، لسان العرب لابن منظور الافریقی، اور سب سے زیادہ تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدی میں۔

جو لوگ تصوف، صفا، صفی وغیرہ الفاظ کو لفظ صفہ سے مربوط کرتے ہیں وہ عربی لغات کے اعتبار سے صحیح ربط قائم نہیں کرتے۔ ان الفاظ اور لفظ صفہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ صوت صفی، صفا، وصف، اصف اور صفو وغیرہ الفاظ سب کے سب معتل ہیں یعنی ان کے مدون مادہ میں حرف علت (ادی) داخل ہے۔ اس کے برخلاف صفہ کا مادہ مضاعف ہے، اس میں ایک حرف صاد اور دو حرف فاء شامل ہیں۔ مضاعف میں تعلیل صرفی سے حرف علت پیدا ہونے کی صورت عام طور پر عربی زبان میں نہیں ہوا کرتی ہے۔
صفہ کیسے بنا؟

مسجد نبوی کے ساتھ صفہ مدینہ منورہ کے یا عام عرب آبادیوں کے لیے کوئی نادار اور جدید بات نہ تھی۔ گھروں کے ساتھ، باغوں میں، اور شکار گاہوں میں اس طرح کی ٹیکیں بنائی جاتی تھیں اور انہیں صفہ ہی کہا جاتا تھا۔ گھوڑے کی زین اور اونٹ کی کاٹھی پر نرم جگہ بنانے کے لیے نرم گھاس کی ایک گدی بناتے تھے، اسے بھی صفۃ الرجال کہتے تھے۔

۶۲۲ء - ۶۲۳ء کے ماہ ربیع الاول میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص و بے مثال دوست اور اُمتی حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ (اس وقت یشرب) کے قریب مقام قبا میں تشریف لائے تو آپ نے نزول قرآن مجید کے بعد پہلی مسجد مقام قبا میں تعمیر فرمائی۔ مہاجر صحابہ کی بڑی تعداد پچھلے چند ماہ کے اندر تھوڑے تھوڑے آگے پیچھے ہجرت کر کے یہاں پہنچ چکی تھی۔ اور اب یہ طے شدہ بات تھی کہ اُسندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل قیام گاہ یشرب ہی ہوگا اور اسی کو اسلامی تبلیغ کے مرکز ہونے کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ مسلمانوں نے دارالہجرت یشرب کو مدینۃ النبی کہنا شروع کیا جو بعد کو المدینہ کے نام سے مشہور ہوا قرآن حکیم میں اس شہر کے دونوں نام یشرب اور المدینہ کا ذکر آیا ہے۔

اب مدینہ منورہ میں چند لوگ تو وہ آگئے جو ہجرت کر کے آئے اور کوئی ٹھکانہ ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ اسلامی تبلیغ کا دائرہ

اور وسیع ہوا تو دواۓ قبیلوں سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کو آئے لگے۔ وہاں مدینہ میں کوئی سمان خانہ یا ہوسٹل تو نہ تھا۔ ابتداءً جو مہاجرین آئے تھے، اُن کے اور انصار مدینہ کے مابین مواخاۃ یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا گیا تھا اور وہ اپنے انصاری بھائیوں کی مدد سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دو چار ایسے بھی تھے، جن کا بھائی چارہ نہیں ہوا تھا اور بعض ایسے بھی تھے کہ وہ مستقل طور پر مدینہ میں رہنے بسنے کو نہیں آئے تھے بلکہ کچھ دنوں کے لیے آئے تھے کہ اس مختصر سی مدت میں دین اسلام کی تعلیم جو زبان فیض رسان وحی و نبوت سے حاصل کریں اور اس کے بعد واپس جا کر اپنے قبیلوں کو دین کی تعلیم دیں۔

ایک بات یہ بھی اب نئی پیدا ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری میں اب مدینہ کی شہری مملکت پیدا ہو گئی تھی۔ سربراہ قوم کو اس کی ضرورت تھی کہ اس کے احکام انتظامی کی تعمیل اور دوسری آبادیوں کو اس کے احکام پہنچانے کے لیے رضا کاروں کی ایک جماعت ہر وقت اس کے پاس موجود ہو جو سبہر و چشم اس کے احکام کی تعمیل کے لیے تیار رہے، جہاں بھیجا جائے فوراً روانہ ہو جائے اور جس کو اطلاع پہنچانے کا کام اس کو سپرد کیا جائے وہ اس کام کی تکمیل میں اپنے گھریلو کاموں کی وجہ سے عاجز نہ ثابت ہو یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایک دن میں سارے امور کی تکمیل ممکن نہیں ہوتی۔ کسی حکومت و مملکت کے ضروری اجزاء کی تکمیل ہمیشہ آہستہ آہستہ اور تدریجی طور پر ہوتی ہے، اس لیے ایسے رضا کاروں کے لیے سر چھپانے کی جگہ بھی فوراً کہاں بن سکتی تھی، جب کہ ہمیں یہ حقیقت سامنے رکھنی چاہیے کہ مدینہ میں اگر بسنے والے مہاجرین بلکہ پہلے سے وہاں بسے ہوئے انصار بھی بڑے بڑے وسائل معاش کے مالک نہ تھے اور نہ مملکت مدینہ کے پاس ٹیکسوں اور جائیدادوں سے کروڑوں کی آمدنی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ موجود تھا۔ اس صورت میں مسجد کے پاس ایک چھوٹا سا چبوترہ جس پر کھجور کی

پتھوں سے چھڑا لیا گیا تھا وقتی طور پر ضرورت کی تکمیل کے لیے بنالیا گیا تھا۔ اسی چھڑے کو زمانہ کی عام بولی کے بموجب صفۃ المسجد کہتے تھے۔

دو یا تین صحابہ بیان کرام کے ہوا کوئی بہت بڑی تعداد اصحابِ صفہ کی ہمیشہ نہیں رہتی تھی۔ کبھی دو تین شخص ہی ہوتے تھے اور کبھی دس بیس۔ یہ بھی خیال صحیح نہیں ہے کہ یہ لوگ ہر وقت تسبیح و تہلیل میں لگے رہتے تھے اور کچھ نہ کرتے تھے۔ صفہ کوئی مٹھا یا گھوڑ تپتیا کا آخر نہ تھا جہاں لوگ ہر وقت یا کم از کم روزانہ مقررہ وقت پر گیاں، دھیان، مراقبہ اور مکاشفہ میں مشغول ہوتے تھے۔ یا یہ لوگ ایسے تھے کہ دنیاوی عیلاقات سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو کر بدھ مت کے مونڈوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت بلالؓ، حضرت عبداللہ بن اُمّ عبدہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن اُمّ مکتومؓ، وغیرہ تو مشہور اصحابِ صفہ میں سے ہیں۔ ان کی سوانح عمریوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جمادوں میں شریک ہوتے تھے، مالِ غنیمت میں سے حصہ بھی پاتے تھے، انہوں نے شادیاں بھی کیں، صاحبِ اولاد ہوئے، ان کے نسلیں چلیں اور آج تک بعض کی نسلیں موجود ہیں۔ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت سعید بن المسیبؓ کے نکاح میں نہ تھیں، کیا حضرت انس بن مالکؓ نے ۹۳ھ میں تقریباً ایک سو پوتے پوتیاں اور قرآن سے نو اسباب چھوڑ کر وفات نہیں پائی۔

صحابہ و صحابیات کے معروف ضخیم تذکرے مثلاً الاستیعاب لابن عبد البر المتوفی ۷۴۶ھ، أسد الغابہ لابن الجوزی المتوفی ۷۵۱ھ اور الاصابہ لابن حجر العسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ کو بوری طرح چھان ڈالے ایسے پانچ اصحاب کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا جنہوں نے چھ سات سال صاحبِ صفہ کی حیثیت سے زندگی بسر کی ہو، اور تین صحابہ حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انسؓ، اور حضرت بلالؓ کے علاوہ کسی چوتھے صحابی کا ذکر نہیں ملے گا۔ جنہوں نے مقیم صنف ہونے کی چھوٹی یا بڑی مدت میں خود اپنے لیے معاش محنت

مزدوری، زراعت، ملازمت سے حاصل نہ کی ہو اور ایک بھی ایسے صاحبِ اصنفہ صحابی کا ذکر نہیں ملے گا جنہوں نے پھونگیوں، نہنگوں، لاسیوں اور جوگیوں کی طرح تاک الدنیا بن کر گیان ودھیان میں زندگی بسر کی ہو۔ وقتی طور پر ہفتہ دو ہفتہ کے لیے فقر و فاقہ کے ساتھ خیرات و مہلت پر بسر کرنے والے بھی دو چار سی ملیں گے۔ جن میں مذکور بالاتینوں بزرگ داخل ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اصحابِ صفہ سرکاری نوکری تھے، کوئی صدقہ کے اونٹوں کی نگرانی پر، کوئی زکوٰۃ کی وصولی پر اور کوئی تعلیم قرآن مجید پر مامور تھا۔ خوش حال صحابہ ان کی کبھی کبھی امداد بھی کرتے تھے لیکن امداد پر ہی ان کا گزارہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنی محنت اور وقت کے عوض تنخواہیں اور اجرتیں پاتے تھے۔ بعض وہ لوگ بھی تھے جو دوسرے صحابہ کے زراعتی و تجارتی کاموں میں شریک ہو کر مزدوریاں کرتے تھے اور فارغ وقت میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔

متعدد بزرگ وہ بھی تھے جنہوں نے دو چار مہینے صفہ پر رہنے کے بعد اتنی مزدوری کمائی کہ نکاح کو کے اپنا گھر بسالیا، پھر بھی محنت مزدوری سے جو وقت بچ گیا وہ صفہ پر پابندی کے ساتھ بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے میں صرف کرتے رہے۔

غرض یہ کہ صفہ ایک جگہ تھی جس پر مختلف اوقات میں اور مختلف مدتوں کے لیے حسب ذیل مقاصد سے مدینہ منورہ آنے والے لوگ مقیم ہوتے رہے۔

(الف) وہ لوگ جو صرف اللہ کے لیے فنی خدمات انجام دینا چاہتے تھے، یعنی تحریکِ اسلامی کے مخلص رضا کار تھے لیکن یہ لوگ مستقلاً صفہ پر نہیں رہتے تھے اور نہ بڑی مدت تک وہاں مقیم رہتے بلکہ اکثر وہ قبیلِ ارشادِ نبوی کے لیے دوسرے مقامات پر سفر میں ہوتے تھے۔

(ب) وہ لوگ جو بہت غریب تھے اور مواخاۃ کے بعد آئے تھے، ان کا نہ کوئی رشتہ دار مدینہ منورہ میں تھا اور نہ کوئی دوست۔ یہ لوگ کوئی ٹھکانا مل جانے اور آباد کاری

کی کوئی صورت پیدا ہونے تک صفہ پر رہا کرتے تھے۔
 (ج) وہ لوگ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے مدینہ منورہ آتے تھے،
 لیکن جب مکہ وہاں ان کے لیے کوئی ہوٹل یا مہمان خانہ نہ تھا اس لیے وہ اپنے قیام
 کی مدت صفہ پر گزارتے تھے۔ ان لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں خصوصی حکم
 دیا گیا تھا،

وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام
 الله ثم ابلغه ما منه ذلك بانهم قوم لا يعلمون ۵ -
 (سورة التوبة "آیت ۷")

"اور اگر کوئی مشرکین میں سے تمہاری پناہ میں آجائے تو اسے پناہ دے دو تاکہ اللہ
 کا کلام اُن سے پھرے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔"
 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة
 طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا
 اليهم لعلهم يحذرون ۵ (سورة التوبة "آیت ۱۲۲")
 "ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سب لوگ پھر جائیں۔ کیوں نہ ہر گروہ سے
 یکھ لوگ (ٹھہر جائیں) تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں اور جب واپس اپنی قوم
 میں جائیں تو ان کو اللہ کا خوف دلایں، شاید وہ لوگ کفر سے پرہیز کرنے لگیں۔"

(د) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے غیر مسلم مہمان۔
 (ہ) وہ لوگ جو وقتاً فوقتاً و فرد کی صورت میں یا تنہا مدینہ منورہ میں آیا کرتے تھے تاکہ ہدایات
 نبوی سے بہرہ یاب ہوں۔

صفہ کب بنا تھا؟

صفہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے مسجد نبوی مدینہ منورہ سے ملحق ایک مسقف چبوترہ تھا۔
 اس کا محل وقوع یہ ہے کہ مسجد نبوی کے صحن سے باہر مشرق کی طرف قبلہ سے مخالف سمت یعنی

شمال میں مسجد کے دروازہ سے باہر ایک چبوترہ تھا، کہیں اس کی پیمائش کا ذکر تو روایات میں نظر سے نہیں گزرا لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً ۲۰ فٹ طویل اور تقریباً ۱۵ فٹ عرض چبوترہ تھا۔

یہ چبوترہ کب بنایا گیا تھا، اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا لیکن چونکہ سلسلہ میں غزوہ بدر سے پہلے اور اللہ میں وفاتِ رسولؐ کے بعد صفہ اور اہل صفہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس لیے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صفہ تقریباً سات یا آٹھ سال تک قائم رہا۔ اس اثنا میں مندرجہ بالا چاروں قسم کے لوگ مختلف اوقات میں مختلف مدتوں کے لیے مقیم رہے۔

اگر صفہ کوئی مستقل خانقاہ یا زاویہ ہوتا تو عمر صدیقی و عمر فاروقی میں بھی قائم رہتا، ختم نہ ہو جاتا۔ ہمیں تاریخی روایتوں میں وفاتِ رسولؐ کے بعد صفہ و اہل صفہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اور نہ عمر فاروقی میں جو وظائف مجاہدین اور اہمات المؤمنین کے لیے مقرر کیے گئے اس سلسلہ میں اہل صفہ کا کوئی ذکر ملتا ہے۔

صفہ کب بنا تھا، اس کے لیے صفہ کا محل وقوع خود ایک دلیل ہے۔ صفہ مسجد نبویؐ سے باہر جانب شمال میں تھا اور تقریباً وہ تحویل قبلہ یعنی ۱۵ شعبان ۱ھ کے بعد ہی بنا ہوگا۔ کیونکہ اس وقت تک مسجد نبویؐ کا قبلہ جانب شمال تھا۔ جب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو جنوبی رخ پر قبلہ کی دیوار بنائی گئی اور شمالی رخ خالی ہو گیا۔ پھر حدود مسجد سے باہر شمالی رخ پر یہ چبوترہ بنا ہوگا، بہر حال اس کے بعد بھی کوئی ذکر اس کا غزوہ بدر کربئی سے پہلے نہیں ملتا ہے۔ غزوہ بدر کربئی رمضان ۱ھ میں ہوا تھا۔

اصحاب الصفہ :

مختلف اوقات میں کتنے لوگ صفہ پر قیام پذیر ہوئے، ان کی مکمل یا غیر مکمل کوئی فہرست متیا کرنا ممکن نہیں ہے۔ سات یا آٹھ سال کی مدت میں جب کہ صفہ مسجد داردان مدینہ کے لیے وقتی قیام گاہ رہا۔ ٹیکڑوں ہی اشخاص کو اس چبوترے پر قیام پذیر ہونے کا موقع ملا، کہاں اس کا کوئی رجسٹر تھا، یا اس سلسلہ میں کوئی یادداشت تیار کی جاتی

مقتنی جز فہرست متبیا کی جائے سینکڑوں سال کے بعد سیرت نگار حضرات نے ان کی تعداد بھی مختلف بتائی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کی تعداد چار سو تک پہنچتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ستر اسی تک، لیکن یہ سب محض قیاسی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و صحابیات کے تذکرہ میں سب سے بڑی کتاب جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ وہ امام ابن حجر العسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ کی کتاب الاصابہ ہے۔ اس میں یقینی و غیر یقینی صحابہ و صحابیات کے جملہ اسماء بارہ ہزار سے کم ہیں، اور ان میں سے بھی بہتوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ حجتہ الوداع میں آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس کے قریب قریب تھی۔ اس طرح شرکائے حجتہ الوداع میں سے شاید سات فیصد کے نام بھی ہم تک نہیں پہنچے ہیں، تو یہ کہاں ممکن ہے کہ سارے اصحاب صفہ کی فہرست متبیا ہو سکے۔

الحاکم نے المستدرک ج ۲، ص ۱۵۱ میں حسب ذیل اصحاب کے اسمائے گرامی اصحاب صفہ میں لکھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ چند اسمائے گرامی ہیں جو امام الحاکم کو مل سکے ہیں۔ یہ کوئی فہرست نہیں ہے۔ بہر حال وہ اسمائے گرامی یہ ہیں :-

- (۱) حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ۔
- (۲) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
- (۳) حضرت بلال بن رباحؓ
- (۴) حضرت عمار بن یاسرؓ
- (۵) حضرت مقداد بن عمروؓ
- (۶) حضرت نجاب بن ارتؓ
- (۷) حضرت صہیب بن سنانؓ
- (۸) حضرت زید بن الخطابؓ
- (۹) حضرت کنانہ بن حصینؓ
- (۱۰) حضرت ابوبکثہ ثعلبیؓ
- (۱۱) حضرت صفوان بن بیضارؓ
- (۱۲) حضرت ابوعبیس بن جبر رضی اللہ عنہ
- (۱۳) حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ۔
- (۱۴) حضرت مطح بن اثاثہؓ
- (۱۵) حضرت مسعود بن زبیعؓ
- (۱۶) حضرت عکاشہ بن محسنؓ
- (۱۷) حضرت عمیر بن عوفؓ

- (۱۸) حضرت عومیم بن ساعدہ رضی
(۱۹) حضرت ابوالباہرہ رضی
(۲۰) حضرت کعب بن عمیر رضی
(۲۱) حضرت خبیب بن سیاف رضی
(۲۲) حضرت عبداللہ بن انیس رضی
(۲۳) حضرت ابوذر جندب غفاری رضی
(۲۴) حضرت عقبہ بن مسعود ہذلی رضی
(۲۵) حضرت عبداللہ بن عمر رضی
(۲۶) حضرت سلمان الفارسی رضی
(۲۷) حضرت حجاج بن عمر الاسلمی رضی
(۲۸) حضرت ابوہریرہ عبدالرحمن بن صخر اللدوی رضی
(۲۹) حضرت ابوالدرداء عومیر بن عامر رضی
(۳۰) حضرت عبداللہ بن زید جہنی رضی
(۳۱) حضرت ثوبان مولیٰ رسول اللہ رضی
(۳۲) حضرت معاذ بن الحارث رضی
(۳۳) حضرت سائب بن الخلداد رضی
(۳۴) حضرت ثابت بن دویعہ رضی
(۳۵)

اس سے بڑی کوئی فہرست میری نظر سے نہیں گزری۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء ج ۱ - ص ۳۳۹ اور السہودی نے وفاء الوفا ج ۳۲۹ میں اصحاب الصفہ کے کچھ احوال لکھے ہیں، لیکن نہ ابو نعیم قابل وثوق راوی ہے اور نہ السہودی پر اعتماد ہے۔ ان لوگوں نے بھی اس سے بڑی کوئی فہرست پیش نہیں کی ہے۔

مہر حال اس فہرست پر نظر ڈالنے سے یہ دو باتیں تو واضح ہو جاتی ہیں کہ :

- (۱) مقامی بزرگوں میں سے کوئی مدنی صحابی ان میں نہیں ہے۔
 - (۲) ان بزرگوں میں اکثر وہ ہیں جن کی اولاد تھی۔ یہ لوگ کسی طرح تارک الدنیا خانقاہی فقرا نہ تھے۔ یہ مزدوریاں بھی کرتے تھے، جماد میں بھی شریک ہوتے تھے، اور مال غنیمت بھی حاصل کرتے تھے۔ مثلاً :
- حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ، کے احوال تو تذکروں میں کسی نہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ مل ہی جاتے ہیں۔ یہ لوگ صاحب اولاد، صاحب جائیداد اور صاحب مال تھے، انہیں تارک الدنیا خانقاہی کیسے کہا جاسکتا ہے۔

اللہ ہی جانتا ہے کہ لوگوں نے یہ کیوں اور کس بنیاد پر مشہور کر دیا ہے، کہ اصحابِ اصفہ پھونگیوں اور جیگیوں کی طرح تارک الدنیا لوگ تھے، یا یہ لوگ ہمیشہ خیرات و مبرات پر زندگی بسر کرتے رہے۔ بلکہ اس فہرست میں تو ایسے لوگ بھی ہیں، جو خود صاحبِ نصاب تھے اور پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور ایسے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی سرکاری ملازمتیں کیں، گورنر رہے، افسر مال رہے، فوجوں کے کمانڈر رہے۔ نعوذ باللہ یہ لوگ خیرات خور قلم نہ رہتے تو نظر نہیں آتے۔ ایسی زندگی تو اسلام نے نہیں سکھائی، اور نہ ایسے لوگ صحابہ کرام میں ہوتے تھے۔ قرآن مجید تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کی کیفیت یہ بتاتی ہے،

محمد رسول الله والتذین معه اشداء علی الکفار،
رحماء بینهم، تراهم رکعاً سجداً یبتغون
فضلاً من الله ورضواناً، سیماهم فی وجوههم من
انشاء السجود (سورۃ الفتح، آیت ۲۹)

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت
ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع و سجدہ بھی کرتے ہیں
اور اللہ کی دی ہوئی روزی اور مال و دولت بھی تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی
رضا بھی چاہتے ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان بھی ہیں۔“

یہ کہاں ممکن تھا کہ لوگ مہول بے حرکت، خیرات خور اور ریمان ہوتے اور پھر بھی
اللہ تعالیٰ ان کی یہ صفات بیان فرماتا، وہ لوگ سنتِ رسول کو بالارادہ اور دوامی
طور پر ترک کرتے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا۔ ؟

تعالی اللہ عما یتسمیرا

زکوٰۃ اور اس کا نفاذ

محمد یوسف گورایہ

زکوٰۃ کی اہمیت :- ایثار و زکوٰۃ کو تمام انبیاء کی تعلیمات میں اساسی حیثیت حاصل رہی ہے :-

وجعلناہم ائمتہ یحسدون بآمرنا و اوحینا اودھم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اودھم نے
الیسم فعل الخیرات و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ ان پر نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی۔
بعثت محمدیؐ کے بعد مسلمانوں کو کئی عہد ہی میں زکوٰۃ کی تعلیم دے دی گئی تھی :-

واقیموا الصلوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ^(۱) نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو

اسلامی ریاست اور ایثار و زکوٰۃ :- قرآن حکیم میں اسلامی ریاست کے جو فرائض بیان ہوئے ہیں، اقامت

صلوٰۃ و ایتاء زکوٰۃ ان میں سرفہرست ہیں ۔

الذین ان مکنتکم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں مکن عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں
آتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہموا عن المنکر^(۲) اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں

ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو مکن فی الارض حاصل ہوا تو نظام زکوٰۃ کے باقاعدہ قیام کا حکم نازل ہوا :-

خذ من اموالہم مدۃ تطعمہم و تزکیمہم بحاصل ”آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے جس کے ذریعہ ان کی تعلیم اور تزکیہ
علیمہم ان صلوٰۃ سکن لہم^(۳) کیجئے اور ان پر بخیر سمجھئے، تحقیق آپ کا دعا ان کے لئے تسکین ہے۔“

مصارف زکوٰۃ :- قرآن حکیم نے زکوٰۃ کی وصولی کے ساتھ ساتھ اس کے مصارف بھی تفصیل سے بیان کیے ہیں

انما الصدقات للفقراء و المساکین و العالین صدقات (زکوٰۃ) تو حق ہے، فقراء و مساکین کا اور اس پر مامور کاندھوں کا اور

علیہا و المؤلفۃ قلوبہم و فی الزناب و الغارین جن کو تالیف قلوب منظرہ ہو اور غلاموں کے آزاد کرنے میں اور جو ۳ دانہ میں

وہ سبیل اللہ و ابن السبیل، فرضیۃً من اللہ اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کی مدد میں، یہ اللہ کی طرف سے ہے

یہ مصارف نفرو مسکنات، غربت و افلاس، اور معاشی بدعالی کے ہر پہلو پر محیط ہیں اور ان کا اللہ و اللہ کی طرف سے اسلامی ریاست پر بطور فرضیہ عائد کیا گیا ہے۔

نصابِ زکوٰۃ :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اموال کا نصابِ زکوٰۃ مقرر فرمایا۔ آپؐ عاقلین زکوٰۃ کو متعلقہ علاقوں کی طرف روانہ کرتے وقت انہیں نصابِ زکوٰۃ پر مبنی تحریری احکام عطا فرماتے تاکہ وہ اس مقررہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ کی وصولی کریں۔ آپؐ کی طرف سے نصابِ زکوٰۃ پر مبنی مفصل تحریری ضابطے، حدیث، فقہ، اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمرو بن حزمؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کے نام محفوظ ہیں۔

سونے کی زکوٰۃ کا نصاب :- بیس مثقال مساوی ساڑھے سات تولے سونے پر پورا ایک سال گزر جانے کے بعد چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔

چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب :- دوسو درہم مساوی باون تولے چودھ ماشے یا پانچ رتنی پر پورا ایک سال گزر جانے کے بعد چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔

مال تجارت پر زکوٰۃ کا نصاب :- اس تجارتی مال پر زکوٰۃ فرض ہے جو فروخت کی نیت سے لیا گیا ہو۔ اس کا نصاب مال کی قیمت کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر کل مال کی قیمت تقریباً ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو سال گزر جانے پر اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔

اونٹوں کی زکوٰۃ کا نصاب :- پانچ اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ پانچ یا پانچ سے زائد اونٹوں پر سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ ہے۔ پانچ اونٹوں سے نو اونٹوں تک ایک بکری زکوٰۃ ہوگی۔ دس سے چودھ تک دو بکریاں، پندرہ سے انیس تک تین بکریاں، بیس سے چوبیس تک چار بکریاں، پچیس سے پینتیس اونٹوں پر ایک اونٹنی جس کی عمر کا نو یا سال شروع ہو چکا ہو۔ پچیس سے پینتالیس اونٹوں پر ایک اونٹنی جس کا تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ اسی طرح ایک خاص تعداد کے مطلق زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔

گائے بھینس کی زکوٰۃ کا نصاب :- تیس سے کم گالوں، بھینسوں پر زکوٰۃ نہیں، تیس گالیوں یا بھینسوں پر سال گزر کر ایک گائے یا بھینس کا ایک سال بچھڑا زکوٰۃ ہے۔ چالیس گالیوں یا بھینسوں پر گائے بھینس کا بچھڑا جس کی عمر

تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ اسی طرح ایک خاص تعداد کے مطلق زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔

بھیڑ بکری کی زکوٰۃ کا نصاب :- چالیس بھیڑ بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں، چالیس سے ایک سو میں بھیڑ بکریوں پر ایک سال گزر جانے کے بعد ایک بھیڑ بکری زکوٰۃ ہوگی۔

عشتر :- اسلام کے نظام زکوٰۃ میں عشر اس مد کے لئے مخصوص ہے جو زمین (مکیتوں، باغات وغیرہ) کی پیداوار سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا نصاب کل پیداوار کا دسواں اور بعض صورتوں میں بیسواں حصہ مقرر ہے۔ عشر کی فرضیت پر زکوٰۃ کے عمومی دلائل کے علاوہ قرآن حکیم کی درج ذیل آیات سے خاص دلائل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السُّجُودِ فَلْيَنْصِبْ لَهُ مَنَاسِكًا ثَلَاثَةً ۚ الْمَسْجِدَ الْمَكِّيَّ ۚ ذَٰلِكَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الَّذِي فُتِيَ ۚ وَالْمَسْجِدَ الَّذِي فِيهِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ۚ وَتِلْكَ الْأَفْئِدَةُ الَّتِي لَا يَدْعُوا لَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ ۚ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ فَلَا يَفْقَهُوْنَ ۚ (۱۸)

اس آیت میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور حضرت سعید بن جبیرؓ نے حقہ کا مفہوم عشر اور نصف عشر مراد لیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَأَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ (۱۹)

جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے۔

اس آیت میں ”وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ“ سے عشر مراد لیا گیا ہے۔

عشر کا نصاب :- قرآن مجید کی ان آیات سے عشر کا مفہوم ملتا ہے مگر عشر کے بارے میں تفصیلی احکام احادیث رسول اللہؐ میں موجود ہیں۔ ان کے مطابق بارش (قدرتی) نہروں، چشموں وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمینوں کی پیداوار میں سے دسواں حصہ یا جاتا ہے۔ اور جسے ربھٹ وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمینوں کی پیداوار میں سے بیسواں حصہ یا جاتا ہے۔

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ۚ وَكَانَ عُشْرُ الْعَشْرِ ۚ (۲۰)

پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں کے بارے میں زمین کو کون سی سیراب کیا جاتا ہے یا نہ ہو۔

نصاب عشر کے اس عمومی حکم کی مزید وضاحت ناپ تول کے پیمانہ و سق سے کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَيْسَ نِيْمًا أَتْلُ مِنْ خُمْسَةٍ أَوْ سَقٍ صَدَقَةٍ ۚ (۲۱)

”پانچ و سق سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔“

ایک و سق ساٹھ صاع کا اور ایک صاع چار مد کا ہوتا ہے۔ عموماً صاع کا وزن ڈھائی سیر سے ہونے چاہیے۔ نیک بتایا گیا ہے۔ ڈھائی سیر کے اعتبار سے پانچ و سق تقریباً انیس من ہوتے ہیں، جبکہ پونے چار سیر کے اعتبار سے ۱۰

مقدار تقریباً اٹھائیس من سمجھ جاتی ہے۔ نصاب عشر کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ پانچ وسق کی قیمت دوسو درہم تھی
و تاویل مارویہ زکوٰۃ التجارة لانہم کانوا یتبایعون بالادساق و قیمتہ الوسق اربعون درہماً^(۱۲)

زکوٰۃ عشر کے نصاب کی تعیین میں گہری حکمت پنہاں ہے۔ جس مال کی پیدائش براہِ راست قدرت سے
ہوتی ہے اور اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا اس میں زکوٰۃ کی مقدار سب سے زیادہ رکھی گئی ہے۔ پھر جس مال کی
پیدائش میں انسان کا سھوڑا بہت دخل ہوتا ہے اس میں مقدار کم کر دی گئی ہے۔ اس قاعدے کے مطابق جس پیداوار
میں انسان کی محنت و سرمایہ جتنا بڑھتا جائے گا اس کی نسبت سے اس کی مقدار میں کمی ہوتی جائے گی۔

معادن (کانوں) اور قدیم دھنوں کی پیداوار میں انسان کی محنت کو زیادہ دخل نہیں اسی لئے ان کی مقدار
نکاحہ سب سے زیادہ یعنی کل کا پانچواں حصہ ہے۔ بارش کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین جس پر پل چلانا، بیج ڈالنا
دیکھ بچال کرنا، کاٹنا اور گاہنا شامل ہے اس میں معادن و خزان کی زکوٰۃ کا آدھا یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا
ہے۔ وہ اراضی جن کی آبپاشی کے لئے کنویں اور نہریں کھودنے پر محنت اور خرچ اور بڑھ جاتا ہے ان پر بیسواں
حصہ کر دیا گیا ہے۔ زمین کے علاوہ سونا، چاندی، مال تجارت وغیرہ کی کسائی میں انسانی محنت و عمل کو اس
سے بھی زیادہ دخل ہے اس لئے اس کی زکوٰۃ کا چالیسواں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہی حکمت مولیشی کی زکوٰۃ میں
مضموع ہے۔

نظام زکوٰۃ کا قیام:- معارف و نصاب زکوٰۃ کی تعیین کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام زکوٰۃ کے قیام
کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے جزیرۃ العرب کو مختلف انتظامی حصوں میں تقسیم فرما کر ان پر عمل مقرر فرمائے۔ ان عاملین کو
میں سے چند معروف کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں

حضرت علیؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ، حضرت عمرو بن حزمؓ حضرت سہاب
بن اسیدؓ، حضرت حارث بن عبدالمطلبؓ، حضرت العلاء بن الحضرمیؓ رضی اللہ عنہم۔

یہ سفراء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترسیت یافتہ تھے۔ خدا، قرآن اور قیامت پر دل کی گہرائیوں سے ایمان
رکھتے تھے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات پر دل و جان سے فدا اور ان پر عمل کرنے اور حکمت و دانائی سے ان کے نفاذ
کے لئے بے چین و بے قرار تھے۔ انسانیت کی دینی و دنیاوی فلاح و بہبود اسلام کی اساسی تعلیمات میں سے۔

اور نظامِ زکوٰۃ، فقر و مسکنت اور غربت و افلاس کے انداد کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔

نتائج :- یہ تفصیل کسی منصوبہ یا اسکیم کی نہیں، بلکہ بیان ہے اس نظام کا جو تاریخ کے نصف النہار میں اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ عملاً قائم ہوا۔ جن کے انٹ نفوش تاریخ کے اوراق پر ثبت ہیں اور تا قیامت اقوام و مل کے لئے اسوۂ و نمونہ کا کام دیتے رہیں گے۔

عہد رسالت میں نظامِ زکوٰۃ اپنی تمام تفصیلات و جزئیات کے ساتھ باقاعدہ طور پر تقریباً ۹۰ھ میں نافذ ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک صرف ایک سال میں اس کے جوازاات و نتائج مترتب ہوئے، اس کی تفصیل مشہور سیرت نگار ابن سید الناس نے اپنی معروف تالیف "عیون الاثر فی فنون المغازی و الشئال و السیر" میں بیان کی ہے، اس نے جزیرۃ العرب کے ایسے بہت سے قبائل کا ذکر کیا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاملین مقرر فرما کر نظامِ زکوٰۃ نافذ فرمایا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے میں ایک عامل مقرر فرمادیتے تھے۔ جو اس قبیلے کے فقراء و مساکین اور دیگر حاجتمندوں کی فہرست تیار کرتے اور قبیلے کے خوش حال افراد اور اصحاب ثغاب سے جمع ہونے والی زکوٰۃ ان میں تقسیم کر دیتے۔ اس طرح وہ انہیں فقر و فاقہ پر قابو پانے میں مدد دیتے، اس حکمت عملی سے محتاج و فقیر مستقل طور پر بھکاری رہنے کے بجائے خود کفیل ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کئے ہوئے اس نظام کو خلفائے راشدین نے بھی جاری رکھا۔ اور تلیل ترین مدت میں اس کے جو انتہائی مفید اور کامیاب نتائج برآمد ہوئے وہ تاریخ عالم میں اپنی مثال آپ ہیں۔

عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ کے دوران میں ربیع مسکوں کا ایک بڑا حصہ فتح ہوا اور مفتوحہ ممالک، عرب عراق، شام، ایران، لبنان، فلسطین، مصر، شمالی افریقہ سے فقر و فاقہ کا کامیاب حد تک انداد کر دیا گیا۔ نظامِ زکوٰۃ کے ذریعے اسلام کے معاشی انقلاب پر متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ جن میں امام ابو یوسف کی کتاب الخراج، امام یحییٰ بن آدم کی کتاب الخراج اور امام ابو عبیدہ القاسم بن سلام کی کتاب الاموال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ منجھ درجہ ممالک کے، بین میں نظامِ زکوٰۃ کے ذریعے غربت و افلاس، فقر و مسکنت اور احتیاج و رقاب جیسے معاشی مسائل کو جس طرح حل کیا گیا امام ابو عبیدہ نے اس کی تفصیلات محفوظ کی ہیں۔

بین زہجری میں فتح ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل عامل مقرر ہوئے اور حضرت عمرؓ کے عہد تک اس عہدے پر

فائز رہے۔ عہد رسالت سے عہد فاروقی تک چار سال کے مختصر عرصہ میں نظام زکوٰۃ کے ذریعے آپ نے جو معاشی انقلاب برپا کیا اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ عہد فاروقی کے پہلے سال کے اختتام پر اپنے علاقے سے جمع شدہ کل زکوٰۃ کا ایک تہائی حصہ مرکزی حکومت کو بھیج دیا۔ حضرت عمرؓ نے جواب طلبی کی قمیص میں جمع کر کے یا جزیہ وصول کرنے کے لئے نہیں بھیجا۔ تہارا اقرار اس لئے ہوا کہ وہاں کے خوشحال لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے دیاں کے فقرا پر لٹا دیا۔ حضرت معاذؓ نے جواب دیا میں نے جو کچھ آپ کے پاس بھیجا ہے وہ مقامی ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھیجا ہے۔ دوسرے سال کل زکوٰۃ کا نصف بھیج دیا۔ پھر جواب طلبی ہوئی آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے سال حضرت معاذؓ نے زکوٰۃ کی کل آمدنی مرکز کو بھیج دیا اور ساتھ ہی کہلوا بھیجا کہ اب یہاں مجھے ایک ہی ایسا شخص نہیں ملتا جو زکوٰۃ کے مال کا محتاج ہو۔^(۱۳)

طریق کار :- نظام زکوٰۃ دس عشر کے ذریعے معاشی مسئلے کے حل اور اس کے بے مثال نتائج کے پس منظر کو سمجھنے کے لئے اس ماحول کو جاننا ضروری ہے جس میں انقلاب آفرین نظام نافذ ہوا تھا۔

مصارف زکوٰۃ دلی تفصیل آیت کے آخر میں ایک انتہائی قابل غور جملہ فریضہ من اللہ موجود ہے۔ جس سے مصارف زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اسطرح خدین اموالہم صدقہ سے زکوٰۃ کی وصولی کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، جس کی مدد سے مسلمانوں پر فریضہ عائد ہوتا ہے۔ کہ وہ اسلامی حکومت کی موجودگی میں زکوٰۃ کی ادائیگی صرف حکومت کو کریں۔ اس حکم کے تحت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے خلاف اعلان جہاد کیا اور فرمایا واللہ لاقائل من فرق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ^(۱۴)

آپ نے یہ اعلان اس وقت فرمایا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر بعض عرب قبائل نے باقی ارکان دین توہیے ہی ادا کرتے رہنے کا یقین دلایا مگر زکوٰۃ حکومت کو ادا کرنے کی بجائے اپنے طور پر جمع و تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی جو دراصل نظام زکوٰۃ میں ایک ترمیم کے مترادف تھی۔ تاریخ اسلام سے اسکا کہ حضرت ان سگیں و نازک ترین حالات سے بڑی اسکا کہ میں جن کا خلافت راشدہ کو وصال رسالتیاب کے بعد سامنا کرنا پڑا تھا۔ مگر حضرت ابو بکرؓ کی عظمت و فضیلت کا راز بھی حالات کی اس سنگینی و نزاکت ہی میں نہیں ہے کہ آپ نے سیاست کا خاطر دین میں ترمیم قبول کرنا گوارا نہ فرمایا اور اعلان کر دیا :

”اگر ان لوگوں نے اس نظامِ زکوٰۃ میں رتی بھر رد و بدل کرنے کی کوشش کی اور جو کچھ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے اس میں سے مجھے اونٹ کے پاؤں سے باندھی جانے والی ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا تو میں ان کے خلاف بحیثیت سربراہِ حکومت جہاد کروں گا۔“^{۱۵}

عہدِ خلافتِ راشدہ کے بعد فریضہ من اللہ اور خد من الموالیم صدقہ کے اس پہلو کو بالعموم نظر انداز کیا گیا کہ یہ فریضہ یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے۔ ان کے مطابق جہاں اصحابِ نصاب مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہو گا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی صرف حکومتِ اسلامیہ کو کریں وہاں حکومت پر یہ فریضہ عائد ہو گا کہ وہ معارفِ زکوٰۃ کے ذریعے فقر و مسکنت اور غربت و افلاس کا مکمل طور پر انہدام کرے۔

اسلام نے زکوٰۃ کی وصولی کے سلسلے میں حکومت کو اتنے وسیع اختیارات اس لئے دیئے ہیں تاکہ اسے مالی وسائل کی کمی کا عذر نہ رہے۔ لیکن اتنے وسیع اختیارات کے باوجود اگر حکومت فقر و مسکنت، غربت و افلاس، تنگدستی و محتاجی، جہالت و بیماری کا سدباب نہیں کرتی تو ایسی حکومت اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار پاتی ہے اور اگر حکومتِ اسلامیہ کی موجودگی میں مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی حکومت کو نہیں کرتے تو وہ حکومت کے مجرم قرار پاتے ہیں۔ ان کے خلاف حکومت کو مکمل اختیار ہے کہ وہ ایسے باغیوں کی پوری قوت کے ساتھ سرکوبی کرے۔

حکومت کو فقر و فاقہ کے خلاف پوری قوت استعمال کرنی چاہیے۔ کیونکہ غربت و افلاس کو باقی رکھنا اور نظامِ زکوٰۃ نافذ نہ کر کے مسلمانوں کو مسلسل محتاج و مقروض رکھنا شیطان کے ساتھ تعاون اور اس کے عہد کی پاسداری کرنا ہے کیونکہ یہ شیطان کا عہد ہے کہ وہ انسانوں کو غربت و افلاس میں مبتلا رکھے گا اور انہیں مکروہ فساد کا حکم دے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء^{۱۶} شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تلکدستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا۔ مفلس و نادار لوگوں کو آسانی سے ایسے کاموں پر لگایا جاسکتا ہے جن سے معاشرہ میں فساد بپا ہو۔ چوری، ڈاکہ، اغوا، زنا و دیگر فواحش و منکرات اسی شیطانی منبع سے جنم لیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں فقر و مسکنت کا مکمل طور پر ازالہ کرنا اور نظامِ زکوٰۃ رائج کر کے مسلمانوں میں فضل و خوشحالی لانا اللہ تعالیٰ کے عہد کی پاسداری کرنا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے زیادہ دے گا اور اپنی مغفرت سے انہیں نجات و مہبود اور ترقی و خوشحالی سے نوازے گا۔

واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفعلاً واللہ واسع علیم۔^(۱۶) اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا امداد اللہ بہت کثرتاً دے گا اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔

عاطلین زکوٰۃ ہمیشہ اس حکم کو سامنے رکھتے کہ اللہ کی طرف سے ان پر یہ فریضہ عائد ہے کہ وہ اپنے علاقوں سے غربت و افلاس کا مکمل ازالہ کریں اور اس کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ اور جب تک فقر و مسکنت ان کے حدود اختیار سے ختم نہیں ہو جاتی وہ ہنگامی بنیادوں پر اس کے خلاف معروف پیکار رہیں۔

اسلام کے نزدیک مالی، مادی اور معاشی ترقی و خوشحالی کی بنیاد پر نقطہ ایک لادینی فلاحی مملکت کا قیام فی الغمہ کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں، اسلام میں مادی خوشحالی کا مقصد مسلمانوں کو پاکیزہ اخلاق بنانا اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرنا اور انہیں امن و سکون اور چین و سلامتی فراہم کرنا ہے۔

خزین اموالہم صدقۃ تطہرہم و تزکیہم بما وصل علیہم ان ملوک سکن لہم واللہ سميع علیم۔^(۱۷) اے ان کے مال میں سے زکوٰۃ تاکہ تو انہیں پاک کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے اور انہیں دعائے سب شک آپ کی دعا ان کے لئے تسکین ہے اور اللہ جانتا اور سنتا ہے۔

اس آیت میں زکوٰۃ کی غایت بیان ہوئی ہے اور انہی اغراض و مقاصد کا حصول عاطلین زکوٰۃ کے ذرائع منصبی تھے۔ اس میں واضح طور پر حکومت اسلامیہ کو مکمل اور وسیع اختیارات کے ذریعے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم موجود ہے۔ خزین اموالہم صدقۃ اور اس آیت میں پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ مقاصد زکوٰۃ موجود ہیں۔ ”تطہرہم و تزکیہم بما وصل علیہم ان ملوک سکن لہم“ اب اگر زکوٰۃ کو عام ٹیکس قرار دے دیا جائے اور اس کی وصولی پر مامور کارندے فقط رقوم و فصول کی جمع تک محدود ہو کر رہ جائیں یا نہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ جمع کردہ رقوم میں سے کچھ حلقے کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، معذوروں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں تو یہ قرآنی احکام کی بجا آوری کی بجائے ان کی تفحیک ہوگی۔ قرآن بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر انسان بنانے کا متمنی ہے۔ اور ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عاطلین زکوٰۃ خود ان اوصاف حمیدہ اور صفات عالیہ کے مجسمہ نہ ہوں، جو اوصاف و صفات وہ اپنے علاقے کے مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتے ہوں۔

جو ملک و ملت اور قوم و معاشرہ ایسے عاطلین زکوٰۃ پیدا کرے کہ وہ پوری قوم کی تطہیر، تزکیہ اور تسکین کر

سکتا ہے اور جس ملک و قوم کے سامنے مادی اور مالی خوشحالی ہو اس کے لئے بہت ہے کہ وہ قرآنی احکام کا نام لئے بغیر عام مادی روش پر چل کر ملک میں فلاحی مملکت کے قیام کا پروگرام مرتب کرے۔

عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں ایک انتہائی تلیل مدت میں جو معاشی عدل و انصاف کا انقلاب برپا ہوا وہ کافی حد تک عالمین زکوٰۃ کے ذاتی کردار و اخلاق کا سرچون منت تھا۔ عالمین اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں عند اللہ و عند الناس مسئولیت کے احساس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہر وقت محسوس کرتے تھے۔

کتاب و سنت کی پیروی اور ان کے احکام کی اتباع میں وہ شب و روز مصروف و مشغول رہتے تھے۔ سب کی صورت میں ایقان و اطمینان حاصل کرتے، صحیح اور مستند احکام پر عبور ان کا طرہ امتیاز تھا۔ راتوں کو خالق کی بارگاہ میں جاگنا اور دن کو اس کی مخلوق کی خدمت میں بے چین و بے قرار رہنا ان کا امتیازی وصف تھا۔ رہبان باللیل و فرسان بالنهار ان کی امتیازی شان تھی۔ اسی احساس ذمہ داری اور ذہن، زبان اور ضمیر کی مسئولیت کے پیش نظر اسلامی حکومت کے فرائض منصبی پر فائز ہونے والے عہدہ داروں، بالخصوص عہدہ قضا سے منسلک ہونے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے: من جعل تافضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین^{۱۹}۔ ”جسے لوگوں پر منصف مقرر کیا گیا اسے گویا چھری کے بغیر ذبح کیا گیا۔“

فرائض منصبی کی صحیح صحیح بجا آوری کے احساس کی یہ انتہا ہے۔ اسی لئے حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا تھا: والذی بعث محمدًا بالحق وان جلاسلک منیا عابسط الفرات خشیت ان یسأل اللہ عنہ آل الخطاب^{۲۰}! ”اس اللہ کی قسم جس نے محمدؐ کو حق کے ساتھ بھیجا اگر ایک اونٹ دریائے فرات کے کنارے (بھوک سے) مر گیا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آل خطاب کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔“

اس سلسلے میں زکوٰۃ و عشر سے وابستہ حضرات سرور کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں:-

ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ایک شخص کو کسی علاقہ کا والی بنایا۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا: تمہارا ہے اور مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ اس پر رسول اللہؐ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: تمہارے مقرر کردہ والی نے یہ کونسا ڈھنگ اختیار کیا ہے کہ وہ کہتا ہے: ”یہ تمہارا ہے اور مجھے ہدیہ دیا گیا ہے“ اگر یہی بات ہے تو ذرا

وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر دیکھے کہ وہاں اسے بڈا بیٹا کسے جاتے ہیں یا نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے
 ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم میں سے جو بھی لوگوں سے کوئی چیز لائے تو روزِ قیامت وہ اسے اپنی گردن پر لادے ہوئے
 آئے گا۔ اونٹ ہوگا تو وہ بلبلارہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکار رہی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ میا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے
 اپنے ہاتھ اور پاٹھلے تانے لکڑی آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ! کیا میں نے
 اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر دیا۔ اے اللہ! کیا میں نے لوگوں کو (تعلیم دینا) پہنچا دی؟^(۲۱)

عہدِ حاضر میں نفاذِ زکوٰۃ

نظامِ زکوٰۃ صدیوں معطل رہنے کے بعد دوبارہ نفاذ کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ متعدد اقدامات کئے جا
 چکے ہیں۔ مزید متوقع ہیں۔ درپیش مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان عوام کو کیسے اعتماد میں لیا
 جائے کہ جو نظامِ معاشی نظام ان پر مسلط ہے نظامِ زکوٰۃ کے نفاذ کے بعد ملک میں اس کی جگہ عدل و انصاف پر
 مبنی نظام قائم ہو جائے گا۔ اور انہیں معاشی تحفظ میسر آجائے گا۔ وہ موجودہ نظامِ مال کی جگہ نیا معاشی نظام
 دیکھنے کے متمنی ہیں اور یہ جانا چاہتے ہیں کہ نظامِ زکوٰۃ و عشر و حجب نظامِ مال اور بینکنگ سے کس طرح مختلف ہو
 گا۔ جہاں تک ان مسائل پر نظری مباحث کا تعلق ہے۔ ان پر تحریری و تقریری مواد کی کمی نہیں۔ سوال نظامِ نفاذ و
 عشر کے عملی نفاذ کا ہے اور عملی نفاذ بھی ایسا جس سے مسلمان رہتے ہوئے بلکہ پہلے سے بہتر مسلمان ہوتے ہوئے وہ مادی
 خوشحالی سے بہکنارہوں۔

اسلام انتہائی حکیمانہ انداز میں ہر مسئلے کو تدریج حل کرنے کی تلقین کرتا ہے "ادع الی سبیل ربک بالْحکْمۃ
 وَالْمَوْعِظَۃ الْحَسَنَۃ"^(۲۲) اس اصول کے پیش نظر سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری عاقلین زکوٰۃ پر عائد ہوتی ہے، اگر
 وہ مردِ عاقل کے مطابق اپنے عہدہ کو ذریعہ معاش، عزت، شہرت اور عظمت کی بجائے طاعتِ خالق و
 خدمتِ خلق، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی عظیم ذمہ داری محسوس کریں اور سمجھیں کہ امت کی طرف سے صدیقین
 بعد ایک اہم ترین اسلامی فریضہ کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے اور اس کی کامیابی و ناکامی کا
 دار و مدار ان کی ذات پر ہے تو خشتِ اول کی صحت کی بنیاد پر زکوٰۃ کے نام سے معرضِ وجود میں آنے والا نظام
 یقیناً کامیاب ہوگا۔ اس کے لئے فقط احساسِ ذمہ داری کافی نہیں بلکہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا اس کے لئے اللہ و رسولؐ

پر جان فحاشی کے لئے تیار ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ اسلام پر کامل ایمان کے بغیر عاملینِ زکوٰۃ ایک عام معاشی نظام کے کارندے تصور ہوں گے۔ اسلامی نظامِ زکوٰۃ کے کارندے ہونے کی حیثیت سے انہیں سب سے پہلے تجدیدِ ایمان (یا ایھا الذین آمنوا آمنوا) ^{۱۳۳} ذاتی تطہیر اور تزکیہ نفس سے کام لینا پڑے گا۔ انہیں!۔ دل سے عہد و پیمان کرنا ہو گا کہ وہ نظامِ مصطفیٰ کے کارندے ہیں۔ انہیں، امانت، دیانت، صداقت اور غلطی کے ساتھ ساتھ اہلیت، قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنا ہوگی۔

نظامِ زکوٰۃ میں کام کرنے والوں کی کامیابی کا دار و مدار اس بنیادی نقطہ پر بھی ہے کہ فقر و مسکنت میں مبتلا لوگوں کو ان کی مشکلات و مصائب پر قابو پانے میں مدد دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور تھوڑے عرصے میں انہیں خود کفیل بنانے کی قابلیت کے مالک ہوں اس سلسلے میں اسوۂ رسول اللہ کو انہیں روشنی کے مینار کے طور پر اپنے سامنے رکھنا ہو گا کہ محمد بن عبد اللہ، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی نے روایت کی ہے کہ:-

”انصار میں سے ایک شخص سائل کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ دریافت فرمایا کیا تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا: ہاں! ایک بھجونا ہے جس کا کچھ حصہ ہم اور بھائی ہیں اور کچھ بھالیاتے ہیں۔ ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: دونوں چیزیں میرے پاس وہ شخص دونوں چیزیں لے آیا۔ رسول اللہ نے دونوں چیزیں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور فرمایا: یہ دونوں کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا: میں یہ دونوں ایک درہم کے عوض خریدتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ایک درہم سے زیادہ بولی دیتا ہے۔ آپ نے دو یا تین بار یہ بات دہرائی۔ ایک شخص نے کہا: یہ دونوں چیزیں دو درہم کے عوض خریدتا ہوں۔ آپ نے دو درہم کے عوض دونوں چیزیں لے دیں اور دو درہم انعام کے حوالے کئے اور فرمایا: ان میں سے ایک کا غلہ خرید کر گھر والوں کو دو اور دوسرے کا کھانا خرید کر میرے پاس لاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، آپ نے اس سے کھانا لے کر اس میں اپنے ہاتھ سے دستہ جمادیا اور فرمایا: جماد کھڑی کاٹا اور بیچو، میں تمہیں پندرہ روز تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا۔ کڑی کھانا اور بیچنا ہمارا اور آیا تو دس درہم کا چکا تھا۔ آپ نے فرمایا: ان میں سے چند درہم کا غلہ اور چند کے کپڑے خرید لو۔ پھر آپ سمجھایا کہ ایسے (خود کا کھانا) تیرے لئے بہتر ہے، نسبت اس کے کہ تو قیامت کے روز اس حال میں آئے

سوال تیسرے چہرے پر داغ کی طرح نمایاں ہو (۲۴)۔

یہ واقعہ عاملین زکوٰۃ کے سامنے ایک ابدی اور سرمدی رہنما اصول کی طرح ہر وقت رہنا چاہیے۔ اس سے نتیجہ خود بخود سامنے آتا ہے کہ اگر حکومت وقت کہ اختیار ہے کہ وہ کسی کے ذاتی مال میں تعمیری تصرف کر سکے تو وہ مال جو دوسروں کے مال سے حاصل کیا جائے اس کے بہتر و تعمیری استعمال کی ہدایت کرنے کا جواز حکومت کے لئے بدرجہ اولیٰ موجود ہے۔ اگر عہد حاضر کے عاملین زکوٰۃ اس رہنما اصول کو اپنائیں تو وہ بھی انتہائی طویل مدت میں مفلس و محتاج لوگوں کی مدد کے بہت جلد ملک کی ایک کثیر تعداد کو معاشی طور پر خود کفیل بنا سکتے ہیں۔ آج کے عاملین زکوٰۃ کو مشینی دور کی سہولت حاصل ہے آج صنعت و زراعت میں اتنا تنوع پایا جاتا ہے کہ معاش کے مختلف ذرائع پیدا کر کے بے شمار لوگوں کو آسانی کے ساتھ وسائل روزگار مہیا کئے جا سکتے ہیں۔ نظامت ملے زکوٰۃ و عشر، معاشرتی بہبود، دیہی ترقیاتی مراکز و دیگر ادارے مل کر صرف ایک پانچ سالہ منصوبہ کے اندر اندر فقر و مسکنت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔

اسلامی علوم و تاریخ سے آگاہ حضرات واقف ہیں کہ اسلام میں ہجرت کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ مگر معاشی نقطہ نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر شاید پوری توجہ نہیں دی گئی تھی تاہم ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت نہ کی جائے۔ یہ نبی آخر الزمان، ختم الرسل، اور رحمتہ للعالمین کی دور بینی، بصیرت، معاشی اور تاریخی حوالے پر عبور کا زندہ شاہکار ہے۔ فتح مکہ تک اگرچہ سیاسی نقطہ نظر سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا انتہائی ضروری تھا مگر فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نافذہ کی بجائے معاشی اور تمدنی نقطہ نظر سے نعمان دہشتی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اطراف و اکناف سے وسیع پیمانے پر آبادی کی نقل مکانی کے مضراثرات سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ اس سے کس قسم کے سیاسی، اقتصادی، تمدنی، تہذیبی، اخلاقی، اور تعلیمی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اس لئے جیسے ہی فتح مکہ کے بعد سیاسی حالات سازگار ہوئے آپ نے فوری طور پر آبادی کی نقل مکانی کو روک دیا۔ اور اس کی جگہ زکوٰۃ و عشر کا نظام نافذ کر دیا۔ اس سے دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ پر گنجائش سے زیادہ آبادی کا بوجھ نہ پڑا۔ دوسرے یہ کہ دیہات و قری و قصبات کی آبادی حمل سے بچ گئی۔ کیونکہ ایسے مقامات پر کسان، ہنرمند کارگر اور دوسرے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور ایک مربوط نظام معاشرت

میں رہتے ہیں۔ اگر اس جگہ سے آبادی کی نقل مکانی شروع ہو جائے تو زراعت و صنعت ذریعہ طور پر متاثر ہوتی ہے۔ جس کا براہ راست اثر ملکی معیشت پر پڑتا ہے۔

پاکستان میں دیہات سے شہروں کی طرف وسیع پیمانے پر آبادی کی نقل مکانی ایک سنگین مسئلہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اور اگر اس مسئلہ کا حل مسئلہ کی جگہ یعنی دیہات میں بہت جلد نہ تلاش کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ صورت حال قابو سے باہر ہو جائے گی۔

شاید اتنی بڑی نیکی نظامت زکوٰۃ کے حصہ میں آنے والی ہو۔ اگر نظامت زکوٰۃ و عشر کتاب و سنت کی تعلیمات کے پیش نظر صحیح معنوں میں نظام زکوٰۃ کے نفاذ کے لئے منصوبہ بندی کر سکے، اور اس کے حاملین اپنے حق کو دار و کار کردگی سے عوام کا اعتماد حاصل کر لیں تو امید کی جاسکتی ہے کہ حکومت کی طرف سے قانون بنائے بغیر دیہات سے وسیع پیمانے پر نقل مکانی خود بخود رک جائے اور دیہات کے لوگوں کو اپنے گھر میں ہی روزگار میسر آ جائے۔ نہ شہر و دیہات میں مصنوعی اور خود ساختہ مسائل پیدا ہوں اور نہ دیہات کی آبادی میں خلل پیدا ہو۔

حواشی و مراجع

- (۱) قرآن سورۃ الانبیاء ۲۱ : ۷۲ (۲) قرآن سورۃ المزمل ۴۳ : ۲۰
- (۳) قرآن سورۃ الحج ۲۲ : ۴۱ (۴) قرآن سورۃ التوبہ ۹ : ۱۰۳
- (۵) قرآن سورۃ التوبہ ۹ : ۶۰ (۶) ملاحظہ ہو کتاب الاموال از ابو سعید القاسم بن سلام و جلدی، کتاب الخراج از امام ابو یوسف کتاب الخراج از امام یحییٰ بن آدم۔
- (۷) قرآن سورۃ الانعام ۶ : ۱۳۲۔
- (۸) ابو یوسف، کتاب الخراج مطبع تاحرہ ۱۳۰۲ھ ص ۳۲۰
- (۹) قرآن سورۃ البقرۃ ۲ : ۲۶۷
- (۱۰) صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ باب ۵۵، سنن ابن ماجہ، کتاب الزکوٰۃ باب مدقۃ الزرع و الثمار
- (۱۱) صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ باب ۶۴۔

- (۱۲) البدایہ ج اول ص ۲۰۱ -
- (۱۳) کتاب الاموال، ابو عبید القاسم بن سلام (اردو ترجمہ) ج دوم ص ۳۷۸ -
- (۱۴) صحیح البخاری (طبع دہلی ۱۹۳۸ء) ج اول ص ۱۸۸ -
- (۱۵) ابولیسف، کتاب الخراج (طبع بلاق ۱۳۰۲ھ) ص ۴۵ -
- (۱۶) قرآن سورۃ البقرۃ ۲ : ۲۶۸ -
- (۱۷) قرآن العنفا -
- (۱۸) قرآن سورۃ التوبہ ۹ : ۱۰۳ -
- (۱۹) مشکوٰۃ المصابیح، باب العمل فی العنفا -
- (۲۰) تاریخ طبری (مطبع حسینہ، مصر) جلد پنجم ص ۲۲ -
- (۲۱) کتاب الاموال، ابو عبید القاسم بن سلام، (اردو ترجمہ) ج اول صفحہ ۴۳۵ -
- (۲۲) قرآن سورۃ النحل ۱۶ : ۱۲۵ -
- (۲۳) قرآن سورۃ النساء ۴ : ۱۳۶ -
- (۲۴) البراد، سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات باب بیع الخزایر، ص ۴۰، العنزی، حافظ ابو محمد ذی الدین عبدالعظیم بن عبد القوی، الترغیب والترہیب، کتاب الہدیۃ، الترغیب فی الاکتساب بالبیع ۱۳۸۱/۱۹۶۱
- (۲۵) محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری (طبع نور محمد اصح المطابع، ۱۳۸۱ھ - ۱۹۶۱ء)
- جلد اول، کتاب الجہاد، ص ۴۳۳ -

قرون وسطیٰ میں اسلامی ہند کا نظام تعلیم

ڈاکٹر اخلاق احمد

مسلمانوں نے نصف صدی کے اندر تقریباً آدھی دنیا کو زیرِ نگین کر لیا۔ فتوحات کی سرگرمیوں اور دیگر دشواریوں کے باوجود علمی محرکات سے سرشار مسلمانوں نے علمی ترقی میں کوتاہی نہیں کی۔ مکہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کا مکان اور مدینہ میں اصحاب صفہ کا چوتروہ عہد نبویؐ کی ابتدائی درسگاہیں تھیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوفہ اور بصرہ اپنی علمی مرکز بن گئے۔ مشہور تھے جہاں قرآن، حدیث، فقہ، نحو، ادب، بلاغت اور عربی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد شام و فلسطین، مصر، خراسان، اسپین، سسلی، ایران، افغانستان اور ہندوستان میں بے شمار شہر اور قصبے علم دین کے مرکز بن گئے۔ قرون وسطیٰ میں ہندوستان کے اندر مختلف جگہوں پر ہزاروں کی تعداد میں دارالعلوم، مدارس اور مکتب قائم ہوئے جن میں سے کچھ مشہور مندرجہ ذیل ہیں: آگرہ، دہلی، اجمیر، ممبئی، جونپور، جلال آباد، سرہند، سہالی، قنوج، کلیر، امیٹھ، بدایوں، بریلی، بجنور، بلگرام، بمبئی، پانی پت، بنارس، اعظم گڑھ، پٹنہ، تھانہ، سرحد، جید، آباد، رامپور، سورت، شاہجان پور، خیر آباد، لکھنؤ اور کلکتہ وغیرہ۔

جب مسلمان ہندوستان آئے اور یہاں اپنی سلطنت قائم کی تو انہوں نے اس ملک کو اپنے طریقہ تعلیم سے روشناس کرایا۔ الغزالی اور نظام الملک جیسے ماہرین تعلیم اور بلند مرتبہ معلمین کا طریقہ تعلیم یعنی مدرسہ سٹیم یہاں رائج ہوا۔ یہاں کے مخصوص حالات کے پیش نظر یقیناً کچھ تبدیلیاں کی گئیں، لیکن بنیادی ڈھانچہ تقریباً وہی رہا۔

مسلم ہندوستان میں تعلیم کے ارتقاء کی تاریخ دورِ غلامان سے شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں سینکڑوں مسجدیں تعلیمی مرکز بنیں اور نظر آتی ہیں۔ جس طرح عہدِ وسطیٰ کے یورپ میں چرچ مذہبی اور دنیوی تعلیم کا مرکز تھا۔ اس دور کا سب سے اہم فرد جس نے تعلیم کی طرف توجہ کی سلطان ناصر الدین تھا جس نے دہلی میں مدرسہ ناصریت قائم کیا تھا۔

تعلیم کو آگے بڑھانے میں غلطی خاندان نے ہی کم کام نہیں کیا۔ لیکن حقیقت میں یہ فیروز شاہ تغلق تھا جس نے تعلیم میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اسے علم سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنے دور میں تقریباً تیس نئی درسگاہیں قائم کیں۔ قدیم مدارس جن کو اس نے دوبارہ شروع کرایا اس کے علاوہ ہیں۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ایک جسے مدرسے کا قیام تھا جو اسی کے نام سے موسوم تھا اور جہاں روایتی تعلیم کا مکمل اختتام تھا۔ یہ مدرسہ ایک شاندار عمارت میں قائم کیا گیا تھا۔ اس میں ایک عظیم الشان مسجد بھی تھی۔ ان مدارس کی خصوصیت یہ تھی کہ ان میں وقت کے بڑے بڑے علماء درس دیتے تھے جن کی تنخواہیں سرکاری خزانہ سے ادا کی جاتی تھیں۔

فیروز شاہ تغلق کے بعد سکندر لودی کو اس بات کا شوق ہوا کہ تعلیم عام کی جائے۔ اسے تعلیم سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ سکندر لودی ہی وہ پہلا حکمران تھا جسے انتظامی ضروریات کے لئے سفیر مذہبی تعلیم کا خیال پیدا ہوا۔ فرشتہ رقمطراز ہے کہ ہندو متھوں نے کبھی فارسی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی تھی اس کے عہد میں عام طور سے اسلامی ادب کی تعلیم حاصل کرنے گئے۔^(۲) اس کے علاوہ لودی ہی کے عہد میں محقق طوسی کے بنائے ہوئے روایتی نصاب تعلیم میں شیخ عزیز اللہ اور شیخ عبداللہ نے قابل قدر اضافے کئے۔ قاضی عسکری تعانیف مطالع اور مواعظ اور سکاکی کی متفاح العلوم کو نصاب میں داخل کیا گیا۔ علم منطق کو ہندوستان میں انہی حضرات نے فروغ دیا۔^(۳)

اس کے بعد مغل دور حکومت میں قدم رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں مسلم تہذیب و تمدن عروج پر ہے۔ مغل کچھ صرف کدھ کچھ کام کر رہے تھے۔ حکمرانوں نے بالعموم اسلام کے مہوری مزاج کو اہمیت نہیں دی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم اتحاد کی ضرورت صرف اسی وقت ہٹیں آتی ہے جب ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہو۔ اسی لئے اکبر کے علاوہ کسی بھی مغل حکمران نے عوام کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تعلیم صرف امراء کے چند خاندانوں تک ہی محدود رہتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم پر ریاست کا کنٹرول تھا لیکن ابتدائی تعلیم کا اختتام تمام تر نجی ماحول میں تھا۔ ہمایوں کیرنے اپنی کتاب میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”دلچسپ بات یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے مدارس تو ریاست خود چلاتی تھی لیکن ابتدائی تعلیم کا بندوبست پرائیویٹ کنٹرول میں تھا۔ موجودہ دور میں ریاست کا یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرے۔ بلکہ کچھ نمائندگ تو شاہی اور اعلیٰ تعلیم کی ذمہ داری بھی ریاست ہی کے سر ڈالتے ہیں۔ لیکن دور وسطیٰ میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی یہ کیفیت تھی کہ ریاست صرف اعلیٰ تعلیم کے کچھ مدارس ہی کی سرپرستی کرتی تھی۔“^(۴)

ابتدائی تعلیم کو نظر انداز کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ امر اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کے بچے مسجدوں میں جا کر تعلیم حاصل کریں۔ وہ یا تو خود بچوں کو تعلیم دیتے تھے یا گھریلو بنی طور سے اس کا انتظام کرتے تھے۔ تعلیم یافتہ افراد اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام گھریلو پر کرتے تھے شیخ مبارک کی ذاتی دلچسپی اور تعلیمی سرپرستی ہی نے ابوالفضل کو بلند مقام پر فائز کیا۔^(۱۵)

بابر سے لے کر اورنگ زیب تک سبھی مکران تعلیم یافتہ تھے۔ اکبر خود تعلیم یافتہ تھا لیکن اس نے بھی اس دور کا مغل روح کو جاری و ساری رکھا۔ اکبر کا نقطہ نظر مذاہب کا اتحاد تھا۔ وہ ہندوستانی سماج کو سیکولر دھارے میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان مکرانوں میں اکبر پہلا مکران تھا جس نے ہندو اور مسلمان دونوں کی تعلیم کی طرف کس تو جہ دی۔ اس کے زمانے میں پہلی مرتبہ ہندو اور مسلمان طلبہ کو ایک ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ اکبر بچوں کی تعلیم میں بے حد دلچسپی لیتا تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم کے لئے بہت سی ہدایات جاری کیں۔ ان ہدایات نے پورے نظام کو متاثر کیا۔ اکبر کے تعلیمی دھانچے میں درج ذیل نکات لائق توجہ ہیں۔ ان سے تعلیم کے بارے میں اکبر کے رجحانات کا اندازہ ہوتا ہے۔

۱۔ سب سے زیادہ اہمیت زبان کے حروف کو دی گئی۔ ہر بچہ کے لئے زبان سیکھنا ضروری تھا۔ اس لئے دو دن حروف کو سیکھنے سمجھنے کے لئے خرچ ہوئے۔

۲۔ ان حروف کو سیکھنے کے بعد ان کا ماننا اگلا قدم تھا۔ اس کے لئے ایک ہفتہ رکھا گیا۔

۳۔ شہر و نظم دونوں کے لئے یہ ضروری تھا کہ بچے اسے زبانی یاد کریں۔

۴۔ معلموں کو ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ طلبہ کے روزانہ کام ہاؤز میں اور ان کے کام سے ان کے معیار کو ہانچا جائے۔

۵۔ ہر طالب علم کے لئے ضروری تھا کہ وہ ہندسہ، ریاضی، علم نجوم، منطق، علم معاشیات، علم تمدن، علم طب و فلسفہ کی تعلیم حاصل کرے۔

۶۔ اعلیٰ تعلیم کو تین حصوں میں منقسم کر دیا گیا۔

(۱) الہی (دینیات) (۲) ریاضی (حساب) (۳) طبیعی (سائنس)۔

۷۔ منسکرت تعلیم کے لئے ویاکرن (صرف و نحو) ویدانت (فلسفہ) ہتن جلی (ریگ) کا جاننا ضروری تھا۔^(۱۶)

عہدِ بزن میں روایتی تعلیم کے نصاب میں عقد الملک فتح اللہ شیرازی نے نصاب میں کچھ اضافے کئے اور انہیں بعد حوشی قبریا گیا۔ مولانا غلام آزاد فتح اللہ شیرازی کے بارے میں فرماتے ہیں، "تصانیف علماء متاخرین ولایت ایران و خراسان وغیرہ مثل محقق دوانی و میر صدر الدین و میر غیاث منصور و مرزا جان میر فتح اللہ شیرازی" در ہندوستان آورد۔"

ترجمہ ایران و خراسان وغیرہ کے متاخرین علماء کی تصانیف ہندوستان لائے جیسے محقق دوانی، میر صدر الدین، میر غیاث منصور، مرزا جان میر فتح اللہ شیرازی کی کتابیں۔

جائیکہ اور شاہ بہان کے زمانہ میں تعلیم کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس دور میں بھی ابتدائی تعلیم نجی افراد کے سپرد رہی اور کہیں ریاست کی ذمہ داری ہا اس میں نہیں ہوتا۔

اورنگ زیب دینی تعلیم کا بہت دلدادہ تھا۔ اس کا مطالعہ بھی وسیع تھا۔ اس لئے اس نے فطری طور پر اس نظام تعلیم میں غیر معمولی دلچسپی لی۔ مدارس میں طلبہ کی تعداد بڑھائے اور ان میں دلچسپی پیدا کرنے کے لئے اس نے کجرات کے دیوان مکرمت خان کو خاص طور سے یہ ہدایات جاری کیں۔

۱۔ جو طلبہ عربی صرف و نحو کی ابتدائی کتاب میزان کا مطالعہ کریں انہیں ایک آنہ یومیہ دیا جائے۔

۲۔ جو مشتبہ کا مطالعہ کریں ان کو ۲ آنہ یومیہ دیا جائے۔

۳۔ جو لوگ کشاف کی تعلیم حاصل کریں انہیں دو آنہ یومیہ دیا جائے۔

۴۔ وہ طالب علم جو شریعت اور فقہ کی کتابوں کی تعلیم حاصل کریں جیسے کہ شرح وقایہ انہیں آٹھ آنہ یومیہ دیا جائے۔"

اس نظام کو پسند کرنے کے باوجود اورنگ زیب اس کے طریقہ تعلیم کے خلاف تھا۔ وہ اس کے نصاب اور طریقہ تدریس دونوں سے اختلاف رکھتا تھا۔ بریٹرنے اپنی کتاب میں اورنگ زیب کی اس مخالفت کا بہت تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اس نے صاف طور سے یہ واضح کیا کہ ایک طالب علم کے لئے علمی دنیا کی تعلیم ضروری ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ان کی شکست و فتح کے اسباب، ان کا انتظام سلطنت، ان کی پالیسی اور اس کا رد عمل، یہ سب کچھ طالب علموں کو جاننا چاہیے، تاکہ وہ ان کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر سکیں۔

اورنگ زیب نے خود اپنی تعلیم پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور ان معلموں کے طریقہ تدریس پر غیظ و غضب کا

اظہار کیا ہے جو خیزادوں کو عملی تعلیم کے بجائے چند کتابی الفاظ سے روشناس کراتے ہیں۔ اپنے استاد ملا صالح نے غلاب کو کہہ دیا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ طفلی ہی وہ زمانہ ہے جب بچوں کو بہترین ہدایات دی جاسکتی ہیں اور انہیں شاندار کارنامے انجام دینے کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔ کیا صرف عربی زبان کی لیاقت کے ذریعہ ہی قانون اور سائنس کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے میرے والد شاہد جہان کو یقین دلایا کہ مجھے فلسفہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بوسوں آپ نے محامات انگیز نکات کو سمجھانے میں صرف کئے۔ اور میرے دماغ کو کسی لائق نہ چھوڑا۔ اس تعلیم کا مقصد صرف دماغ کی تمام قوتوں اور فکر انگیزی کو زندہ کرنا ہے۔ گرد و فواح کی اقوام کی زبان سے واقفیت ایک حکمران کے لئے محبت ضروری ہے۔ لیکن آپ نے مجھے صرف عربی کی تعلیم دی۔ ایک ایسی زبان سکھانے سے جسے دس بارہ سال سخت محنت سے بغیر کوئی شخص اچھی طرح سیکھ نہیں سکتا۔ آپ امید رکھتے ہیں کہ میں آپ کا احسان مدعوں گا۔ بے میرات قیمتی وقت برباد کر دیا۔ آپ یہ بھول گئے کہ ایک خیزادہ کی تعلیم میں کیا کیا باتیں مناسب ہوں گی۔ اور یہ فرض کر لیا کہ اسے عربی قواعد اور فقہ پر مادی سونا چاہیے۔ میری جوائی کے قیمتی سال آپ نے محض الفاظ یاد کرنے میں ضائع کر دیے۔^(۹)

اگر بریٹش کی بات میں صداقت ہے تو یہ بات محسوس کی جاسکتی ہے کہ اورنگ زیب آج کی دنیا کا عملی انسان تھا۔ فلسفہ کی تعلیم کے خلاف اس کی شکایت بجا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مادری زبان کی تعلیم اور ذریعہ تعلیم پر جو زور دیا ہے اس کا احسان آج کے انسان کے دماغ کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے۔ ایک بات البتہ تشریح طلب ہے اور وہ یہ کہ اورنگ زیب جب اس روایتی تعلیم کے خلاف تھا تو اس نے اس میں بنیادی تبدیلی کیوں نہیں کی؟ جبکہ برعکس یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے زمانہ میں مدارس میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور ریاست کے کونہ کونہ میں روایتی تعلیم کا چرچا عام ہوا۔ اس نظام میں بنیادی تبدیلی کی ذمہ داری نظام الدین ہے۔ وہ ملا تطلب الدین شہید کے بیٹے تھے اور انہی کی توجہ و دلچسپی کی وجہ سے اس نظام کو درس نظامیہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ درس نظامیہ اور نظام الملک طوسی نے جو طریقہ جاری کیا تھا وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں فرق کیا جانا چاہیے۔ درس نظامیہ کو سمجھنے کے لئے اس کے بنیادی عناصر کو سمجھنا ضروری ہے۔

۱۔ درس نظامیہ میں ہر مضمون کی دو بنیادی کتابیں شامل تھیں۔ ان کتابوں پر عبور حاصل کرنے کے بعد اس مضمون

کی ہر کتاب کو سمجھا جاسکتا تھا۔

۲۔ پڑانے نصاب میں ایک طالب علم تقریباً بیس سال کی عمر میں اپنا کورس مکمل کرتا تھا لیکن اس نئے نصاب میں کتابوں کے مشکل ہونے کے باوجود طالب علم سولہ یا سترہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو جاتا تھا۔

۳۔ فلسفہ اور اخلاقیات کی کتابوں کی تعداد دوسری کتابوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حدیث کی صرف ایک کتاب مشکوٰۃ تھی۔ فقہ پر کتابیں کم تھیں لیکن طلبہ کا رجحان آج کے علماء سے مختلف تھا۔ ان میں وسیع النظری ہوتی تھی جو آج کل کم دکھائی دیتی ہے۔

۴۔ درس نظامیہ میں ادب کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس لئے ادب کی کتابوں کی تعداد سب سے کم تھی^(۱۱)۔

یہ نظام الدین تھے جنہوں نے مسلمانوں کے طریقہ تعلیم میں بنیادی تبدیلی کی۔ اس کا اثر آج تک مسلمانوں کی تعلیم پر ہے۔ ان کی اہمیت اور شہرہ۔ ایک نئے نظام ہی کی وجہ سے ہے۔ ہندوستان کے کونہ کونہ میں اس نظام تعلیم کے فضل و موجود ہیں۔ جن کی وجہ سے آج بھی اسلامی علوم کی فصح روشن ہے^(۱۲)۔

عہد عالمگیری کے بعد شاہ ولی اللہ نے اس میں اتریمات کیں۔ بہت حد تک کتابوں کی ترتیب کو بھی بدل دیا۔ جس کا ذکر ان کے رسالہ انجمن اللطیف میں موجود ہے۔ لیکن فرنگی محل دہلی تہی پاشن کے ساتھ دلی اللہی نصاب کا مزہ چھینکا لگا اور اپنا یا نہیں کیا اگرچہ بعد میں دارالعلوم دہلہ نے اس کو اپنی بنیاد بنایا۔

ولی اللہی نصاب۔ نحو میں کافیہ۔ شرح جامی۔ منطق میں شرح شمسہ شرح مطالع۔ فلسفہ میں شرح ہدایۃ الحکمتہ۔ کلام میں شرح معانی نسفی مع حاشیہ خیالی شرح مواقف نسفی فقہ میں شرح وقایہ، ہدایہ (کامل)، اصول فقہ میں حسامی اور کسی تدریج تلویح۔ بلاغت میں مختصر و مطلق۔ بیات و حساب میں بعض رسائل مختصر۔ طب میں معرزالقانون۔ حدیث میں مشکوٰۃ المصابیح کامل، ترمذی کامل، کسی تدریج صحیح بخاری تفسیر میں مدارک، بیضاوی۔ تصرف و سلوک میں عوارف و رسائل نقشبندیہ، شرح رباعیات جامی مقدمہ شرح لمعات، مقدمہ نقد النصوص^(۱۳)۔

حوالہ جات

1. Law, Narendra Nathe, Promotion of Learning in India During Muhammadan Rule, London, 1916 p. 19.

2. Ibid, P. 76

۳۔ مناظر حسن گیلانی، ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، حصہ اول، دہلی، ۱۹۶۶ء، صفحہ ۲۵۱ اور جلد ۲، مدارس اسلامیہ مغربی پاکستان جامعہ چشتیہ ٹرسٹ، نائل پور، ۱۹۶۰ء، صفحہ ۷۶۔

4. Humayun Kabir, Continuity of Tradition in Indian Educational Thought, Indo-Arian culture, January 1959, P. 230.

5. Beni Prasad, A. Few Aspects of Education and Literature under the great Mughals, Indian Historical Records Commission Proceedings of Fifth Meeting held at Calcutta, January 1923, P. 42.

6. Abul-Fazl Ain-i-Akbari, tr. by Blochmann, Calcutta, 1927, vol. 1 PP. 288-89

۷۔ مناظر حسن گیلانی، صفحہ ۲۵۷۔

8. Law, Narendra Nath, P. 188

9. Bernier, F. Travels in the Moghul Empire, tr. by Archibald Constable,

۱۰۔ شبلی نعمانی، مقالات شبلی، اعظم گڑھ، ۱۹۳۲ء، جلد سوم، صفحات ۲۵-۲۲۔

۱۱۔ مولا نظام الدین مکنوی سے اٹھائیس میل کے فاصلہ پر قصبہ سہالی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ملا قطب الدین اپنے دور کے علماء میں ممتاز تھے جن کے پاس دودھ دودھ سے لوگ درس کے لئے آتے تھے۔ ملا نظام الدین ^(۱۳۱۱ھ) تیرہ برس ہی کے تھے کہ عثمانیوں نے ان کے والد کو شہید کر دیا۔ یہ خاندان کے لئے ایک بڑا سانحہ تھا۔ لیکن چونکہ بڑے صاحبزادے اور تنگ ذہب کے دربار میں رہتے تھے وہ بادشاہ سے شاہی فرمان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس فرمان کی رو سے مکنوی میں فرخ علی اس خاندان کو ملا کیا

گیا۔ ملا کے خاندان کے سب افراد بیمار آکر آباد ہو گئے اور یہ جگہ ان کا مستقل ٹھکان بن گئی۔

ملا نظام الدین نے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی۔ والد کے انتقال کے بعد تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے دیوا اور بنارس جانا پڑا۔ حافظہ امان اللہ تبارسی جیسے معلم کی شاگردی کا انہیں موقع ملا۔ اور انہی کے فیض تربیت نے آپ کو تعلیم کی نئی راہ سے آشنا کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد والد کی گدی پر بیٹھے اور اپنے مشہور مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جلد ہی ان کی شہرت پورے ہندوستان میں عام ہو گئی۔ وہ بہت سی کن بریں کے معنف ہیں لیکن ان کی اصل شہرت اس نظام تعلیم کی وجہ سے ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک کسی نہ کسی شکل میں رائج چلا آتا ہے۔

۱۲۔ مولانا عبدالحی، ہندوستان کا نصاب درس، اردو، انگریزی، عربی، صفحہ ۱۲، اور جائزہ مدارس عربیہ اسلامیہ

مغربی پاکستان، صفحہ ۷۶۔

مسئلہ تصویر کا علمی جائزہ

محمد یوسف خاوری

موجودہ دور میں تصویر سازی کا مسئلہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ایک طرف تو اس کی ضرورت اور استعمال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ قدم قدم پر تصویر کی ضرورت پڑتی ہے، شناختی کارڈ ہولڈر پاپورٹ، تعلیمی اداروں میں داخلہ کا مسئلہ ہو یا ڈرائیونگ لائسنس، اسی طرح نشر و اشاعت کی دنیا میں تصویر سازی نے ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے، جامد تصاویر کے ساتھ ساتھ متحرک تصویریں بھی نشر و اشاعت اور پیغام رسانی میں نمایاں کردار انجام دے رہی ہیں، بات یہیں تک نہیں رہی بلکہ تعلیم و تدریس، جدید تحقیقات اور سائنسی تجربات کا کافی حد تک اس پر اعصار ہے۔

دوسری طرف اس کی شرعی حیثیت ہے۔ علماء کرام کا ایک طبقہ بالخصوص برصغیر کے علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ آج کے دور میں اس کا استعمال اس قدر عام ہو چکا ہے یا ترقیاتی، علمی اور تفتیشی کاموں میں اس کی ضرورت ہے بلکہ اصل اہمیت شرعی حکم کی ہے، اگر شریعت میں اس کے جواز کی کوئی صورت ملتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، لیکن اگر شریعت میں یہ قطعاً حرام ہے تو پھر ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اس کا کوئی متبادل مل تلاش کرنا ہو گا۔ اور اس عمل حرام کو بالکل ترک کرنا ہو گا، بعض چند بہتوں یا بعض فائدہ کی خاطر مسلم معاشرہ میں ایک حرام چیز کو دواغ نہیں دیا جاسکتا، جس طرح شراب نوشی یا رشوت ستانی وغیرہ کی حرمت ہے اور اسلامی معاشرہ یا اسلامی مملکت نہ اس کے جواز کی راہ تلاش کر سکتی ہے نہ ہی افراد ملت کو ان محرمات کے ارتکاب کی اجازت دے سکتی ہے۔

ہم نے تصویر سازی کا ہر پہلو سے جائزہ لیا ہے اور اس موضوع سے متعلق آیات قرآنی، احادیث نبوی، فقہاء کے اقوال اور علماء کی تحریروں کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ شریعت کا صحیح صحیح نقطہ نگاہ معلوم کیا جائے اور نتیجہ اہل علم کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

زمانہ جاہلیت میں مختلف قسم کے مجسموں، مورتیوں اور تصویروں کا تذکرہ ملتا ہے مثلاً :

۱۔ وہ مجسمے، مورتیاں اور تعادیر جن کی پرستش کی باقی تھی، قرآن حکیم کی اصطلاح میں انہیں اصنام اور

اوثان کہا جاتا ہے^(۱)۔

۲۔ انبیاء و صالحین کے مجسمے یا تعادیر

۳۔ وہ تعادیر جو محض لہو و لعب کے لئے رہتی تھیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔

۴۔ وہ تعادیر یا مورتیاں جو چھوٹے بچوں کے کھیلنے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لئے ہوا کرتی تھیں۔

پہلی قسم کی تعادیر یا مجسمے اسلام میں قطعاً جائز نہیں، اسلام کی بنیاد توحید پر ہے اس دین صنیف میں شرک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں، جو مجسمہ یا تصویر پرستش کے لئے بنائی جلتے اسے قرآن حکیم اصنام اور اوثان کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے، یہ بت قطعاً حرام ہیں کسی دور اور کسی بھی زمانہ میں بت سازی کی اجازت نہیں دی جاسے

قرآن و سنت میں اس قسم کی مشرکۃ تعادیر اور مورتیوں پر سخت وعید آئی ہے۔

دوسری قسم کی تعادیر جن میں انبیاء و صالحین کی تعادیر اور مجسمے ہوتے تھے۔ قدیم اقوام، انبیاء اور صالحین کی تعادیر اور مجسمے بنایا کرتی تھیں اور انہیں عبادت کی حالت میں دکھایا جاتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو عبادت کی حالت میں دیکھ کر لوگوں میں بھی جذبہ عمل پیدا ہو۔ لیکن امتداد زمانہ اور آسمانی تعلیمات میں تحریف و تبدیلی کے ساتھ یہ غلط تصور پیدا ہو گیا تھا کہ چونکہ یہ انبیاء و صالحین اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس لئے یہ بھی ہمارے معاملات میں اختیارات رکھتے ہیں، یہ بھی نفع و نقصان کے مالک ہیں، اس عقیدہ کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ لوگ ان سے امیدیں وابستہ کرنے لگے، حاجت روائی کے لئے انہیں پکارا جانے لگا، ان کے نام پرنذرانے بڑھانے لگے، پھر ان کے مجسمے اور تعادیر اس قدر متبرک ہو گئے کہ ان کی بھی پرستش ہونے لگی، جیسا کہ قوم ود، سواح، یغوث اور نسر نے کیا^(۲)۔

سابقہ اقوام نے بھی کچھ نہیں کیا بلکہ جن غلط عادتوں رسوم و رواج میں خود مبتلا تھے انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی ان برائیوں میں ملوث دکھانے لگے، صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام

کی تصاویر کو بھی دیکھا، ان کے ہاتھوں میں پانسوں کے تیرتھے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، بخدا ان بزرگوں نے تو کبھی پانسوں کے تیر نہیں چلائے۔^(۳۱)

اس قسم کی تصاویر جہاں شرک کا سبب بن رہی تھیں وہاں انبیاء علیہم السلام اور صلحا و عابدین کی عظمت اور ان کے تقدس کو بھی پامال کر رہی تھیں۔ اس قسم کی شخصیتیں کہ جن کے ساتھ مذہب کی بنیاد و بستی اور عقیدت ہو کم علمی کی وجہ سے ان کے ساتھ مشرکانہ تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ان کے مجسمے اور تصاویر معاشرہ میں شرک کا سبب بن جاتے ہیں، اسلام نہ صرف شرک کی بیخ کنی کی ہے بلکہ شرک کے اسباب و ذرائع کو بھی ختم کیا ہے۔ لہذا اس قسم کی تصاویر کو بھی ختم کیا گیا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے مجسمے اور تصاویر بکثرت ہوتی تھیں جن قسموں کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور اسلام میں اسی قسم کی تصاویر اور مجسمے منوع ہیں، لیکن اگر تصاویر اور صورتیاں مشرکانہ نہ ہوں بلکہ ان کا مقصد تعلیم و تربیت نشر و اشاعت اور ترسیل پیغام ہو یا دیگر انتظامی اور تفتیشی مقاصد کے لئے ہوں تو وہ مباح ہیں۔ تصاویر میں اصل علت حرمت شرک اور سبب شرک ہیں اور اس میں جاندار و بے جان کی کوئی تفریق نہیں ہے، اگر غیر جاندار کی تصاویر مشرکانہ ہوں گی تو وہ بھی حرام ہوں گی مثلاً اگر مجوسیوں کے ہاں آتش کدوں کی تصاویر کی پرستش ہونے لگے یا کسی عیسائی معاشرہ میں علامت صلیب کی پوجا کی جاتی ہو تو ایسے علاقوں میں آتش کدوں اور صلیبوں کی تصاویر کو حرام ہی قرار دیا جائے گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیب کو اسی وجہ سے دشمن کہا ہے، حدیث بن حاتم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی صلیب تھی، تو آپ نے فرمایا اَلْقَ هَذَا الْوُثْنَ عَنْكَ۔ اس بات کو نکال چھینو^(۳۲) عمران بن سلطان حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسی میزوں کو توڑ دیا کرتے تھے جن میں صلیب کی تصاویر ہوتی تھیں۔

قرآن حکیم میں تصاویر، محبتوں اور مجسموں کی حلت یا حرمت کے بارے میں کوئی حکم یا مضاہت نہیں آئی ہے، دو مقامات پر تمثیل (معدیروں، مجسموں) کا ذکر آیا ہے۔ پہلی آیت سورہ انبیاء میں ہے، ”اذ تال لابیہ قومہ ما صوره التماثل التی اتم لها عاکفون“ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ: مجھے کیسے ہی جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو۔ جب ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ہمارے آباؤ اجداد ان کی پرستش کیا کرتے تھے، ہم بھی اسی

لئے ان کے گرد جمع ہیں تو اس پر حضرت ابراہیمؑ نے ان سے کہا کہ تم لوگ تو صراحتاً گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے ان مجسموں کے لئے تماثیل کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اصنام کا لفظ استعمال کیا۔ دوسری جگہ یہ سورہ سب میں آیا ہے۔ *یعلون له ما يثابون من حاريب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیت*۔ (وہ جن) ان کے لئے بناتے جو وہ چاہتے۔ محرابیں، مجسمے، جوفوں کے مانند لکڑی اور ایک ہی جگہ لگی ہوئی دیگیں، اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کن کن نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں یہ بھی اہم نعمت اور اللہ کا فضل تھا کہ جنات پر حضرت سلیمانؑ کو اختیار حاصل تھا اور وہ ان سے مختلف کام لیا کرتے تھے، ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں مجسمے بناتے تھے۔ آیت میں ان کاموں کی تفصیل ہے جو اس دور میں تعمیری، تمدنی اور سماجی کام تھے، آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کے جواب میں آل داؤد سے فکر کا مطالبہ کیا ہے، *اعلموا آل داؤد شکراً*۔

ہمارے بعض مفسرین نے اس آیت کی بنا پر یہ کہہ دیا ہے کہ تصویر سابقہ مذاہب میں جائز تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے، جس قسم کی تصاویر ہماری شریعت میں حرام ہیں یہ تمام آسمانی مذاہب میں حرام رہی ہیں، البتہ ایسی تصاویر جو مشرکانہ قسم کی نہ ہوں بلکہ تعمیری، اصلاحی اور تعلیمی مقاصد کے لئے ہوں وہ سابقہ مذاہب میں بھی جائز تھیں ہماری شریعت میں بھی جائز ہیں۔^{۱۸}

علامہ قرطبیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پہلی قوموں میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی نیک و صالح فرد انتقال کر جاتا یا کوئی عالم وفات پا جاتا تو لوگ اس کی تصویر یا مجسمہ بناتے اور انہیں حالت عبادت میں دکھاتے تھے اور ان مجسموں اور تصاویر کو عمارتوں اور عبادت گاہوں میں آویزاں کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں میں انہیں دیکھ کر جذبہ عبودیت پیدا ہو۔^{۱۹}

علامہ قرطبیؒ مزید کہتے ہیں کہ اس آیت کی بنا پر بعض لوگ تصویر کے جواز کے قائل ہوئے ہیں اور وہ صرف اس آیت سے استدلال نہیں کرتے بلکہ آل عمران کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ *انی اخلقکم من الطین کھینۃ الطیر فانیفخ فیہ نیکون طیراً* *بإذن اللہ*۔^{۲۰} میں تمہارے سامنے مٹی کی صورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں چھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ نحاس بھی کہتے ہیں کہ

علماء کی ایک جماعت تصویر سازی کے عمل کو ان آیات کی وجہ سے جائز کہتی ہے۔^(۱۱) بہر حال سودہ سبا اور آل عمران کی آیات میں اباحت اور حجازی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

اب ہم ان روایات کا ذکر کرتے ہیں جن سے تصاویر اور صورتوں کے حجاز و اباحت کا اظہار ہوتا ہے، انہی روایات کی وجہ سے فقہاء و علماء کو تصاویر کے مسئلہ میں بہت الجھنیں پیش آئیں اور انہوں نے علت و سبب کو تلاش کرنے کے بجائے تصاویر کی بہت سی مختلف صورتوں کو حرمت کے حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔

ان روایات میں سب سے اہم حدیث عائشہؓ ہے جس میں حضرت عائشہؓ نے اپنی ہیلیوں کے ساتھ گزریوں سے کھیلنے کا تذکرہ کیا ہے، یہ روایت صحاح کی مستند کتابوں میں کئی طریقوں سے منقول ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت اس طرح ہے، عن عائشہؓ أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله قالت وكانت تأتيني مواجبي فكن غفيعن من رسول الله قالت فكان رسول الله يسير بين الي^(۱۲) حضرت عائشہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزریوں سے کھیلنا کرتی تھیں، آپ کی ہیلیاں بھی آجایا کرتی تھیں، جب رسول اللہ تشریف لاتے تو حضرت عائشہؓ کی ہیلیاں آپ کو دیکھ کر چھپ جاتی تھیں، رسول اللہ صیران لڑکیوں کو حضرت عائشہؓ کے پاس بھیج دیا کرتے۔ ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی گزریوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے جب واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ کی گزریاں طاق میں رکھی ہوئی تھیں اور سامنے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا کے جھونکے سے پردہ ہٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان گزریوں پر پڑی تو آپ نے پوچھا عائشہؓ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ یہ میری گزریاں ہیں۔ ان گزریوں میں ایک گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا جس کے پر بنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ اس کے پر میں، آپ نے فرمایا کہ بھلا گھوڑے کے پر پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمانؑ کے پاس ایک پرمل والا گھوڑا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے کہ آپ کے طاق میں نظر آنے لگے۔^(۱۳)

ایک روایت وہ تھی جس میں ہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کا ذکر تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہوگا جب ان کی عمر ہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کی تھی، اور یہ دوسری روایت اس کے بعد کی ہے جب ان گزریوں سے کھیلنے کا نادمہ نہیں تھا کیونکہ یہ واقعہ خیبر یا تبوک سے واپس پر پیش آیا تھا، خیبر کا معرکہ ۶ھ میں پیش آیا اور غزوہ تبوک ۹ھ

ہیں ۶۹۷ میں حضرت عائشہ کی عمر گڑیوں سے کیسلنے کی نہ تھی۔ یہ گڑیاں اور گھوڑے وغیرہ ویسے ہی طاق میں رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہؐ نے ان دونوں موقعوں پر کوئی اظہارِ ناگواری نہیں فرمایا، بلکہ دونوں موقعوں پر مسرت و خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ان روایات کی بنیاد پر بہت سے فقہاء و علماء نے گڑیوں کے حوازا کا قول اختیار کیا ہے، اس لئے کہ ان سے مقصد بچوں اور بچیوں کی تربیت و تفریح ہوتی ہے۔ اس قسم کی مورتیوں میں بت پرستی اور شرک کا رجحان نہیں ہوتا، اسی لئے اسے مباح رکھا گیا ہے۔ امام ماوردیؒ بھی گڑیوں کو جائز کہتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ انہیں مقتضائے قرائی کے تحت باقی رکھنا چاہیے۔ اگر گڑیوں سے محض بچوں کی تربیت و تعلیم کا مقصد حاصل کیا جائے تو ہجر انہیں باقی رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر گڑیاں تعلیم و تربیت کے بجائے کسی غیر اسلامی عمل کا ذریعہ بن جائیں یا ایسی مائی جائیں کہ ان سے اسلامی تہذیب و تمدن کو نقصان پہنچے تو انہیں بند کر دینا چاہیے۔ علامہ ماوردیؒ نے بغداد کے مشہور قاضی ابو سعید اصطخریؒ کی شافعی کا واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ اصطخریؒ مقتدر کے زمانہ میں قاضی مقرر ہوئے تو انہوں نے بغداد کے بازاروں کا معائنہ کیا، انہوں نے دادی کے بازار کو بند کر دیا مگر گڑیوں کے بازار کو رہنے دیا۔^{۱۴۰} آگے چل کر مزید کہتے ہیں کہ علامہ اصطخریؒ نے متفق علیہ معاملات کو تو بقرار رکھا، اور اس چیز کی فروخت پر پابندی عائد کر دی جو بالاتفاق مباح نہیں، دادی پر اس لئے پابندی لگائی کہ وہ نمیدہ بننے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور نمیدہ شوافع کے نزدیک ناجائز نہیں حضرت انسؓ کی یہ حدیث بھی قابلِ غور ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں "عن انس قال کان قرام لعائشہ سترت بیہا فقال لہا انبی اصيلی عنی فانہ لا تزال تعاویذہ تعمر لی فی صلواتی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کے پاس پردہ تھا جو انہوں نے گھر کے ایک حصہ میں لٹکا رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس پردہ کو میرے سامنے سے ہٹا دو، اس لئے کہ اس میں بھی ہوئی تعاویذ میری نماز میں خلل ہوتی ہیں" (۱۵)۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاویذ والے پردہ کو اس وجہ سے ہٹانے کا حکم دیا تھا کہ وہ نماز میں خلل ہوتا تھا، یہاں تعاویذ پر کسی قسم کا اظہارِ ناگواری نہیں پایا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پردہ میں ایسی تعاویذ نہیں تھیں جنہیں اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، نہ ہی اس قسم کی جو اسلامی روایات کے خلاف ہوں، اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہٹانے کا حکم نہ دیتے بلکہ اسے پھاڑ ڈالنے کا حکم دیتے۔

صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے "عن عائشہ قالت کان لنا ستر فیہ تماخیل طار وکان الداخل اذا دخل

استقبلہ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ هذا فانی کما دخلت فرأیتہ ذکرک الذی حضرت عائشہ مرواتی ہیں کہ جہارت ہاں ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں وہ اس طرح لٹکا ہوا تھا کہ گھر میں داخل ہونے والے شخص کے بالکل سامنے ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اس پردہ کو یہاں سے ہٹا دو کیونکہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں تو اس پر نظر پڑتی ہے اور میں دنیا کو یاد کرتا ہوں! (۱۲)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردہ کو جس میں پرندوں کی تصاویر تھیں صرف ہٹانے کا حکم دیا تھا اور ہٹانے کی وجہ بھی خود ہی بیان کر دی کہ اس سے دنیا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ کما رأیتہ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے بار بار اسے دیکھا تھا اور آپ نے بار بار بات یہ محسوس کی تھی۔ لہذا پردہ کو اس جگہ سے ہٹانے کا حکم دیا جہاں سے گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر نگاہ پڑتی تھی، اگر ہر قسم کی تصاویر حرام ہوتیں تو رسول اللہ پہلی ہی مرتبہ اسے چاک کر دینے کا حکم دیتے مگر یہ تو پرندوں کی تصاویر تھیں جن کی پرستش نہیں ہوتی۔ لہذا ان پر کوئی گرفت نہیں کی گئی نہ ہی انہیں چھبائے گئے یا مٹانے کا حکم دیا۔

امام بخاری نے حضرت ابو طلحہؓ کی ایک روایت کو نقل کیا ہے۔

عن ابی طلحۃ صاحب رسول اللہ قال
 إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المملکت
 لا تدخل بیتاً فیہ الصوره، قال بسرثم اشتکی زید
 نعدنا ذافا علی بابہ بستر فیہ صوره فقلدت
 لعبد اللہ ربیب یمونۃ زوج النبی آلم بخبرنا
 زید عن الصور یدم الاول فقال عبید اللہ الم تسمعه
 حین قال لا رقی فی ثوب! (۱۳)

ابو طلحہؓ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
 نے فرمایا کہ مملکت کو ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں تصویریں
 ہوں۔ بسر کا بیان ہے کہ حضرت زید بیمار ہوئے تو ہم ان کی مزاج
 پرسی کے لئے گئے ہم نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوا
 تھا اور اس میں تصویر بھی تھی، تو میں نے عبید اللہؓ سے ترجمہ نہ سمجھ کر
 رسول اللہ کے پردہ سے کہہ کر دیکھنے کے لئے پہلے دن ملاقات میں تصویروں
 کے بارے میں نہیں بتایا تھا! اس پر عبید اللہؓ نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا
 تھا کہ انہوں نے کپڑوں میں نقش تصویروں کو مستحکم کیا تھا۔

اس حدیث کو امام مسلمؒ نے بھی اپنی جامع صحیح میں روایت کیا ہے، اسی میں آخرا زاد نے ہے کہ جب عبید اللہؓ نے یہ کہا کہ

متا۔ ۱۸

اس حدیث میں صحابی رسولؐ کے عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ تصویر والے پردوں میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اگر تصویر کا حرمت معلق ہوتی تو یقیناً صحابی رسولؐ کا عمل یہ نہ ہوتا۔

فتح الباری میں ابن حجر عسقلانیؒ نے ایک اور روایت بیان کی ہے، ہم اسے بھی یہاں نقل کرتے ہیں۔ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قاسم بن محمد کے گھر گیا وہ مکہ معظمہ کے آخری حصہ میں رہا کرتے تھے۔ میں نے ان کے گھر میں ایک سجاوہ کمرہ دیکھا جس میں "سید علی اور عتقا کی تصاویر تھیں"۔ آگے چل کر ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ قاسم بن محمد بہت بڑے فقیہ عالم اور اپنے دور کے بہترین انسان تھے اور وہ حدیثِ غرہ کے راوی بھی ہیں^(۱۹)۔

انہی روایات کو چن نظر رکھتے ہوئے فقہار کرام کی ایک جماعت کپڑوں اور پردوں میں تصاویر کو جائز قرار دیتی ہے۔ علامہ قرطبیؒ لکھتے ہیں کہ اس بات میں اہل علم کا اختلاف نہیں ہے کہ تصویریں اگر پردوں میں ہوں تو صرف کراہت سے حرم نہیں ہیں، اسی طرح اگر عمارت میں نقش ہوں یا پینٹ کی گئی ہوں تو وہ بھی مباح ہیں۔ ابن سعدؒ کی ایک روایت سے بھی ہماری رائے کی تائید ہوتی ہے۔

محمد بن عقیل بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے والد ابو طالب کی دہات پر ایک انگوٹھی ملی اس میں صورتیں نہی ہوئی تھیں۔ یہ اس انگوٹھی کو نے رسول اللہؐ کے پاس آئے تو رسول اللہؐ نے وہ انگوٹھی انہی کو دے دی، یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں جودہ تھی تیس کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں بھی یہ انگوٹھی دیکھی تھی۔	أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا قيس بن ربيع عن جابر بن عبد الله بن محمد بن عقیل قال اصاب عقیل بن ابی طالب غاصاً يوماً موتة فیه تماثيل فأتی به رسول الله فنقله ایاه فکان فی یدہ قال قیس فرأیتہ انا بعد۔ ^(۲۱)
--	---

فائدہ انہوت ہی کے ایک فرد نے اس روایت کو بیان کیا، اس حدیث سے صحابی رسولؐ اور رسول اللہؐ دونوں کا عمل ظاہر ہو رہا ہے، اگر تصویر کی حرمت عمومی ہوتی تو رسول اللہؐ اور صحابی رسولؐ دونوں کا عمل بالکل مختلف ہوتا۔

جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فخر کے ساتھ بیان کیا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امینؑ ایک ریشمی عقال میں میری تصویر لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ

تہا ہی زوجہ ہے۔“ حضرت سعد بن ابی وقاص کبار صحابہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں عمر کا طویل حصہ گزارا ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں انہی کی قیادت میں ایران فتح ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص جب ایران کسریٰ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایران میں لگی ہوئی تصاویر کو پر قرار رکھا۔^(۲۳)

سورہ سبا کی آیت، مذکورہ احادیث و روایات اور صحابہ کرام کا عمل بتا رہا ہے کہ ہر قسم کی تصاویر حرام نہیں ہیں بلکہ صرف وہ تصاویر حرام ہیں جو مشرکانہ ہوں، مجسموں اور تصاویر میں اصل علت بت پرستی اور شرک ہے، اس علت کی طرف احادیث میں وضاحت بھی ملتی ہے۔ آپ کی حدیث ہے :

ان اللہ عزوجل بعثنی حمی ورحمة للعالمین اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم کے لئے باعث رحمت اور ہدایت بنا دیا مرنی ان المحق المزامیر والمعازف والنحور کہ سبھا ہا و محجہ طمک دیا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات، نثار اور دالان الثی تعبذ فی الجاہلیہ^(۲۴) ان تہوں کو مٹا دینا جسکی زیادہ جاہلیت میں پرستش کی جاتی تھی۔

وہ حضرات جنہوں نے حرمت تصویر کی صحیح صحیح علت کو نہیں سمجھا انہیں مسئلہ تصویر میں بہت الجھنیں پیش آئیں۔ اور مجبوراً تصاویر کی بہت سی اقسام کو جائز کہنا پڑا، مثلاً ان تصاویر کو جائز کہا گیا جو محل عانت میں ہوں مثلاً فرش، تالین یا بستر وغیرہ میں، وہ تصاویر جائز ہیں جو پردوں میں نقش ہوں۔ وہ تصاویر جائز ہیں جن کا سایہ نہ ہو اسی طرح وہ تصاویر جائز ہیں جن کے جسم کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہو یا ایسا حصہ غائب ہو جس کے بغیر حیات ممکن نہیں، مدغم اور مٹی تصاویر جو دور سے نظر نہ آئیں یا گڑیاں ہوں یا ایسے مادہ سے بنائی گئی ہوں جو زیادہ عرصہ پر قرار نہ رکھے وغیرہ وغیرہ^(۲۵) اخاف، ضوائع، مالکیہ اور حنابلہ سب ہی تصویر کی کسی نہ کسی صورت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ نظر غائر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی تصاویر کی ایسی اقسام کو جائز کہا ہے جن میں شرک و بت پرستی کا تصور نہیں تھا۔ سید سابق کو اصل علت نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ تاویل کرنا پڑی کہ شروع میں حضور نے تصویر کو حرام قرار دیا تھا لیکن بعد میں اس کی حرمت ختم ہو گئی تھی، سید سابق کا خیال ہے کہ ابتدا میں تصویر اس لئے حرام کر دی گئی تھی کہ زمانہ بت پرستی کا تھا اور عام طور پر شرک و بت پرستی کے لئے تصاویر بنائی جاتی تھیں، لیکن جب بت پرستی سرزمین عرب سے ختم ہو گئی تو اس کی حرمت کا حکم بھی ختم ہو گیا، دلیل میں وہ حدیث عائشہؓ کو پیش کرتے ہیں جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حوالہ سدا۔ اسے میرے سامنے سے بٹاؤ۔^(۲۶) اخاف کے مشہور امام و محدث امام طحاوی

فرماتے ہیں کہ وہ تعادیر ممنوع ہیں جو ایسی ہوں جس سے تعادری اپنی عبادت گاہوں میں نصب کرتے تھے یا دیواروں پر لٹکایا کرتے تھے۔ امام طحاویؒ کی عبارت یہ ہے۔

فثبت بما روٰہ از خروج السورۃ فی الشیاب من سورۃ النہی عنہا، وثبت ان النہی عنہ السورۃ الی حمی نظیر ما یفعلہ النصارى فی کما نسیم من السورۃ فی جدرانہا ومن تعلیق الشیاب المصورة فیہا، فاما ما کان یروا ویتہن ویغرض فسورۃ من ذالک وعلیٰ ذہب ابی حنیفۃ و ابی یوسف ومحمدؒ۔

جو کچھ ہم نے روایت کیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایسی تعادیر جو کپڑوں میں نقش ہوں وہ ممنوعہ تعادیر سے خارج ہیں۔ بات بھی ثابت ہے کہ وہی تعادیر ممنوع ہیں جو ان تعادیر کے مثل ہوں جنہیں عیسائی اپنی عبادت گاہوں میں نصب کرتے تھے۔ یا کپڑوں میں نقش کر کے کنسکریبلوں پر آویزاں کرتے تھے لیکن ایسی تمام تعادیر جو قدسوں تلے آتی ہوں یا محل اہانت میں ہوں یا بستر وغیرہ پر بھی ہوں وہ حکم حرام سے خارج ہیں یہی امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مسلک ہے۔

امام طحاوی کے یہ الفاظ السورۃ الی حمی نظیر ما یفعلہ النصارى ظاہر کرتے ہیں کہ امام طحاوی کے نزدیک بھی ایسی ہی تعادیر ممنوع ہیں جو مشرکانہ ہوں۔ تعادری کے ہاں تصور دوسرے مسیح ہو چکا تھا، وہ روح القدس حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مجسمے اور تعادیر ہنر کا اپنی عبادت گاہوں میں لٹکاتے تھے، ان کے سامنے جھکنے اور دعائیں مانگتے تھے، ان کا یہ عمل اسلامی تعلیمات اور فاعل تصور توحید کے بالکل مخالف تھا، لہذا اس قسم کی تعادیر کو ختم کرنا ضروری بلکہ فرض ہے، لیکن جن تعادیر میں عبادت و پرستش کا کوئی شائبہ نہ تھا علماء کرام اور فقہاء نے انہیں جائز کہا ہے^{۲۹}۔ علامہ عبد الرحمن بن حجر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تصویر شریعت کی نظر میں اس وقت حرام ہے جب کسی فاسد غرض کے لئے بنائی گئی ہو جیسے بت بن کی پرستش کی جاتی ہو لیکن اگر تعمیری مقصد کے لئے تعادیر ہوں یا تعلیم و تقسیم مقصد ہو تو مباح ہیں۔^{۳۰}۔

احادیث نبویؐ میں تصویر کی حرمت ہے اور تعادیر بنانے والوں کے لئے سخت ترین عذاب کی دھمکی ہے، ان احادیث میں بھی غور کرنا ہو گا۔ یہ احادیث سماج کی تمام تر برائیوں میں موجود ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان احادیث سے ہر قسم کی تعادیر مل رہی ہیں یا خاص قسم کی تعادیر۔ ہم نے اپنی سابقہ بحث میں یہ بات ثابت کی ہے کہ ان احادیث کا مصلوق وہ افراد ہیں جو اصنام و اوثان بناتے ہیں، لیکن بعض علماء نے ان احادیث کا مصلوق ان تمام افراد کو قرار دیا ہے جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں، ہے جان کی تعادیر کو سب سے مباح کہا ہے، اس لئے کہ عام طور

پر بے جان چیزوں کی تعاویذ کی پرستش نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اصل تقسیم جاندار اور بے جان کی نہیں بلکہ اصل تقسیم یہ ہے کہ کوئی تعاویذ شرک و بت پرستی کا سبب ہیں اور کوئی تعاویذ شرک و بت پرستی کا سبب نہیں ہیں، بت جاندار کا جو یا بے جان کا حرام ہے۔ احادیث میں وعید اور سخت عذاب کی دھمکی صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو ایسی تعاویذ بناتے ہیں یا ایسے مجسمے ڈھالتے ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہو، پچھلے صفحات میں ہم نے حدیث عائشہؓ صحابہ کرام کا نقل اور بعض ان روایات کو ذکر کیا ہے جن سے تصویر کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ہماری رائے کی تائید کرتی ہیں، حدیث کے عظیم امام علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے ہی علت بیان کی ہے، ابن حجر ان اشد الناس عذاباً عند اللہ المصورون کے بارے میں لکھتے ہیں آی الذین یصورون الامنام والافان التی تعبد یعنی اس سخت عذاب کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایسے مجسمے یا تصویریں بناتے ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے۔^(۳۱) امام عسقلانیؒ نے خطابی کی رائے کو بھی ذکر کیا ہے لکھتے ہیں۔ فقال الخطابی إنما عظمت عقوبۃ المصور لان الصور کانت تعبد من عند اللہ مصور کی سزا اس لئے سخت ہے کہ وہ ایسی تعاویذ بناتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پرستش ہوتی ہے۔^(۳۲) ابو علی فارسی کا خیال یہ ہے کہ ان اشد الناس عذاباً کی سخت وعید مثبتہ کے لئے ہے، یعنی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص شکل و صورت ہے اور اس صورت کو تصویر یا مجسمہ کے قالب میں ڈھالتے ہیں، ابو بکر جصاصؒ نے اس گروہ کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ احادیث وعید نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

وقد قيل فيه ان المرد من شبه اللہ تعالیٰ بخلقه^(۳۳) یعنی مراد ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی شبیہ بنائے اس کی مخلوق کی طرح۔ یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ حدیث نافع وعائشہؓ ان اصحاب هذه الصور اور حدیث ابو طلحہ میں ”الصورہ“ سے مراد اسی قسم کی تعاویذ ہوں۔ اس وعید میں وہ طبقہ بھی داخل ہے جو تصویر یا مجسمہ بنا کر اس تند نفیر وغرور میں مبتلا ہو جائے کہ اپنے آپ کو خدا کے مثل سمجھنے لگے، مثلاً حضرت عائشہؓ کی حدیث میں ایسے ہی لوگوں پر سخت عذاب کی دھمکی ہے۔

ان اشد الناس عذاباً يوم القيمة الذین یضامون قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی شبیہیں بنا کر اللہ تعالیٰ کا متاب کرتے ہیں۔

اسی طرح یہ حدیث: ومن اعظم من ذهب خلق خلقا ان سے بڑھ کر کلام کنہ ہوگا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بناتے ہیں۔

”کُلُّ شَيْءٍ يَخْلُقُوهُ اِذْرَاهُ اَوْ يَخْلُقُوهُ شَعْبَةً“ (۳۴) وہ ایک چھوٹی چھوٹی یا ایک دانہ جو تو پیدا کر دیں۔

ابن جریر عسقلانی کہتے ہیں ”وخص بعضہم بن صور قاصداً ان یغامی“ بعض علمائے اس وعید کا مستحق ان لوگوں

کو قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہونے کا قصد کرتے ہوئے تصویر بنائیں (۳۵)

مسئلہ تصویر پر ہماری اس بحث کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہر قسم کی تصاویر، مجسموں اور مورتوں کی مسلم معاشرہ میں بہت افزائی کی جائے، یا بلا کسی مقصد و ضرورت کے محض آرائش و زیبائش کے لئے تصویر سازی کی جائے، اس قسم کی تصاویر کو کبھی بھی اسلامی معاشرہ میں پسند نہیں کیا گیا، احادیث و وعید کو پیش نظر رکھتے ہوئے علمائے ہر قسم کی تصاویر کی مذمت کی ہے، ہمارا مقصد تو علمی انداز میں صرف یہ بتانا ہے کہ آج کل تعلیم و تربیت، پیغام رسانی، سائنس اور تحقیقاتی کاموں اور انتخابی و تفتیشی امور کے لئے اگر تصاویر سے فائدہ اٹھایا جائے تو بالکل جائز ہوگا شرعاً اس میں حرمت یا عدم جواز کا کوئی سبب نہیں ہے۔

واللہ الموفق وحمداً لہ

حواشی

۱۔ ابن خلدون کہتے ہیں سَمِعْتُ اَللّٰهَ تَعَالٰی الْعَنَمَ لِعَلَّا حَيْثُ اتَّخَذُوا اَعْرَابَ ثَلَاثِينَ سُوْرَةً، مِنْ سُوْرَةِ الْمَعْرِوۃ۔ نیز

دیکھئے آیات۔ الانعام۔ ۴۴۔ الاحزاب۔ ۱۳۸، ابراہیم۔ ۳۵۔ الشعراء۔ ۷۱۔ نوح۔ ۱۰۱۔ الحج۔ ۳۰۔ العنکبوت

۱۹۔ ۲۵۔

۲۔ دیکھئے الحلال والحرام فی الاسلام علامہ یوسف القرضاوی ص ۹۸ مطبوعہ المکتب الاسلامی، ۱۹۶۹ء۔

احکام القرآن، ج ۲ ص ۲۷۲۔ الجامع لاحکام القرآن قرطبی ج ۱۳ ص ۲۷۲۔ مطبوعہ

قاہرہ ۱۹۶۷ء

۳۔ الجامع الصمیم للبغاری ج ۲ ص ۱۵۹ مطبوعہ مصر ۱۹۰۳ء

۴۔ تاج العروس ج ۹۔ الجامع الصمیم للمسلم ج ۲ ص ۲۰۲ مکتبہ رشیدیہ دہلی۔

۵۔ الانبیاء۔ ۵۲۔

۶۔ وثائق لاکھنؤ احکام۔ الانبیاء۔ ۵۷

۷۔ سبا۔ ۱۳۔

۸۔ قرأت میں ہتھ اپنے لئے بت نہ بنانا نہ تراخی ہوئی صورت یا لٹ اپنے لئے کھڑی کرنا اعدا نہ اپنے ملک میں شیعہ دار ہتھ کو کھنا
کر اے مجدد کرو۔ خروج باب ۲۰ آیت ۲۔ لعنت ہے اس آدمی پر جو کاریگری اور منافی سے کھڑی یا پتھر میں کھودی ہوئی
یا کسی دعوت کی دعائی ہوئی صورت بنائے جو خداوند کو ناپسند ہے پھر اس کو کسی پوشیدہ جگہ نصب کرے۔ استثناء باب ۲۷
آیت ۱۵۔

۹۔ الجامع لاحکام القرآن۔ قرطبی، ج ۱۳ ص ۲۷۲ مطبوعہ قاہرہ ۱۹۶۷ء۔

۱۰۔ آل عمران۔ ۳۹۔

۱۱۔ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی، ج ۱۳ ص ۲۷۲۔

۱۲۔ الجامع الصمیم للمسلم ج ۲ ص ۸۵ کتاب الفضائل، فضائل عائشہ۔

۱۳۔ فقہ السنہ، سید سابق ج ۲ ص ۵۰۰۔ بحوالہ ابو داؤد و نسائی۔

۱۴۔ الاحکام السلطانیہ باب ۲۰، احکام الاحساب ص ۳۲۷۔ داوی بنید بنانہ کے کام آتا ہے، داوی اگرچہ فی نفسہ
حلال ہے لیکن اس کا استعمال چونکہ شراب سازی کے لئے ہوتا تھا اس وجہ سے اس کی فروخت پر پابندی لگا دی۔

۱۵۔ الجامع الصمیم للمسلم ج ۲ ص ۲۰۰ مکتبہ رشیدیہ دہلی۔

۱۶۔ الجامع الصمیم للمسلم ج ۲ ص ۲۰۰ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ دہلی۔

۱۷۔ الجامع الصمیم للبغاری۔

۱۸۔ الجامع الصمیم للمسلم ج ۲ ص ۲۰۰

۱۹۔ فتح الباری ج ۱۱ ص ۵۱۲ حدیث منفرد، عن عائشہ انھا اشترت مرقۃ قیصا تعاویذ فقام البنی بالباب الخ۔

دیکھئے الجامع الصمیم للبغاری باب التعاویذ۔

۲۰۔ القرطبی، ج ۱۳ ص ۲۷۲۔

۲۱۔ ابن سعد، ج ۳ ص ۲۳ مطبوعہ بیروت۔

- ۲۲۔ جامع ترمذی مع شرح تحفۃ الاحوذی، طبع بیروت، جلد ہمام، ص ۳۶۳۔
- ۲۳۔ الفاروق، شبلی، ص ۱۳۴ مطبوعہ مجاہد پبلشرز لاہور۔
- ۲۴۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر ج ۱ ص ۸، مطبوعہ مصر ۱۹۵۱۔
- ۲۵۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۲، احکام التصویہ۔
- ۲۶۔ تفصیلات کے لئے دیکھئے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۲، احکام التصویہ۔ جمع الفوائد ج ۱ ص ۸۲۰۔
- فتح الباری ج ۱۲۔
- ۲۷۔ فقہ المنہ، سید سابق، ج ۳ ص ۵۰۲۔
- ۲۸۔ شرح معانی الآثار، طہاری ج ۲ باب التصاہیر فی الثرب۔
- ۲۹۔ جیسا کہ ہم نے پہلے صفحات میں ذکر کیا ہے، مثلاً وہ تصاویر جو مومن امانت میں ہوں، پردوں میں ہوں، بستر، فرش یا تالین وغیرہ میں ہوں، ناقص الاعضاء ہوں، وغیرہ۔ اس قسم کی تصاویر کی پرستش نہیں ہوتی تھی۔ جہود عالم دین مفتی محمد عبدہ اودیشیخ عبدالعزیز جاویش بھی مشترکاً تصاویر کو حرام قرار دیتے ہیں، شاہدِ مشرک نہ ہو تو مباح ہے دیکھئے مقالہ حول تمثیل شخصیتہ الرسولؐ الدراسات الاسلامیہ، مارچ ۱۹۷۵ء۔
- ۳۰۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۲ ص ۳۰۔
- ۳۱۔ فتح الباری ج ۱۲ ص ۵۰۰۔
- ۳۲۔ فتح الباری ج ۱۲ ص ۵۰۰۔
- ۳۳۔ احکام القرآن، جصاص، ج ۳ ص ۳۷۲۔
- ۳۴۔ الجامع الصمیم للمسلم ج ۲ ص ۱۹۹۔
- ۳۵۔ فتح الباری ج ۱۲ ص ۵۰۰ مطبوعہ مصر۔

عصرِ جدید کی علمی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ

ڈاکٹر صابر آفانی

علمِ طب

علمِ طب کی ترقی میں مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مسلم اطباء نے یونان، ایران اور مصر میں موجود کتبِ طب سے استفادہ کیا اور پھر اس علم میں قابلِ قدر اضافہ بھی کیا، علمِ طب کی اہمیت کو ماننے ہوئے عربوں نے طبیبوں کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور ان کو خاص سماجی مرتبہ دیا جس طرح یونان میں فلسفہ کا مطالعہ ضروری سمجھا جاتا تھا اسی طرح اسلام کے قرونِ اولیٰ میں فنِ طب کو ناگزیر سمجھا گیا اور ہر خلیفہ کے عہد میں اس کی تدریس و تحقیق اہم ضرورت سمجھی جاتی رہی، مسلمانوں نے اس فن کو ترقی بھی دی اور معاہداتی ادویہ کی تلاش کا کام بھی جاری رکھا۔ دنیا کا فارما کو پیان کے انکشافات سے جمل پڑا ہے۔ انہوں نے سلطنتِ اسلامیہ کے گوشے گوشے میں ہسپتال قائم کئے اور بعض زندانِ خانوں میں بھی علاجِ معالجہ کی بہترین فراہم کیں۔ انہوں نے بیماریوں کی تشخیص کے کلینک بھی قائم کئے۔ آنکھوں کی بیماریوں کے سلسلے میں بعض تخلیقی کام انجام دیئے۔ مسلمانوں نے عہدِ وسطیٰ میں جو یورپ پر احسانات کئے ان میں سے ایک انسائیکلو پیڈیا کی تصنیف ہے۔

الرازی (۹۲۵-۱۰۲۵) نے جو طہران کے نزدیک رہے شہر کا باشندہ تھا، اٹھارویں جیسا اہم انسائیکلو پیڈیا مرتب کیا۔ اس میں ان طبی علوم کی تفصیل ملتی ہے جن میں دسویں صدی عجمی میں مسلمانوں کو مہارت حاصل تھی۔ یہ تصنیف ترجمہ ہو کر ۱۲۴۹ء میں سسلی میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ اس کا بعد کتابِ مذکورہ کے متعدد ایڈیشن چھپے اور عیسائی یورپ کی صدیوں تک رہنمائی کرتے رہے۔

انسائیکلو پیڈیا مرتب کرنے والے بڑے علمائے ایک ابن سینا (۱۰۳۷-۱۱۹۱) بھی ہوا ہے۔ یہ دنیا کا فائز ترین انسان خود علوم و فنون کا دائرۃ المعارف تھا اور کیمبرے جیسی یادداشت کا مالک تھا۔ اس نے اکیس سال کی عمر میں سلطان بخارا کے کتب خانے میں موجود تمام کتابوں کا مطالعہ کر ڈالا تھا۔ ابن سینا نے اپنی تصنیفات قانون میں یونان و عرب کے طبی علوم کو یکجا کر دیا۔ قانونِ کلاطینی میں تو جبرہ بارہوی صدی میں گیرارڈ نے کیا اور یہ کتاب عہدِ وسطیٰ میں متن و دوسری نقاب

کی کتاب سمجھی گئی۔ یہ یورپ کی تمام میڈیکل درس گاہوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ ابن سینا کے اس میٹر یا میڈیکل کتب کوئی سات سو ساٹھ حواشی کی تفصیل دی گئی ہے۔ بارہویں صدی سے لے کر سترہویں صدی تک یہ تصنیف مغربی دنیا میں طبی علوم کی واحد رہنمائی رہی۔ مسلم عالمک کے اسلامی اداروں اور درس گاہوں میں یہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اوسلر کے الفاظ میں: ”یہ کتاب ایک طویل زمانے تک اطباء کی بائبل بنی رہی۔“

عظیم یونانی طبیب گالن کے نظریات جن کا اصلاح عرب اطباء نے کی پورے عہد وسطیٰ میں یورپ پر چلائے رہے۔ جب ترکیہ اٹلی نے علوم نے انسانی اذہان میں انقلاب پیدا کیا تو یورپ نے جو اسلامی ثقافت سے زیادہ متاثر تھا انقلاب کی طرف ایک قدم اور بڑھایا۔

کیمسٹری

عربوں نے جب ۶۴۱ء میں اسکندریہ فتح کیا تو ان کو مصر قدیم کے تمام علوم بھی ہاتھ لگے۔ چونکہ قدیم عہد میں دیگر سبھی اقوام سے بڑھ کر مصریوں نے کیمسٹری میں اتنی کی تھی مسلمانوں نے اہل اسکندریہ سے یہ علم حاصل کر کے پھیلا یا اور پھر یورپ تک پہنچا دیا۔ کیمسٹری کو مدت تک کیمیا گری کا نام بھی دیا گیا۔ اور سونا بنانے کے فن کی تلاش میں عرب اطباء نے تین بڑے معدنی ایجنڈ بنانے کے لیے دریافت کر لئے تین ایجنڈوں سے مراد نطرک الیڈ، سلفورک الیڈ اور ڈیٹروکلو رک الیڈ ہے۔

یورپ کیمیا گری اور کیمسٹری میں عربوں کی کیمیکل سائنس کا ممنون و مدلول ہے۔ یہ علم عرب علماء کی تصانیف کے لاطینی تراجم کے ذریعہ یورپ میں مقعین تک پہنچا تھا۔ دوسرے علوم کی طرح اس علم میں بھی عربوں نے یونانیوں کی خشک تصویروں کو حاشہ عمل پہنچایا اور ان میں گونا گوں تجربے کر کے آگے بڑھایا۔

عرب کا بابائے کیمسٹری حاکم بن محمد اس سائنس میں اس نے بہت سے تجربے کئے اور نئے قاعدے پیش کئے۔ اس کی تصانیف لاطینی میں ترجمہ ہو کر شائع ہوئیں اور ماڈرن کیمسٹری کے آغاز تک یہ تصانیف یورپ کا ہی طرف متوجہ کرتی رہیں۔

نجوم و جغرافیہ

عرب مسلمان نجوم و جغرافیہ اور جہاز رانی کے قدیم علوم میں ماہر تھے اور انہوں نے ان نظری علوم کو عمل سائنس میں تبدیل کر دیا۔ یونانی مآخذ سے استفادہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے بطلمیوس کی تصانیف سے یورپ کو متعارف کرایا۔ ارسطو حقیقتیں اور دیگر یونانی جغرافیہ دانوں کے قدیم نظریے کو مانتے ہوئے کہ زمین گول ہے، عربوں نے اس کا تصور دریافت کیا اور

رضِ بلد و طولِ بلد کی صحیح صحیح پیمائش کی۔

بحیرہ روم میں جہاز رانی کا دار و مدار ستاروں کے علم پر تھا، مگر اوقیانوس میں جہاز رانی کے لئے اس سے بڑھ
علوم کی ضرورت پڑتی تھی۔ قطب نما عرب مسلمانوں نے چینیسوں سے لیا تھا اور یونانیوں سے انہوں نے ستاروں کی
ہندی معلوم کرنے کا آلہ حاصل کیا جو ستاروں کی صحیح پوزیشن معلوم کرنے کے کام آتا تھا۔ عرب جہاز رانی میں مہارت رکھتے
تھے۔ وہ ہزاروں سال تک افریقہ اور بحیرہ روم سے تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کے لئے بحیرہ روم میں سفر کرتے رہے۔ بحیرہ روم پر
اکوئی پانچ سو سال تک چھائے رہے۔

غالباً عرب مسلمانوں کی ذہانت سے استفادہ کر کے مشہور جہاز راں پرنس ہنری نے اپنے جہاز راں تیار کئے اور جلد
ہی پرتگال کو بہترین زمینی فوریس مل گئی۔ پرتگال کے جہاز راں اور بحری رہنما اپنے وقت کی بحری سائنس میں اوروں سے
بہت آگے نکل گئے تھے۔ ان کے پاس اس وقت کے بہترین مروجہ آلات ہوتے تھے۔ کولمبس نے پرتگال ہی میں جہاز
رانی سیکھی تھی۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ اگر عربوں کی بحری مہارت نہ ہوتی اور زمین کے مغربی ہونے
یونانی نظریہ نہ ہوتا جسے عربوں نے یورپ تک منتقل کیا تو کولمبس نے دنیا دریافت نہ کر سکتا، بلکہ وہ بحری سفر کا
غور بھی نہ کر سکتا۔

اعشاری سسٹم

مورس کلائن اپنی تصنیف "مغربی تہذیب میں ریاضی" (انگریزی) میں لکھتا ہے کہ عرب و ہند علامتوں کے تعارف
نے ہمارے آج کے ابتدائی اسکولوں کے بچوں کے لئے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ یونانی اور رومن ریاضی سے سیکھی ہوئی
مہارت کے علاوہ جس حساب نکال سکیں۔ اس بات کا سہرا بھی عرب مسلمانوں کے سر بند تھا ہے کہ انہوں نے مغربی مغیر
سے لیا اور پھر اسے اعشاری سسٹم میں استعمال کیا جس کے بغیر موجودہ سائنس کی ترقی ناممکن ہوتی۔

یہ ہندی فلسفیانہ ذہن تھا جس نے یہ دریافت کی کہ عدم محقق جس کی ناشدگی صفر کرتا ہے اس کی اپنی ریاضیاتی
قد ہے۔ ہندی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے عرب مسلمانوں نے مزید ترقی کی اور اس طرح ہمارا موجودہ اعشاری
سسٹم وجود میں آیا۔ انہوں نے عرب ہند سول کو بھی متعارف کرایا جو دس ہندی ہند سول سے بنے تھے۔ اس طرح
مہم یونانی علامات اور نامکن رومن اعداد اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ اعشاری سسٹم آہستہ آہستہ یورپ میں پھیلا۔

یونان رڈ عیسائی نے جو کئی سال شمالی افریقہ میں ٹھہرا رہا اور وہاں اس نے عرب طریقہ اعداد اور اشاریہ سسٹم کا استعمال کیا تھا۔ ریاضی اہل یورپ کو سکھائی۔ آکسفورڈ ہسٹری آف ٹیکنالوجی کے مطابق یونان رڈ کی تصنیف اہم ترین مغربی تصنیف ہے جسے ایک لاطینی عیسائی نے قلم بند کیا اور جس میں وہ اعداد کا سسٹم بیان ہوا جو عربی بولنے والے صنعتکاروں اور تاجروں میں ٹیکنیکل اور تجارتی مقاصد کے لئے مدت تک مروج رہا۔ یہ سسٹم اسی مصنف کے ذریعے یورپ میں مروج ہوا۔

الجبرا

الجبرا کی سائنس بھی عہد اسلامی کے ریاضی دانوں کی مرہون منت ہے۔ اس سائنس کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ عرب مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ کیونکہ عربی میں جبر کے معنی آپس میں جڑنے کے ہیں۔ الجبرا کا آغاز تو مشیک یونان میں ہوا مگر اسے وسعت و ترقی عرب ریاضی دانوں نے دی۔ آٹھویں صدی سے لے کر بارہویں صدی عیسوی تک عرب مساوی تقسیم کے مطالعہ میں مصروف رہے پھر الجبرا ہسپانیہ اور سسلی کے راستے یورپ تک پہنچا۔

کاغذ

اسلامی اور یورپی دنیا کو کاغذ کا علم اس وقت ہوا جب آٹھویں صدی میں مسلمانوں نے ایشیائی اور افریقی ممالک فتح کئے۔ ۱۵۱ء میں چینیوں نے سمرقند کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور پھر شکست کھائی۔ یہاں مسلمان گورنر کو کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جو قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ گورنر نے جنگی قیدیوں سے بہت سے سوال کئے اور معلوم ہوا کہ ان قیدیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو صنعت کاغذ سازی میں مہارت رکھتے ہیں۔ پھر چھٹا ایران اور مصر بھی بھیجے گئے تاکہ وہاں وہ یہ صنعت دوسروں کو سکھائیں۔ عربوں نے صنعت کاغذ سازی میں زیادہ دلچسپی اس لئے لی کہ وہ پہلے ہی مصری پیپرس سے واقف تھے اور اس ہنگامے استعمال سے بچنا چاہتے تھے۔ کاغذ اور پیپرس کی ساخت میں ایک جیسا طریقہ ہی رائج تھا مگر ظاہر ہے کہ کاغذ کا کوئی جواب ہی نہ تھا۔

کاغذ بنانے کی صنعت ہسپانیہ میں بارہویں صدی میں پہنچی۔ تولیڈو سے جو کاغذ سازی کی صنعت کا مرکز تھا مورقوم کی سرپرستی میں یہ صنعت ہسپانیہ کی عیسائی بادشاہتوں تک پہنچی۔ اسی طرح سسلی کے مسلمانوں نے صنعت اٹلی کے عیسائیوں کو سکھائی۔ کاغذ پراولین یورپی دستاویز سسلی کے کنگ راجر کا وصیت نامہ ہے جو ۱۱۰۲ء میں

لکھا گیا۔ اٹلی میں پہلی کاغذ مل ۱۷۷۶ء میں قائم ہوئی۔ یہ مل فیبریاٹو میں قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمام بڑے شہروں میں کاغذ کی فیکٹریاں بنائی گئیں۔

بارود

بندوق کا بارود بنانا تو عربوں نے جینیوں سے ہی سیکھا تھا۔ مگر اس کا استعمال جس طرح عرب مسلمانوں نے کیا وہ خود جینی ہی نہ جانتے تھے۔ انہوں نے اس نظریہ کے تحت تجربے کئے کہ بارود پھٹنے کی طاقت کو ایک ساتھ والے حصہ سے استعمال کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی توپ مصر میں گیا رہی صدی عیسوی میں ایجاد ہوئی۔ یہ توپ کڑی کی تھی جسے دھات کے تاروں سے باندھا گیا تھا اور یہ پتھر کے ٹکڑے اور ادرہ چھینک سکتی تھی۔ ہندوہوی صدی کے نصف تک مسلمانوں نے توپ میں اس قدر اصلاح کر لی تھی کہ یہ استنبول پر حملہ اور پھر اس کی فتح میں استعمال ہوئی۔ بندوق یورپ میں پہلے پہل ان ہسپانوی فوجیوں نے استعمال کی جو ۱۵۲۲ء کی جنگ اٹلی میں لڑ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوق سے پہلے ہسپانیہ میں بنائی گئی۔

کپڑے کی صنعت

عہد ظلمت میں یورپی اقوام کالہاس ان کی خوراک کی طرح کھردرا اور سخت تھا۔ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے عیسائی مشرق سے بہترین کپڑے کے نمونے یورپ لے گئے تھے۔ پھر کپڑا اٹلی اور مشرقِ قریب کی بندرگاہوں کے درمیان بہترین مال تجارت بن گیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہسپانیہ اور سسلی کے موروں نے اپنے نماد کے عیسائیوں کو کپڑا بنانے کا فن سکھایا اور یہ بھی بتایا کہ ریشم پیدا کرنے کے لئے ریشم کے کیڑے کس طرح پالے جاتے ہیں۔

غذا

عہد وسطی کے یورپ کی غذا قابلِ ذکر نہ تھی۔ وہ عام طور سے گوشت اور روٹی شراب میں جھگو کر کھاتے معمولی سبزیاں اور میوے ان کی غذا تھی۔ نئی غذائیں یورپ میں ہسپانیہ اور سسلی کے راستے داخل ہوئیں۔ ان میں چاول کا اضافہ ہوا۔ متعدد چھلوار و دھنت بھی عرب مسلمانوں نے یورپ کو دیئے۔ کافی بھی عربوں نے ہی پوری دنیا دی۔ کافی دیانا میں ستر حویں صدی میں یمن سے پہنچی۔ اس کے جلد ہی اہتمام یورپ میں کافی باؤس بنائے گئے پھر پڑھوں نے کافی کا پودا جس کا حاصل کرنا ممنوع تھا ادا سے چرائیا اور پھر انگریزوں نے اسے جامیکا میں کاشت

کر لیا۔

شکرہ صغیر کی غذائی منس ہے جو پہلی صدی مسیحی میں یہاں دریافت ہوئی۔ پھر مشرق کی طرف سے بڑھتی ہوئی چین تک اور مغرب کی طرف ایران تک پہنچی۔ دسویں صدی میں عربوں نے ایرانیوں سے سیکھ کر اسے شام، ہسپانیہ اور سسلی تک پہنچا دیا۔ مصریوں نے جب دریافت کیا کہ شکر میں طبی خصائص موجود ہیں تو انہوں نے اسے صاف کرنے کے کیمیکیل طریقے ایجاد کر کے۔ صلیبی جنگ آزماؤں نے شکر کی لذت چکھی تو اسے عیسائی دنیا میں متعارف کرایا۔ ایک مدت دراز تک ونس شہر شکر کو شام سے یورپ پہنچانے کا اہم کاروباری کام کرتا رہا۔

یونیورسٹی کا قیام

مسلمانوں نے فرس صدی میں پہلے بغداد اور اس کے بعد قاہرہ اور دیگر اسلامی شہروں میں یونیورسٹیاں قائم کیں۔ قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں موجود تمام یونیورسٹیوں میں قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ یہ دسویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی اور جب سے اب تک اسلامی دنیا کا علمی و مذہبی مرکز بنی ہوئی ہے۔

کارٹھوا اور ٹولیدو کی مسلم یونیورسٹیاں یورپ میں خوب مشہور تھیں اور ان کے ہسپتالوں کے کمرواڑے عیسائی شہزادوں پر کھلے ہوئے تھے جو علاج کے لئے آتے۔ یورپ کے اولین میڈیکل اسکول موجودہ سن سے اسی سیاسی تعلق کا نتیجہ تھے۔ سلسلی کے شہر سلز میں قائم ہونے والی پہلی یورپی یونیورسٹی اسی میڈیکل بنیاد پر کھڑی کی گئی۔ اس یونیورسٹی کے متعلق کوئی تفصیلی معلومات تو نہیں ملتی مگر اتنا معلوم ہے کہ اس کی بنیاد نویں صدی میں ایک لاطینی، ایک یونانی، ایک یہودی اور ایک مسلمان نے مل کر رکھی تھی۔ اس کی نصابی کتب کا ترجمہ ایک ممتاز افریقی عالم کنشٹائن نے عربی کتب سے کیا تھا۔ یہ کتابیں یا تو اصل عربی میں تھیں یا ان کے تراجم یونانی سے کئے گئے تھے۔ سلز کے مقام پر ہی ۱۲۲۳ میں فریڈرک دوم نے یونیورسٹی آف نیپلز قائم کی۔ فریڈرک نے ارسطو کی تصانیف کا ترجمہ کرایا۔ اس نے مشہور منجم، طبیب، شارح ارسطو اور عظیم مسلم فیلسوف ابن رشد کی کتابوں کا ترجمہ بھی کرایا تھا۔

تیسری صدی کے شروع میں یونیورسٹیاں سارے یورپ میں عام ہو گئیں۔ مثلاً بولن، پاڈوا، پیرس اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیاں جن میں پہلے پہل یورپی علماء نے ایسے مضامین پر کام کرنا شروع کیا جن کی اہمیت خالصتہً علمی و تحقیقی تھی، مثال کے طور پر نجوم، فلسفہ اور طب۔ ان کے پاس یونانی متون بھی تھے اور مسلمانوں کی تصانیف بھی۔

مشینری

مشینری کی ایجاد یونانیوں نے کی اور پھر یہ موجودہ صنعتی دور تک پہنچی۔ تیسری صدی کے لگ بھگ ارشیمیدس نے مشینری میں کئی باتوں کا اضافہ کیا۔ ایک اور یونانی میکینک ہیرون نے مزید اضافہ کیا اور میکینکل سائنس سے متعلق معلومات اپنی کتاب میکینکس میں جو تین جلدوں میں ہے جمع کر دیں۔ مشینری کا تعلق مزدوری اور روپیہ کمانے سے ہے۔ یونان کے عہد قدیم میں اکثر مزدور غلام تھے جو مفت کام کیا کرتے۔ اس لئے اس عہد میں اگر مشینری نے ترقی نہیں کی تو اس میں تعجب کی بات نہیں۔ مزید برآں یہ کہ یونانی ذہن تیسوری کا دلدادہ تھا۔ یہ لوگ تیسوری کو عملی جامہ پہنانے کے شائق نہ تھے۔ جب عربوں نے ۶۴۱ء میں مصر کو فتح کیا اور اسکندریہ پر قابض ہو گئے تو کچھ یونانی تحقیقات کے مالک بھی بن گئے۔ انہوں نے ہیرو کی مذکورہ بالا تصنیف کا ترجمہ کیا اور اس میں دیئے گئے اصولوں کو دو اہم ایجادوں، پن چکی اور ہوا کی چکی میں استعمال کیا۔ پن چکی دراصل رومیوں کے رہٹ کی ترقی یافتہ شکل تھی جس کے ذریعے ہسپانیہ اور شمالی افریقہ کے علاقوں کی زمینیں سیراب کی جاتی تھیں۔ باد چکی خالصتہً عربوں کی ایجاد ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی باد چکی ۶۴۰ء میں حضرت عمرؓ کے حکم سے بنائی گئی تھی۔ کچھ صدیاں بعد ایک عرب جغرافیہ دان نے بتایا کہ باد چکی ایران میں عام تھی اور اس سے زمینوں کو سیراب کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔

ایران اور پھر افغانستان سے باد چکی پوری اسلامی دنیا میں پھیلی۔ راقم نے خود ایسی باد چکیاں ہرات میں ۱۹۷۱ء میں دیکھی تھیں جو استعمال تو نہیں ہوتی تھیں مگر بطور یادگار محفوظ رکھی گئی تھیں۔ ان باد چکیوں سے گہیوں پینے، گندیلے اور زمین سے پانی کھینچ کر اوپر لانے کا کام لیا جاتا تھا۔ بعد میں یہ باد چکیاں ہسپانیہ اور مراکش کے راستے یورپ میں پہنچیں اور پھیلیں۔

میں پر یہ بات خوش نظر رکھنی چاہیے کہ جب اسلام کا ظہور ہوا یونانی اور رومن تہذیب فرسودہ اور جامد ہو چکی تھی۔ اس میں اب طاقات اور روح نہ تھی۔ دنیا کے کسی خطے میں سائنسی سرگرمیاں جاری نہ تھیں۔ عربوں نے جو قدیم تہذیب سے اکتائے ہوئے تھے قدیم علوم و ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ انہوں نے عہد وسطیٰ کے علوم و فنون کو محفوظ کر کے ان کا مطالعہ کیا اور انہیں پانچ سو سال تک ترقی دیتے رہے۔ انہوں نے اس وقت کے معلوم تمام علوم کی حدود میں بے انتہا وسعت پیدا کی۔ مگر وہ ماہر علوم ہی نہ تھے ان علوم کی عملی ترقی کے شیدائی

بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے مسلمانوں نے اپنے لئے بے حد خوشحالی اور بہولتیں پیدا کر لی تھیں۔ ان اتفاقاً پیر
معاہدہ کے حصول میں مسلمان سائنس دانوں نے وہ تجرباتی مقصدیت حاصل کر لی تھی جسے یونانی حاصل نہ کر سکے تھے اور
نے موجودہ سائنس کے بارے میں یونین کے خواب کو فرزند تعبیر کرنے کا بیڑا اٹھایا جس میں کہا گیا ہے کہ تجربہ سے صداقت
دریافت کی جائے اور پھر اس صداقت کے ذریعے نوع انسانی کے اتفاق کو تیز کر دیا جائے۔ اسلامی سائنس اور ٹیکنالوجی
جب سسلی اور ہسپانیہ کے راستے یورپ میں پہنچی تو وہ عہد وسطیٰ کے خواب سے بیدار ہو گیا۔ اس طرح پہلے یورپ اور
پھر روس اور امریکہ اسلامی سائنس اور ٹیکنالوجی کو مزید ترقی دے کر ستاروں پر کمندیں ڈالنے لگے۔

مآخذ

1. George Sarton: Lecture on Islam.
2. Dr. Osler: History of the Arabs.
3. ——— Portugal, Wharf of Europe.
4. Morris Kline : Mathematics in Western Culture
5. ——— Oxford history of technology.
6. Stanwood cabb: Islamic contribution to civilization.

نقد و تبصرہ

فہرست نسخہ ہائے خطی کتابخانہ گنج بخش، جلد اول و دوم

تالیف : احمد منزوی

ناشر : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۹۷۸ء۔

صفحات : ۱۰۰۸ قیمت : ۱۲۰ روپے

کتاب داری کے حوالے سے کتابخانہ گنج بخش، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد (حال راولپنڈی) اور کتاب شناسی کے حوالے سے احمد منزوی کا نام کتاب میزوں کے لئے نیا نہیں ہے۔ کتابخانہ مذکور میں مختلف زبانوں میں آٹھ ہزار سے اوپر قلمی نسخے موجود ہیں اور جناب منزوی اس وقت تک فہرست مخطوطات کی پندرہ جلدات (مستقل و مشترک) تالیف و طبع کر چکے ہیں۔ اس وقت ان کی تالیف کردہ کتابخانہ گنج بخش کے فارسی مخطوطات کی فہرست ہمارے پیش نظر ہے۔

جلد اول: اس میں مندرجہ ذیل علوم و فنون کی ۵۱۹ کتابوں کے ۱۰۵۸ نسخوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ (۱۱) تفسیر (۲) تجرید (۳) علوم قرآنی (۴) ریاضی (۵) موسیقی (۶) نجوم (۷) طبعیات (۸) کیمیا (۹) طب (۱۰) دوائر المعارف آخر میں مؤلفین کی فہرست بھی شامل ہے۔

جلد دوم: اس جلد میں مندرجہ ذیل علوم کی ۵۶ کتابوں کے ۱۲۵۸ نسخوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ (۱۱) منطق (۱۲) حکمت و فلسفہ (۱۳) طبع و نقل (۱۴) کلام و عقائد (۱۵) تصوف (۱۶) اخلاق۔ آخر میں مؤلفین کی فہرست بھی ہے۔

یعنی مجموعی طور پر ان دو جلدوں میں ۱۲۷۶ کتب کے ۲۴۱۶ نسخوں کو شامل کیا گیا ہے۔ جبکہ بقید نہایت اہم موضوعات مثلاً انشاء، لغت، قصص، شاعری، تاریخ و تذکرہ وغیرہ پر مخطوطات کا تعارف بعد کی جلدوں میں آئے گا۔
فاضل فہرست نگار نے کسی کتاب کے تعارف کے لئے صرف محتویات نسخہ کو ہی کافی اور معتبر نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے دستیاب بیرونی مآخذوں سے بھی استفادہ کر کے اپنے مندرجات کو مستند بنایا ہے۔ اس طرح وہ بعض ایسی غلطیوں

کا سرانجام لگانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں جو متاخر مصنفوں اور کاتبوں نے نسخے میں تحریف کی صورت میں کی ہیں۔
محترم فہرست نگار چونکہ ایرانی الاصل ہیں اس لئے برصغیر کی بعض کتابوں پر ان کی گرفت قدرے ڈھیلی رہی ہے
کتاب کا نام، مصنف اور تاریخ تصنیف کے تعین میں بعض ذرا گزشتیں سامنے آئی ہیں۔ ہم ذیل میں ان کی تصحیح کرتے ہیں۔
جلد اول:

- ۱۔ عدد کتاب ۲۵۔ "تفسیر سورہ فاتحہ از شیخ نظام الدین متافیری۔ تفسیر کامل نام "ریاض القدس" ہے جو "تفسیر نظامی" کے نام سے بھی شہرت رکھتی ہے۔ اس کے مقرر ۱۰۲۴ میں فوت ہوئے۔
- ۲۔ عدد کتاب ۴۳۔ "رسالہ در تجوید قرآن از ناشناس۔ یہ قواعد القرآن" تالیف یار محمد محمدی ہے۔
- ۳۔ عدد کتاب ۳۰۰۔ "بیاض جواہرینہ"۔ اسے صرف "بیاض" پڑھا جائے۔ فہرست نگار کو اس اور دو فارسی بیاض کے آفاذ کی عبارت سے نام متعین کرنے میں اشتباہ ہوا ہے۔

جلد دوم

- ۴۔ عدد کتاب ۸۴۔ "تحفۃ الکلام"۔ از ناشناس۔ ہماری معلومات کے مطابق اس کے مصنف کا نام محمود طاہر سمجھی ہے۔
- ۵۔ عدد کتاب ۶۱۵۔ "رد و بلا بیان" یا "بایق الہدیہ"۔ از ناشناس۔ کتاب کا مکمل نام "بایق الہدیہ رحمہ اللہ" ہے اور اس کے مصنف مولانا فضل رسول بدایونی (م ۱۲۸۹ھ) ہیں۔
- ۶۔ عدد کتاب ۶۱۴۔ "رسائل کریمداد از کریمداد بن آخوند درویشہ"۔ یہ رسائل خود آخوند درویشہ (م ۱۰۴۸ھ) کے ہیں جو ان کے صاحبزادے کریم داد نے مرتب کئے۔
- ۷۔ عدد کتاب ۶۴۱۔ "قصر الآمال"۔ از رفیع الدین۔ مصنف وہی مولانا رفیع الدین مراغہ آبادی (م ۱۲۱۸ھ) ہیں۔
- ۸۔ عدد کتاب ۶۵۰۔ "کفایت الاعتقاد از حسین کدکشی زلیتہ است"۔ یہ وہی محمد حسین خدادکشی (م ۱۰۵۲ھ) صاحب "ہدایت الاعمی" ہیں۔
- ۹۔ عدد کتاب ۴۲۴۔ "ترجمہ تحفہ مرسلہ از محمد بن شیخ فضل اللہ (ملکی؟)"۔ مصنف کی نسبت مکانی برہانہ دے ہے۔ ملخ سے نہیں۔

۱۰۔ عدد کتاب ۴۳، "ثمرات المکیہ"۔ از ناشناس۔ جو کہ فہرست نگار کے پیش نظر نسخہ ناقص الاول تھا
نہذا ان کے مندرجات نامکمل رہے۔ ہم ایک مدرسے نسخے سے اس کتاب کے کوائف کی تکمیل یوں کرتے ہیں "ثمرات المکیہ
ناظرین القادریہ العالیہ" از محمد رفیع الدین بن محمد شمس الدین بتاریخ ۲۶ محرم ۱۱۸۹ھ درمکر مرہ۔

۱۱۔ عدد کتاب ۸۳، رسالہ عرفانی از محمد بن فضل بلخی۔ یہ کوئی مستقل رسالہ نہیں، بلکہ حضرت جویری کی
تأب کشف المحجوب کے باب العلم کا ایک حصہ ہے اور جس شخص کو یہاں معنف خیال کیا گیا ہے وہ درحقیقت کشف
المحجوب میں محض ایک راوی ہے۔

۱۲۔ عدد کتاب ۸۹۸، قطعیات، از ناشناس۔ یہ شہزادہ داراشکوہ قادری کی کتاب حسنات العارفین ہے۔
۱۳۔ عدد کتاب ۹۳۴، شرح فصوص الحکم۔ فہرست نگار نے وہاں شامی کے قول سے جو سبب شوع بیان
لیا ہے وہ دراصل خود فصوص الحکم کا باعث تألیف ہے۔ البتہ زیر فہرست تحریف شدہ نسخے میں معنف کے
خواب دیکھنے کا واقعہ بجائے ۶۲۷ھ کے ۷۲۷ھ میں درج ہوا ہے نسخے کے بغور مطالعہ سے سارے قصے کی تصریح ہو
جاتی ہے۔

۱۴۔ عدد کتاب ۱۰۴۳-۱۰۴۴، "مقصد الاقصیٰ"۔ فہرست نگار نے کتاب کے مقدمے کا تعارف عدد
۱۰۴۳ کے ذیل میں کر دیا ہے اور متن کو عدد ۱۰۴۴ کے نیچے لے گئے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے یہ ایک ہی کتاب ہے۔
۱۵۔ عدد کتاب ۱۱۴۲، "اخلاق دینی" از ناشناس۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی (م ۱۲۲۵ھ) کی تصنیف
تحقیقت الاسلام ہے۔

۱۶۔ عدد کتاب ۱۱۴۷، "اخلاق عالم آرا" از محسن فانی۔ فہرست نگار نے مادہ "اخلاق عالم آرا" سے تاریخ
لیف ۱۰۶۷ یا ۱۰۶۸ تک لے کر جو غلط ہے۔ اس مادے کے مجموعی اعداد (بشمول ایک عدد الف ممدودہ ۱۰۶۷) اٹھتے ہیں۔
۱۷۔ عدد کتاب ۱۱۵۰، "اخلاق ناشاختہ" کے ذیل میں عدد مسلسل ۲۰۸۱ نامعلوم مخطوطہ دراصل ملا حبیب کاغذی
کی کتاب "اخلاق محسنی" ہے۔ اور عدد مسلسل ۲۰۸۳ کا نسخہ ہی کتاب ہے جس کا عدد کتاب ۱۴۱۱ کے ذیل میں بعنوان "اخلاق
دینی" آگے احوال درج ہے۔

۱۸۔ عدد کتاب ۱۱۷۲، "ترقیات کسریٰ فوئیروان" از جلال الدین طباطبائی (م ۱۹۹۵ھ) بجائے شہزادہ مراد بخش۔

شہزادہ مراد بخش ۱۹۳۳ء میں پیدا ہوا تھا اور یہ تاریخ مصنف کی تاریخ وفات سے متناقص ہے۔ درحقیقت مذکورہ کتاب ۱۰۶۲ء میں تصنیف ہوئی تھی۔

۱۹۔ حدو کتاب ۱۱۷۵۔ چہل باب از تاشناس۔ یہ محمد بن محمود مستوفی کی کتاب تہاب الاخبار ہے۔ حدو کتاب ۱۲۴۲ تہاب الاخبار کے نسخوں سے تقابل کیا جائے۔

۲۰۔ حدو کتاب ۱۲۰۶۔ سراخ الابار و منہاج الافوار از تاشناس۔ اور حدو کتاب ۱۲۶۵ منہاج الافوار ایک ہی کتاب ہے جو دو مختلف جگہوں پر دو مختلف ناموں سے متعارف ہو گئی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ زید تبصرہ فرست کے شائع ہوتے سے متعدد ایسے آثار مصنفین اور کاتبان سامنے آئے ہیں جو برصغیر پاک و ہند کی علمی و ثقافتی تاریخ میں نئے ناموں کا اضافہ کرتے ہیں۔ ہمیں کتابخانہ گنج بخش کے بغیر مخطوطات کی فہاری کا بھی انتظار ہے۔ ان کے بغیر اس علاقے کی علمی تاریخ نامکمل رہے گی۔

(سیدعارف نوشاہی)

گزارش

فکرو نظر کے مندرجہ ذیل شمارے ہفتہ یا قیمہ مطلوب ہیں :- ایڈیٹر فکرو نظر کے نام ارسال کے نمونہ فرمائیں۔

اپریل ۱۹۶۵ء - اگست، دسمبر ۱۹۶۵ء - اپریل، مئی ۱۹۶۶ء - جنوری، فروری ۱۹۶۶ء
ستمبر ۱۹۶۸ء

محفوظ

مکتبہ دینی حجاز

۱۳۸۵/۵

ت

شوال المکرم ۱۴۰۰ □ ستمبر ۱۹۸۰

دارہ تحفہ احباب اسلامیہ

نگراں

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا

ڈاکٹر عزیز اداہ جیست اسلامی اسلام آباد

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

وہ وہاں پہنچا، وہاں سے اندر آوازیں اُٹھ رہی تھیں۔ فکرہ نے نظر میں کسی معمول کی اساعت کی بجائے ایک عجیب سی حالت دیکھی تھی۔ وہاں ایک عجیب سی حالت تھی جو اس میں پس

مجلد چہدہ سو و بیست و نہ	نمبر آٹھ و بیست و نہ	فی سترجہ ایک روپیہ پچاس پیسے
--------------------------	----------------------	------------------------------

ص ۱ - محمد سمیع اللہ سکرٹری ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد

۱۰۰ - لاند - سرج انجني نیوٹ ہرسر - بیوٹ نکس نمبر ۱۰۴۰ - اسلام آباد

سکولوں، کالجوں اور لائبریریوں کے لئے منظور شدہ

اسلام آباد

فکر و نظر

ماہنامہ

شمارہ - ۳

شوال المکرم ۱۴۰۰ھ - ستمبر ۱۹۸۰ء

جلد ۱۸

فہرست

- ۲ نظرات _____ مدیر
- ۵ قرآن مجید اور وہ اکا عدد { _____ مولانا عبد القدوس صاحب
- ایک استفسار کا جواب { _____ سابق ناظم کتب خانہ ادارہ تحقیقات اسلامی
- ۱۱ زیب النساء اور یورپین کی افانہ ملازی _____ صوفی عبدالرشید
- صدر شعبہ اُردو گورنمنٹ کالج بری پور ہزارہ
- ۳۸ باقیات فراسی { _____ ڈاکٹر شرف الدین اسلامی
- منظومہ صرف { _____ ریڈر ادارہ تحقیقات اسلامی
- ۴۵ نسخ فی القرآن _____ حاجزادہ ابوالخیر محمد زبیر نقشبندی
- مہتمم جامعہ مجددیہ حیدر آباد سندھ
- ۵۴ علامہ مبینی کا علمی مرتبہ _____ محمد محمود مبین
- سابق صدر شعبہ جغرافیہ جامعہ سندھ
- ۶۷ نقد و تبصرہ _____ حاسن الشعر
- شرف الدین اسلامی

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد مایہ پوتا	:	ڈائریکٹر _____ ادارہ
مظہر الدین صدیقی	:	پروفیسر _____ ادارہ
مولانا عبدالرحمن طاہر سہتائی	:	ریڈر _____ ادارہ
ڈاکٹر ضیاء الحق	:	ریڈر _____ ادارہ
ڈاکٹر محمد سعید	:	ریڈر _____ ادارہ
		مدیر
ڈاکٹر شرف الدین اسلامی	:	ریڈر _____ ادارہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں اب تک جو اقدامات کئے گئے ہیں ان کے پیش نظر
بہا طور پر یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ رفتہ رفتہ ہمارا ملک اسلام کے دیئے ہوئے آفاقی اصولوں پر عمل
ہو کر انسانی اخوت، مساوات اور بھائی چارے پر مبنی اسلامی معاشرہ کی برکتوں سے متمتع ہو جائے
حال ہی میں زکوٰۃ اور عشر کے نفاذ کا جو اہم قدم اٹھایا گیا ہے اس کے ذریعے پاکستان کو صحیح معنوں پر
ایک اسلامی، فلاحی مملکت بنانے میں مدد ملے گی۔ اقتصادیات کے اس دور میں اقتصادی مسائل کو
اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ موجودہ دنیا کا کوئی بھی نظام حیات اچا ہے اس کا تعلق کہ
بھی نظریہ حیات یا مکتب فکر سے ہو انسان کے معاشی مسئلہ کو نظر انداز نہیں کرتا ہے لیکن وہ اس مسئلے
جو حل تجویز کرتا ہے اس سے معاشی مسئلہ اگر حل بھی ہو جائے تو اس کی جگہ کچھ نئے مسائل پیدا ہو جاتے
اسلام نے انسان کے معاشی مسئلے کا جو حل پیش کیا ہے وہ ایک متوازن حل ہے جس کے نفاذ کے بعد صورت
پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن شرط ہے کہ اسلام کے اصولوں کو اس کے مجموعی خاکے کے اندر رکھ کر دیکھا جائے
بہمیشہ مجموعی ان کو عمل میں لایا جائے۔ یہی ایک صورت ہے جس سے ہم اسلامی احکام اصول اور راہ
کی برکتوں سے ہمہ دورہ ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر کا نفاذ چونکہ ایک جزوی قدم ہے اور پاکستان میں حکومت
سطح پر پہلی بار اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ نتائج بمآد نہ ہوں جن کی توقع کہ
ہے۔ اس تجربے میں بعض کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن کوتاہیوں یا خاطر خواہ نتائج بمآد نہ ہونے
اندیشے سے کسی اچھے فیصلے کو ٹھکر کرنا اور ملوثی رکھنا یہ بھی قرین معلومت نہیں۔ اصلاح کو اور غلطی

کے مقولے پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک نہ ایک دن اس منزل کو ضرور ہالیں گے جس کے لئے پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔

صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں جس عزم و ارادے کا اظہار ایک مرتبہ نہیں بار بار کیا ہے اور اس ضمن میں وقفے وقفے سے جو عمل اقدامات کئے گئے ہیں ان کا پاکستان کے ہر طبقے اور ہر حلقے میں بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو خیر مقدم کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ جب لوگ اسلامی اصولوں کی برکتوں سے عملاً مستفیض ہوں گے تو اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد میں پہلے سے زیادہ سرگرمی اور جوش عمل کا مظاہر کریں گے۔ لیکن پاکستان میں ایک طبقہ ایسا جس ہے جو اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں ہونیوالی پیش رفت سے خوش نہیں ہے۔ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ جہاں تک ان کا بس چلے گا روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی طرف سے عامۃ المسلمین کو ہوشیار اور توجہ وار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ طبقہ ہر قدم پر یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کا جو تجویز کیا جا رہا ہے اسے ناکام بنا دیا جائے۔ اسلامی نظام کے قیام کے حامیوں کے لئے یہ ایک لمحہ فکر ہے۔ یہ حقیقت ان کے پیش نظر رہنی چاہئے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں یہ تجربہ ناکام ہو گیا تو اسلام ہی کے حق میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے حق میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہو گا۔ اور پاکستان اس منزل سے بہت دور چلا جائے گا جس کے لئے اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور جس منزل کی طرف خدا خدا کر کے ہم نے ابھی بمشکل چند قدم اٹھائے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کے اہل کاروں اجتماعی تنظیموں اور مسلم عوام کو عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور وہ اللہ کے دیئے ہوئے بابرکت نظام کو پورا پورا نافذ کر کے اس کے ثمرات سے کما حقہ بہرہ اندوز ہوں۔ آمین!

(مدیر)

قرآن مجید اور ۱۹ کا عدد

ایک تفسار کا جواب

مولانا عبدالقدوس ہاشمی

کراچی مورخہ ۷ شعبان المعظم ۱۴۰۰ھ

۲۲ جون ۱۹۸۰ء

بگراچی خدمت جناب محمد سمیع اللہ صاحب
سیکڑی ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد

مکرمی! وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا مراسلہ نشان ۱- (۱۱) ۸۰ سیکڑی - ۶۵۲ - ۸۱۳۶ مورخہ ۴ جون ۱۹۸۰ء بہت دیر سے مل سکا۔ اس کے ساتھ معصومہ کاغذات بھی ملے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ اور ڈربن (فریقہ ۱) سے میرے پاس قرآن مجید اور عددوں پر کتابچے و اشتہارات آئے تھے میں نے ان کے جوابات دے دیئے تھے اب میں نے آپ کے مراسلہ کے بعد ان جوابوں کی نقلیں حاصل کیں۔ مشکل سے کاغذات میں مل سکیں۔

آپ کے مراسلہ کے ساتھ جو نقل ملی ہیں وہ بھی دیکھیں، میں لیفٹیننٹ کرنل این اے اختر صاحب کے خط بنام مینجنگ ڈائریکٹر ٹیلی ویژن سے اپنے آپ کو متفق نہیں پاتا۔ یہ خط غلطانہ طور پر لکھا گیا ہے مگر ٹیلی ویژن کے ذریعہ اس جاہلانہ مغالطہ کی اشاعت سے جاہلوں میں کچھ مزید ادھام پیدا ہوں گے اور تعلیم یافتہ غیر مسلموں کے لئے ہم پر ہنسی کا حریہ سامان مہیا کر دے گی۔ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت، ہدایات و ہر گیزی کی

وجہ سے معجزہ ہے کسی ریاضیاتی نظم یا بنیاد کی بنا پر معجزہ نہیں ہے۔ کافروں کو جب قرآن مجید نے چیلنج کیا تو اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ایسی ہی ریاضیاتی بنیاد پر ایک یا دس سورہ بنالائذ۔ اور نہ یہ بات قابل قبول ہے کہ قرآن کا یہ کمال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور نہ صحابہ کرام کو۔

یہ ۱۹ کا عدد قدیم دیوالا میں مقدس تھا کہ اس میں عدد اول یعنی ۱ اور سب سے بڑی اکائی ۹ شامل ہے۔ اس کو مدنی نبوت بابک خرمی مقتول ۲۲۲ھ اور اس کے ساتھیوں نے پھیلا یا۔ پھر کچھلی ہندی میں بہاء اللہ طرہ حسین علی زوری نے اسے تقدس عطا کیا۔ (دیکھئے نوٹ منسلک) اب بہائیوں نے اپنی تبلیغ کے سلسلہ میں یہ بات امریکہ سے پھیلانی ہے۔

لوگ عجائب پسند ہوتے ہیں۔ یہودی ۷۔ ۱۲ کو مقدس کہتے ہیں، عیسائی ۱۳ کو منجوس سمجھتے ہیں اور خود مسلمانوں میں پورا نظام اعداد منجوسہ، اعداد متحابہ، اعداد متباغضہ کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ قمر و عقیقہ، پنچک، رجال الغیب، سفر چار شنبہ منجوس، اور نہ جانے اقد کتنے ہی اوصام پیدا ہو چکے ہیں۔ اب اس نئی مہم کی اشاعت سے ایک مزید واہمہ پیدا کرنے کے سوا اور کیا فائدہ ہوگا۔

دعا ہے کہ اللہ ہم کو امداد آپ کو بھی اوصام سے بچائے۔

والسلام

غلمس

(عبدالقدوس ہاشمی)

لے۔ ۳۴۸۔ بلاک ڈی۔ شمالی ناظم آباد کراچی ۳۳

ٹیلیفون۔ ۷۱۷۳۳۳

(ملاحظہ ہو منسلک نوٹ)

قرآن مجید اور عدد ۱۹

کوئی سال ڈیڑھ سال سے کسی کتبچہ اور اشتہارات مجھے اس مضمون کے بھیجے گئے ہیں کہ قرآن مجید میں ۱۹ کے عدد کی بنیادی حیثیت حاصل ہے اور کمپیوٹر کے ذریعہ مختلف حروف کی تعداد کو جمع اور ضرب کے عمل سے شناخت

کہ سب ۱۹ کے گرد گھومتے ہیں اور یہی قرآن مجید کی ریاضیاتی بنیاد ہے۔ یہ ریاضیاتی بنیاد قرآن مجید ہے اور کتاب اللہ کے الہامی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امر کے میں کہیوڑ کے ذریعہ اس کی تحقیق اور وہیں سے اسے پھیلا یا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ پچھلے چند سال کے اندر ظاہر ہوا ہے جو پہلے کسی مضمون پر تھا۔

اس تحقیق کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ المدثر کی آیت ۲۰ میں جہنم پر متین فرشتوں کو ۱۹ بتائی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف کی تعداد ۱۹ ہے۔ اس کے بعد مختلف حروف کی تعداد ۱۹ کا حاصل ضرب ثابت کر کے یہ تاثر پیدا کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک ریاضیاتی نظام ہے اور وہ نظام مدور پر قائم ہے۔

اس سلسلہ میں جتنے اشتہارات اور کتابچے طے میں نے انہیں بہت طور کے ساتھ بار بار پڑھا، سب دو سوالات ذہن میں آئے۔ اول یہ کہ قرآن مجید میں تو اور بہت سے اعداد مختلف آیات میں مذکور ہیں ۳-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲- اور اسی طرح ۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳- سو۔ ہزار سب ہی ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بھی سورہ الحاقہ، آیت ۱۷ میں حاملان عرش کی آٹھ بتائی گئی ہے۔ پھر صرف مدعی کو کیوں ریاضیاتی بنیاد بتایا جا رہا ہے۔ کیا اس عدد سے کسی کی عقیدت وابستہ ہے؟ دوم گویا نے امریکہ سے یہ آواز اٹھائی ہے وہ کون لوگ ہیں؟

اس سے قبل کہ اس نظریہ کی عقلی و عملی تحلیل کی جائے، ان دونوں سوالوں کو حل کر لیا جائے تو بہتر ہے دنیا کے مختلف علم الامنام (میتھاولوجی) میں اعداد کے اثرات کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ بلکہ ان میں بھی جیرو وغیرہ کی تصنیفات علم الامنام کے اثرات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسکندریہ اور شام سے جب اسلام کے بت پرستانہ ادھام مسلمانوں میں پھیلا تو یہ افکار مسلمانوں میں آ گئے۔ یہاں تک کہ ۸۶ کا عدد بجائے استعمال ہونے لگا۔ اور آج ہر آہستہ یہ واضح ہوتا رہا ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورہ اور ہر آیت کے اعداد جوئے اعداد ان سے تعریفوں کا کام اب بھی لیا جاتا ہے۔ ۱۹ کا عدد سب سے بڑی اکائی ۹ اور لایں

عدد اکا مرکب ہے اس سے بڑی بڑی کرامات لوگوں نے وابستہ کی ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں نے ان ادھام کو کبھی قبول نہیں کیا۔ مگر جاہل عوام جالاک پیشواؤں کے پھندوں میں کچھ نہ کچھ پھنسنے رہے اور آج بھی بہت سے لوگ پھنسنے ہوئے ہیں۔

۲۔ اس وقت جو ۱۹ کی اہمیت قرآن مجید میں ثابت کی جا رہی ہے وہ بہائیوں کی تبلیغی ماسعی کی پیداوار ہے۔ کئی ہزار بہائی امریکہ میں رہتے ہیں۔ ان کے عقیدہ میں ۱۹ کا عدد پوری کائنات کا بنیادی عدد ہے اس پر سارا جہان قائم ہے انہوں نے حسابی مغالطہ دے کر مسلمانوں کو متاثر کرنے کی ایک جلدو جہد کے طور پر اسے شروع کیا ہے اور ہرزہ بازوں میں اس کی اشاعت ہو رہی ہے۔

عدد ۱۹ کی برتری کا عقیدہ انہوں نے اس طرح قائم کیا ہے کہ بابی مذہب کا بانی علی محمد باب ۱۸۱۹ میں خیراز کے شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اور ۱۹۵۰ء میں اسے بحرم بغاوت پھانسی دی گئی۔ اس کے ماننے والے تین فرقوں میں بٹ گئے، بابی اصلی مہدٰی، اللہ مرزا حسین علی نوری کے پیرو بہائی اور اس کے بڑے بھائی یحییٰ نوری نورازل کے پیرو ازلی۔ علی محمد باب نے قرآن مجید کے مقابلہ میں ایک کتاب "البیان" بھی لکھی ہے اور مہدٰی اللہ نے بھی ایک کتاب "الاتمس" تیار کی ہے جسے بہائی قرآن مجید کے برابر الہامی مانتے ہیں۔ ان کے عقیدہ میں علی محمد باب ظہور الہی تھا۔ اس کا سال پیدائش ۱۸۱۹ء ہے اور اس کو جمع کیجئے تو ۱۹ کا عدد حاصل ہوتا ہے۔ $1 + 9 = 10$ اس عقیدہ کے بعد ساری کائنات کی ریاضیاتی بنیاد ۱۹ کو قرار دیا گیا۔ بہائیوں کی مذہبی تقویم میں ۱۹ - ۱۹ دن کے ۱۹ مہینے ہوتے ہیں۔ $19 \times 19 = 361$ شمسی سال کے باقی چار دن کو سال کے ایام مسترقہ قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح ۳۶۵۔ دن پورے کر لئے گئے۔ ازلی فرقہ تو یحییٰ نورازل کے جلد ہی وفات پا جانے کے بعد کچھ پھل پھول نہ سکا لیکن بہائی خوب پھلے پھولے۔ بہاؤ اللہ اور اس کے بعد عبدالبہاء پھر عباس افندی اور اس کے بعد شوقی ایک دوسرے کے بعد مہدی اور مہم ہوتے رہے۔ دولت اسرائیل ان کی سرپرست ہے اور فلسطین میں مقام عکہ ان کا صدر مقام ہے۔ یہ لگ جگہ جگہ اپنا تبلیغی مرکز بہائی حال بناتے ہیں اور بڑی گرجاؤں کے ساتھ

مگر خفیہ طور پر اپنا کام کرتے ہیں۔ آگرہ میں اور دہلی میں ان کے مراکز ہیں۔ کراچی میں بزنس ریکارڈرز وٹا بہ ان کا بھائی حال ہے۔ ہر جگہ دیواروں پر ۱۹ کا عدد لکھا ہوتا ہے۔ ہر تحریر کو ۱۹ سے شروع کرتے ہیں اور ہر شے نشین پر ۱۹ کا عدد نمایاں طور پر لکھا جاتا ہے۔

اوپر کی تحریر و تحلیل سے ہم ان دوسوالوں کے جواب تو پا لیتے ہیں کہ عدد ۱۹ کا انتخاب کیوں کیا گیا اور کون لوگ اس مہم کو چلا رہے ہیں۔ رہا اس پورے نظریہ کا عملی جائزہ تو اس کے لئے کسی طویل تحریر کی ضرورت نہیں۔ ذرا غور کیجئے تو اس نظریہ میں پنہاں جہالت اور مغالطہ کھل کر سامنے آجائے گا۔

۱۔ اگر کسی کتاب میں کوئی عدد، حرف یا اعراب یکساں ٹوٹے تو کیا ایسا ہونا کتاب کو الہامی ثابت کرتا ہے؟ اگر چاروں کارنگ سفید ہے تو یہ بات زمین کے کوئی ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ معیار کس نے قائم کیا اور دعویٰ و دلیل کے مابین منطقی تعلق کیا ہے؟

۲۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف خاص طرز کتابت کی وجہ سے ۱۹ نظر آتے ہیں ورنہ اصلاً ۲۱ ہیں۔

باسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اسم کا الف نہیں لکھا جاتا ہے اور الرحمن اصل میں نعلان کے وزن پر سعدان، غفران، حیران وغیرہ کی طرح رحمان ہے۔ خود قرآن مجید کی پہلی وحی میں اقرا باسم رکب موجود ہے۔ سبح باسم رکب موجود ہے۔ سب جگہ الف لکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید آسمان سے تحریری شکل میں نازل نہیں ہوا تھا اس لئے اس کے رسم الخط سے کوئی استدلال صحیح نہیں ہو سکتا۔

۳۔ سورۃ الاحراف میں بسطہ پر من آماز میں عدنانی قبائل کے فرق کو ظاہر کرنے کے لئے بنا دیا جاتا ہے۔ ورنہ عربی زبان میں بسطہ کوئی مادہ نہیں ہے۔ یہ استدلال محض نادانی اور جہالت کا کرشمہ ہے۔

۴۔ اس طرح جمع، تفریق اور ضرب و تقسیم کے بیسیوں عددی عجائبات قرآن مجید میں بلکہ معمولی انسانی تصانیف میں پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً طم کے اعداد جمل ۸۴ کو اگر سورۃ الحاقہ میں بیان کئے ہوئے عدد یعنی ۸ پر تقسیم کیا جائے تو ۶ کا عدد برآمد ہو گا۔ اور آتم ۶ سورتوں کے اوائل میں ہے۔ قرآن مجید میں ۲۹ سورتوں پر ۱۴ حروف تہجی بطور حروف مقطعات موجود ہیں اور یہ ۳۴ گروپ ہیں۔ ۱۴ × ۱۴ = ۱۹۶ اور اس عدد کو اصحاب کہف کے عدد، پر تقسیم کیجئے تو چاند کے ۲۸ لمعات کا عدد برآمد ہو جائے گا۔ اس طرح جتنے عجائبات عددی چاہیں کسی کتاب

سے نکال سکتے ہیں۔ کتنی دلچسپ ابلہ فریبی ہے کہ اس قسم کے حسابی اور عددی عجائبات کو قرآن مجید کے معجزہ یا اسی آسمانی ہمنے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ انسان طبعاً مجرب و پسند کرتا ہے اس لئے اچھے خالص ذہنی برقی اور تعلیم یافتہ لوگ بھی ایسی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ابلہ فریبی کے چکر میں جھنس جاتے ہیں۔ خدا ہم سب کو وہم سے بچائے اور مبہائیوں کے اس چکر سے محفوظ رکھے۔

زیب النساء اور مورخین کی افسانہ طرازی

صوفی عبدالرشید

اگر تاریخ کے کسی دور کی عظمت کا معیار مختلف تہذیبی اور ثقافتی مظاہر بھی ہیں، تو اس اعتبار سے مغلیہ عہد کا دور پربصیر کی تاریخ کا شاندار دور کہلانے کا مستحق ہے۔ وسعت ملکی میں مغلوں کے جاہ و جلال کا سکہ جہاں پورے بیصر میں چلتا رہا، وہاں علوم و فنون کی ترقی بھی اس عہد کا طرہ امتیاز رہی۔ باہمی خاندان کے تاجداروں نے معارف، دوری اور علم دوستی کی وہ مثال قائم کی کہ دود دراز سے ملار و فضلاء کہیں نہ ہوئے ان کے مددگاروں میں چلے آئے۔

اس کا ایک سبب جسے اکثر مورخین نے بیان کیا ہے یہ تھا کہ مغلوں نے ارباب علم و فن کی تربیت میں غزالیوں کے منہ کھول دیے تھے۔ لیکن اس ضمن میں یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ اس خاندان کے اکثر فرمانروا خود دولتِ علم سے بہرہ مند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آشنا سخن آشنا نگہدار کے مصداق ان کے دربار علماء و ادباء فن کے لئے بے پاباں شش کا باعث بن گئے تھے۔ حکمرانی اور کشور ستانی کی مشغولیتوں کے پہلو پہلوان شہنشاہوں نے علم و ادب اور تہذیب و تالیف کے میدان میں بھی اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ بابر نے صرف اپنی خود نوشت میں حقیقت باری، انشاء طرازی اور اسلوب کی دلآویزی کے جوہر دکھاتا ہے بلکہ ترکی شاعری میں بھی مؤلف تاریخ رشیدی نے بقول امیر علی شیر نوائی کے بعد دوسری بڑی اہم شخصیت قرار دیتا ہے۔ جہانگیر کی تشک و دان کی سادگی و سلاست و در بیان کی خوبی و لطافت کا بہترین نمونہ بھی جاتی ہے۔ عالمگیر کے رفعت پر بصیر کے فارسی ادب میں ایک منفرد مقام کے حامل ہیں۔ ہمایوں کی زندگی کا بیشتر حصہ در بدری میں بسر ہوا اس لئے وہ باپ کی طرح رسوائی طمان لے کر کئی تعصیبی کارنامہ انجام دے سکا لیکن اس کی علم دوستی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی حوت متب خانے کی بیڑیوں سے گر کر قلعہ ہوئی! اکبر اگرچہ ادائی عمر میں نامساعد حالات کے باعث رسمی تعلیم سے

بہرہ اندوز نہ ہو سکا لیکن اس کی شام زندہ فیاضیوں کے طفیل میں اگر ایک طرف برصغیر کی فضا میں شیرازہ صفا کے جانفزا نغموں سے گونج رہی تھیں تو دوسری جانب یہاں کے درد بام علم کے نور سے جگمگا رہے تھے۔ شاہجہان کا ذوق بھلا ۱۳۱۲ھ میں ہی کی تعمیر کا باعث نہیں بنا، قدسی اور کلیم کی زمزمہ سنجیوں کو بھی زندہ جاوید کر گیا۔ اس کی علم پوری کا اندازہ کرنا ہر تو حلاۃ سعد اللہ خاں کے مقام سے کیجئے یا اس کی جھلک محمد صالح کنبہ اور حمید لاہوری کے ہاں دیکھئے۔

اس خاندان کے شہزادوں میں دارا شکوہ کی تعریف سے کون صرف نظر کر سکتا ہے؟ سفینۃ الاولیاء اور ”سکینۃ الاولیاء“ کے ساتھ ساتھ اس کا دیوان بھی بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے جس میں قدم قدم پر اس نے شاعرانہ فکر و خیال کے گلستان سجائے ہیں اور وعدۃ الوجود کے پردے میں وحدت حیات کے رموز سمجھائے ہیں۔ خواتین میں بابہ کی بیٹی محمد بن بیگم کا تعصیفی شاہکار ہمایوں نامہ ”سید سے سادے“ لیکن دل نشین اسلوب میں اس مہدی کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی کے بہت سے گوشوں کی نقاب کشائی کرتا ہے۔

مغلوں کی سرپرستی میں فارسی شعروادب نے ایک نئی آن اور انوکھی شان پیدا کی۔ مضمون کی نزاکتیں، جذبے کی رعنائیاں، فکر کی عظمتیں اور اسلوب کی رنگینیاں برصغیر کی فارسی شاعری کو وہ رنگ و آہنگ عطا کرتی ہیں کہ ایران کی زمزمہ سنجیوں کے مقابلے میں اس کی انفرادی حیثیت کو ہم آسانی کے ساتھ جان اور پہچان سکتے ہیں۔ اس دور میں جبکہ ایران میں شاعری کا بازار قریب قریب سرد ہو چکا تھا، برصغیر میں فارسی شاعری کی حرارت کے سامان فراہم ہو رہے تھے۔ بادشاہوں اور امراؤں کے دربار تو شعرا کا مرجع تھے ہی لیکن حرم سرا میں اور خلوت گاہیں بھی شعرا کے سحر سے خالی نہ تھیں۔ ناغزادہ کینیز بی اور خادائیں ملک روزمرہ کی معمولی بات چیت میں مصرعے کے مصرعے موندوں کرتی چلی جاتی تھیں۔ فیض، عرفی، نظیری، طالب، کلیم، صائب اور سلیم کی بہار آفرینیاں اور دل سوزیاں اسی ماحول میں پنپ سکیں۔ ظہوری، قدسی، غنی، ناصر علی، بیدل، غنیمت کنجاہی اور میر لاہوری کی نکتہ سنجیاں بھی اسی فضا کی زمین منت، ایما۔

مغلوں کے عہد میں فارسی شعروادب نے ارتقاء کے ہر مراحل طے کئے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اس خطہ زمین کے اطراف و اکناف میں فارسی زبان و ادب سے دل بستگی کے آثار بڑے صاف، اجلے اور روشن نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود آندو شعروادب کی روایات میں فارسی ادب کے اثرات سے صرف نظر کسی مستند میں بھی ممکن نہیں کہ اس زبان کی پورے روشنی و

پرداخت بھی حافظ، سعدی، رومی، فغانی، عرفی، نظیری اور مائب کے افکار کے سائے میں ہوئی۔

ادبی ماحول کی یہ شادابی و شگفتگی تھی جس میں اورنگ زیب کی چہیتی بیٹی زیب النساء نے تعلیم و تربیت کی منزل میں طے کیں۔ اورنگ زیب اپنے مذہبی رجحان کے باعث شاعرانہ مدح سرائی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اور اسی سبب سے اس نے اپنے عہد میں ملک الشعرائی کا منصب ختم کر دیا تھا۔ لیکن وہ نفس شاعری کا ہرگز مخالف نہ تھا۔ تاریخ میں ایسے کئی شواہد ملتے ہیں کہ اس نے نہ صرف اچھے شعر پر خوشنودی کا اظہار کیا بلکہ کبھی کبھی خود بھی شعر گوئی کی طرف مائل ہوا۔ رقعات میں وہ موقع بموقع اساتذہ ایران کے اشعار نقل کرتا چلا جاتا ہے۔ مثنوی مولانا دوم کا ایک انتخاب بھی اس سے منسوب ہے۔ دقائغ نگار یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نے ایک بیاض رکھی ہوئی تھی جس میں وہ فارسی شعرا کے پسندیدہ اشعار درج کیا کرتا تھا۔ مہر طور اگر اس کے عہد میں اکبر، جہانگیر اور شاہجہان کی طرح شعرا کی پذیرائی نہ ہوسکی، تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی ذوق سخن سے عاری تھا یا انی نفس شاعری کو مٹا دینے کے درپے تھا۔ اگر فی الواقع ایسا ہوتا تو ناممکن تھا کہ زیب النساء کے شاعرانہ جوہر اس قدر کھل کر نمایاں ہونے پاتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی کے ذوق سخن کی آبیاری میں خود اورنگ زیب کی تشریق کو بڑا دخل تھا۔

زیب النساء بیگم، ۱۰۷۸ھ کو دل رکن بیگم کے بطن سے پیدا ہوئی۔ اس کی ماں شاہنواز خان صفوی کی بیٹی تھی جو جہانگیر اور شاہجہان کے دور حکومت میں معزز عہدوں پر فائز رہی۔ زیب النساء ذرا بڑی ہوئی تو شاہی دستور کے مطابق اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا۔ عالمگیری امرا و می عنایت اللہ خان ایک بڑے منصب کا مالک تھا اس کی والدہ حافظہ مریم ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ زیب النساء کی تعلیم کے لئے عالمگیری کی نظر انتخاب اس پر پڑی۔ شہزادی نے اس معزز خاتون کے زیر تربیت مختصر سی مدت میں درشت و عنائد کے علاوہ قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ جس کے صلے میں عالمگیر نے تیس ہزار اشرفیاں بطور انعام عطا کیں؟ شہزادی نے تعلیم و تربیت کی بقیہ منازل بڑی خوش اسلوبی سے طے کیں اور علم عربی و فارسی میں مہارت تامہ ہم پہنچائی۔ علم و ادب سے اس کے ذوق و شغف نے یہ صورت پیدا کر لی کہ اس عہد کے جید علماء و فضلا ماس کی سرکار سے وابستہ رہنے لگے۔ اس کی کچھ تفصیل ساقی مستعد خان سے سنئے۔

”شاہزادی شہر پرورد علم شناس تھیں اور ہمیشہ کتابوں کے جمع کرنے اور نئے جدید تصنیف و تالیف کو جاری رکھنے میں کوشاں رہتی تھیں۔ شاہزادی کا کتب خانہ ہر حیثیت سے نامور الوجود تھا۔ علماء و فضلا اور خوشنویسوں کا ایک

مگر وہ اس کی فکر سے فیض یاب ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ملا علی القاری نے شاہزادی کے حکم سے تفسیر کبیر کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا جو زیب القاسم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کے علاوہ اور دیگر رسائل بھی تقدی کتاب کے نام نامی سے معزین ہوئے۔ علامہ شبلی اس سلسلے میں رقمطراز ہیں۔

”قام ما یخمس اور تذکرے متفق المخطبین کو زیب النساء نے عربی اور فارسی کی تعلیم نہایت اعلیٰ درجہ کی حاصل کی تھی اور بڑے بڑے علماء و فضلا اس کی خدمت میں رہتے تھے۔“

شاہزادی کے علم و فضل کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت اللہ زادہ یزدی حاج سید محمد رضا طباطبائی بزم ایران میں لکھتے ہیں۔

”زیب النساء دختر عالمگیر بادشاہ ہندوستان است و در ہندوستان کثر زنی مانند او دارای کمالات و فضل و دانشہای گوناگون است۔“

حکیم فیض الدین رنج بیرجٹی کی رائے بھی سن لیجئے۔

حضرت میں لاثانی، ذہن میں یادگار خاتانی، فصاحت میں سمحان زمان، صنائعِ بدائع میں مستشائے جہان۔ شاہزادی کی علمی گمن گاہ عالم تھا کہ جہاں کہیں وہ سن پاتی تھی کہ کسی مصنف نے کوئی عمدہ کتاب تصنیف کی ہے فوراً اسے اپنا سرکار میں طلب کر کے کتاب اپنے کتب خانے کے لئے حاصل کر لیتی تھی۔ اس ضمن میں نادر العصر استاد احمد مہاراجہ دہلی کے بچے اور لطف اللہ مہندس کے بیٹے ملا امام الدین ریاضی کی یہ تحریر ملاحظہ فرمائیے۔

”امام احمد حنین گوید انقر عباد اللہ الفنی امام الدین ریاضی بن لطف اللہ المہندس الفاضل حموی ثم الدہلوی کہ در خلال ازمنہ تحصیل و آذونہ اکمال و تکمیل قواعد چند کہ اساس علم البیان رفیع البیان است تحریر فرود۔ و لیکن بسبب اشتغال بعض اہم امور مامورہ نقل آن از مسودہ بمبعضہ مقتضای وقت فی نمود۔ ثانی الحال، بہر سن الف و مائتہ سبع ہجری مطابق سن سی جلوس امیر کبیر، بیمار بخش، کم پذیر، اورنگ زیب بہادر عالمگیر، اہی معنی بعض جناب عالیشان کتاب، بادشاہ زادہ، ذوالقدر الرفیع، فیاض جہانیاں، ملکہ دہران، حافظہ قرآن، قرۃ العین خلیفۃ الرحمن، غائب تدبیرۃ القاب، زیب النساء بیگم، سلمہا اللہ تعالیٰ و البقی ظلال رافتھا علی العالمین، خصوصاً رسید۔ حکم جہاں مطاع عالم مطیع توفہ صدر روح و معدن خشنید کہ آں را مرتب و مہذب سازد تا بشرف مطالعہ لامعہ طبع مشرق باشرافات

ازار الہی مشرف شود، نان وقع فی چیز القبول فهو المقتبی المقصود و اقصی المأمول۔ لہذا سمعاً و طاعتاً بائناں
 ایں حکم پر داخۃ، مہذب و مدقن ساختہ بہ بیانہ "موسوم نور"۔
 شہزادی علوم متداولہ کے علاوہ فن خطاطی میں بھی دسترس رکھتی تھی۔ چنانچہ ساتی مستعد خان کے بقول نسخ
 فتعلیق اور شکستہ بڑی خوبی کے ساتھ تحریر کرتی تھی۔

زیب النساء کے اساتذہ میں ملا سعید اشرف ماژند رانی کا نام خاص طور سے نمایاں ہے۔ وہ عالمگیر کے آغاز
 جلوس میں ایران سے ہر صغیر آئے۔ بادشاہ نے انہیں زیب النساء کی تعلیم کا فریضہ تفویض کیا۔ اس وقت شہزادی کی عمر
 اکیس برس کی تھی۔ ملا اشرف شاعر بھی تھے۔ زیب النساء میں شعر گوئی کا حکم نظری تھا، ملا اشرف کی تربیت نے
 اسے اور بھی نکھار دیا اور شہزادی باقاعدہ طور پر شعر کہنے لگی۔ نظم و نثر میں وہ ملا صاحب ہی سے اصلاح لیتی تھی
 تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ تیرہ سو دو برس تک جاری رہا تا آنکہ ملا صاحب کو وطن اور عزیزان وطن کی یاد ستانے لگی۔
 انہوں نے شہزادی کی خدمت میں ایک درخواست تصدیق کی صورت میں پیش کی۔ جس میں وطن کو مراجعت کی خواہش
 کا یوں اظہار کیا۔

یک بار از وطن نتوان برگرفت دل در غم اگر چه فزون است اعتبار
 پیش تو قرب و بعد تفاوت نمی کند گو خدمت حضور نباشد مرا شعار
 نسبت جو باطنی است چه دلی چه اصفہان دل پیشی تست من چه با بل چه قندھار

استاد کہن سال کی یہ درخواست شہزادی کے حضور میں پذیرا ہوئی اور وہ گرانقدر صلے اور انعام کے ساتھ مازم
 وطن ہوئے۔

شہزادی نے ساری عمر ناکتھانائی میں بسر کی۔ موصیٰ نے اس کے مختلف اسباب بتائے ہیں جن میں تعاد ہے۔ اس
 کے کسی ایک رائے کو حتمی اور قطعی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہی تاکن ویسٹ بک
 نے دیوان آف زیب النساء کے تعارف میں لکھا ہے کہ شہزادی کی نسبت خود شاہجہان نے اس کے عزاد
 اور دارا شکوہ کے بیٹے سلیمان شکوہ سے ٹھہرائی تھی۔ لیکن دارا سے دشمنی کے باعث اور جنگ زیب شادی پر راضی نہ

نہ تھا۔ چنانچہ اس نے سلیمان شکوہ کو نہر دلوا دیا۔ اسے انگریز ذہن کی اختراع کہنا چاہیے کہ معاشرتا ریخیں اس باب میں سکوت اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اسی محرم خاتون نے ایرانی شہزادے مرزا فرخ کا واقعہ بھی بیان کیا ہے جنہیں النساء سے ملاقات کے لئے سرحد اسی کی دعوت پر پہنچی آیا۔^{۱۱} یہ واقعہ بھی ان سنی سنائی روایات پر مبنی ہے جنہیں جیسی ڈکن ولیٹ برٹک نے ”دیران آف زیب النساء“ کے ابتدائے میں اکٹھا کر دیا ہے اور جو بہر حال ثبوت کی محتاج ہیں۔

ڈاکٹر سدرنگانی اس ضمن میں لکھتے ہیں۔

”برخی بستاندہ چوں شاہزادہ خانم بسیار زیرک و از استعداد فطری و عالی سخن سرائی بہرہ مند بود اصلاً حاضر نمود شخصی را برای ہمہری قبول کند کہ در استعداد ذہنی ہمپا یہ اش نباشد۔ بنا بر این عمر خود را بتحصیل علم و ہنر و معاشرت با دانشمندان و سخن گویان گذرانید“^{۱۲}

علامہ شبلی نے اس کی کیفیت یوں بیان کی ہے۔

”زہب النساء نے شادی نہیں کی، عام طور پر مشہور ہے کہ سلاطین تیموریہ لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس غلط روایت کو یورپین مصنفوں نے بہت شہرت دی ہے اور اس سے ان کو شاہی بیگمات کی بدنامی پھیلانے میں بہت مدد ملی ہے۔ لیکن یہ تعصبی سرے سے بے بنیاد ہے۔ خود عالمگیری کی دو بیٹیاں زبدۃ النساء بیگم اور مہر النساء بیگم سپہر شکوہ اور یزدبخش (پسر شہزادہ مراد) سے بیاہی گئیں۔ چنانچہ مآثر عالمگیری میں دونوں شادیوں کی تاریخیں اور مختصر حالات لکھے ہیں اور خاتمہ کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے“^{۱۳}

اس بارہ خاص میں لوگ کچھ بھی کہیں، اس کا اصل سبب شہزادی کا علمی انہماک اور مقصوفانہ مزاج ہے۔ شہزادی کی عصمت و عفت اور پاکدامنی و نیک نفسی پر تمام معاشرتا ریخیں اور تذکرے گواہ ہیں۔ اور نگاہ کو حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے عاجزادے حضرت خواجہ محمد معصومؒ سے خاص نسبت ارادت تھی۔ چنانچہ وہ ان سے بیعت بھی تھا۔ متعدد شہزادے اور امرا بھی سرسندی بزرگوں سے عقیدت رکھتے تھے۔ زیب النساء کو بھی اس خاندان سے روحانی وابستگی تھی۔ حضرت خواجہ محمد معصومؒ کے فرزند حضرت محمد نقشبند ثانی کے متعدد مکاتبات اس کے نام لائے جاتے ہیں۔^{۱۴} جن میں انہوں نے اسے ”بادشاہ زادہ پردہ نشین سراوقات عصمت و عفت و

ظلمت ابہت اور فاطمہ زمانہ کے القاب سے یاد کیا ہے۔ یہ شاہی دباؤ نہیں، امر واقعہ ہے، مگر نہ تادم شاہ
 کے خاندان سرہند کے بزرگ کہیں شاہزادہ جہ و جلال کے سامنے نہیں جھکے۔ اس تحریر کے مقابلے میں وہ بے سرو پا روایات
 کو حقیقت نہیں رکھتیں، جن میں زیب النساء اور عاقل خان کے معاشقوں کی تفصیلات بڑے مزے لے لے کر بیان
 ہوئی ہیں اور جن میں ناصر علی سرہندی کو بھی شہزادی کے عشاق کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام روایات پر تکیہ
 کرنے والوں نے دانستہ یا نادانستہ اس امر کو فراموش کر دیا کہ وہ اورنگ زیب کی بیٹی تھی جس کی سخت گیری تاریخ میں
 مزب اہل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ روایات بذات خود ایک دوسرے کی نفی کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر عاقل خان
 کے دیگ میں جلانے جانے کا واقعہ نیچے جیسے جیسی ڈکٹن ولیٹ بودک نے بڑے شہو سے بیان کیا ہے۔

عاقل خان خفیہ طور پر زیب النساء سے ملنے دہلی آیا۔ باغ میں دوڑوں کی ملاقات ہوئی۔ اورنگ زیب کو تہہ چلا تو
 وہ فوراً وہاں آہنچا۔ مشکل یہ تھی کہ عاقل خان کو کہاں چھپایا جائے۔ بالآخر وہیں قریب پڑوسی ہوئی دیگ میں وہ چھپ
 گیا۔ بادشاہ کے دریافت کرنے پر شہزادی نے بتایا کہ دیگ میں گرم کرنے کو بانی رکھا ہو جسے جس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ دیگ
 چولہے پر چڑھا دی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ زیب النساء کو اپنے عاشق سے زیادہ اپنی آبرو کا خیال تھا۔ چنانچہ وہ
 دیگ کے قریب آئی اور سرگوشی میں کہا کہ اگر تم میرے عاشق صادق ہو تو لب بستہ رہو۔ دیکھنا میری عزت و آبرو پر
 حرف نہ آنے پائے گا۔ بیچارہ عاقل خان اس کی عزت کی خاطر دیگ میں جل جہنم گیا۔

اسی سے ملتا جلتا واقعہ ڈاکٹر برنیئر کی زبانی سنئے۔ وہ شاہجہان کی بیٹی جہاں آرا بیگم کے معاشقوں کا ذکر کرتے ہوئے

لکھتا ہے۔

”کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ اگرچہ محل سرا میں حسب معمول محصور رہتی تھی اور محل کی اور مستودات کا طرح اس کی نگہبانی
 بھی ہوتی تھی۔ مگر مخفی طور سے اس کے پاس ایک زوجان شخص کی آمد و رفت ہو گئی جو اگرچہ کوئی خاندانی آدمی نہ تھا
 مگر حسین بہت تھا۔ لیکن ظاہر ہے اس بات کا سہیلیوں اور محافظوں سے مخفی رہنا ممکن نہ تھا۔ اور جب کہ عورتیں
 بیگم صاحبہ کے رفیق و سرد سے پہلے ہی محل رہی تھیں تو محل کی اکثر خواصوں پر اس جمید کا کھٹا لازمی تھا۔ الغرض
 شاہجہان بھی بیگم صاحبہ کی خطا و لغزش سے واقف ہو گیا اور حقیقت حال معلوم کرنے کے خیال سے ناگہاں محل میں چلا گیا۔

جو کہ بادشاہ کے آنے کی خبر سیکم صاحبہ کو جلدی نہ مل سکی کہ وہ اس شخص کو کسی مناسب جگہ چھپا دیتی اس لئے مجبوراً اسے اپنے خوف زدہ جوان عاشق کو حمام کی ایک بڑی دیگ میں چھپانا پڑا۔ اس واردات پر بادشاہ کے چہرے سے نہ تو کچھ تعجب ہی کے آثار ظاہر ہوئے اور نہ کچھ غصہ اور ناخوشی ہی معلوم ہوئی بلکہ بیٹی سے معمولی باتیں کرتا رہا۔ لیکن کسی قدر بات چیت کے بعد کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم نے آج سب معمولی فعل نہیں کیا۔ حمام کتنا چھپے اور خواجہ سراؤں کو حکم دیا کہ دیگ کے نیچے آگ جلاؤں اور جب تک کہ انہوں نے اسے یہ یقین نہ دلادیا کہ وہ قسمت کا مارا مل کر خاک ہو گیا ہے وہاں سے نہ ہٹاؤ۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کو کس سے منسوب کیا جائے، مجھ سے یا جتیبی سے؟ آیا یہ اورنگ زیب کے عہد کا واقعہ ہے یا شاہجہان کے دور کا؟ داستان سراؤں کی بے عزت نے بھی کی ہے اور جیسی نے بھی۔ مگر حقیقت کہاں تلاش کی جائے؟ مآثر الامرا اور مآثر عالمگیری وغیرہ میں اس دور کے امرا میں صرف ایک عاقل خان کا ذکر ہوا ہے جو اورنگ زیب کا فخرادگی کے زمانے سے مصاحب تھا۔ جس کا اصل نام میر عسکری تھا اور جو سامات خواف (خواسان) سے نسب تعلق رکھتا تھا۔ عالمگیر نے اس کے سن کارکردگی سے خوش ہو کر اسے عاقل خان کا خطاب دیا تھا۔ وہ شیخ برہان الدین راز الہی کا مرید تھا اور اسی نسبت سے رازی تخلص کرتا تھا۔ فارسی نثر اور نظم میں متعدد تعانیف یادگار چھوڑیں جن میں واقعات عالمگیری (نثر) اور دو شنویاں مہر و ماہ اور شمع و پروانہ بڑی شہرت رکھتی ہیں۔ غزلوں کا ایک دیوان بھی مرتب کیا۔ تذکروں میں اس کے اشعار اکثر مل جاتے ہیں۔ اس کا ایک شعر بہت مشہور ہے زین آبادی اور اورنگ زیب کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے غبارِ خاطر میں بھی نقل کیا ہے۔

عشق چہ آسان نمود آہ چہ دشوار بود
ہجر چہ دشوار بود یا رچہ آسان گرفت

۱۰۹۱ء میں اسے دلی کی صوبیداری تفویض ہوئی۔ آخر عمر میں بادشاہ کے حضور میں ترک منسوب کی درخواست

گنارہی جسے منظور کر لیا گیا۔ خود اورنگ زیب کی تحریر میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے۔

”جواب عرضی عاقل خان صوبہ دار دہلی کے درباب ترک منسوب نوشتہ صادر شدہ۔ حقیقی خدمت ہای سابقہ مد نظر داشتہ ہر گاہ گوشہ خاطر خود را کہ معدن لطف و مخزن عنایت است بآن فدوی بردہ ہاشم۔ کلام گوشہ بہ

انہی خدمت خواہند یافت۔ باوجود ایں عنایت و لطف بے اندازہ اگر بر ترک و گوشہ نشینی راضی اند، التماس آن قدیم الخدیرت قبول خواہم کرد و دوازده هزار روپیہ سالیانہ مقرر خواہد شد۔^(۱۶)

اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ عالمگیر کی نگاہوں میں عاقل خان کس قدر و منزلت کا مالک تھا؛ عاقل خان نے ۱۱۰۷ء میں دہلی میں وفات پائی۔ تمام معاصرین نے اس کے اخلاق و خصائل کی تعریف کی ہے۔ صاحب مآثر الامراء کے بقول وہ نہایت محیر اور دکریم الصفات تھا۔^(۱۷) ساقی مستعد خان نے اس کی وفات کے ذیل میں لکھا ہے کہ وہ صاحب خیر و توفیق نیز پسندیدہ خصائل کا مجموعہ تھا۔^(۱۸)

اگر جیسی ڈیکن ویسٹ بعد کی مراد اسی عاقل خان سے ہے تو زیب النساء سے اس کا معاشرۂ محض افانہ طرازی ہے۔ اور اس کے دیگ میں جلانے جانے کا واقعہ تاریخ کا ایک بہت بڑا بھوٹ ہے۔ جسے سچا ثابت کرنے کی کوئی بھی کوشش بار آور نہیں ہو سکتی۔ اسی سلسلے میں جیسی کے بیان کے ہوتے دوسرے واقعات پر بھی ایک نظر ڈالئے۔

لاہور میں عاقل خان اور زیب النساء ایک دوسرے سے ملنے رہے۔ تاکہ اورنگ زیب کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ وہ اس وقت دہلی میں تھا۔ یہ سنتے ہی لاہور پہنچا۔ وہ جلد جلد اس کی شادی کر کے معاملہ رفع دفع کرنا چاہتا تھا۔ زیب النساء نے انتخاب کی اجازت چاہی اور اس مقصد کے لئے مختلف لوگوں کی تعداد و تنگوائی گئی۔ اس نے عاقل خان کے حق میں رائے کا اظہار کر دیا۔ اورنگ زیب نے اسے بلاوا بھیجا۔ لیکن عاقل خان کے رقیبوں میں سے کسی دل چلے اور بالوں شخص نے اسے لکھا کہ بادشاہ کی بیٹی کا عاشق ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ اورنگ زیب تمہارے کرفوقوں سے واقف ہے۔ جو تہی تم دہلی پہنچو گے تمہیں یہ محبت بڑی مہنگی پڑے گی۔ عاقل خان نے سوچا کہ بادشاہ انتقام لینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ مگر افسوس کہ زیب النساء کا عاشق بزدل ثابت ہوا۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا اور ملازمت سے مستعفی ہو گیا۔ یہ سن کر زیب النساء بڑی بالوں ہوئی اور اس کے سینے میں عاقل خان کے خلاف نفرت کی آگ جھلک اٹھی۔ اسی عالم میں اس نے کہا۔

شیدم ترک خدمت کرد عاقل خان بہ نادانی

عاقل خان نے اس کے جواب میں کہا۔

چسراکار سے کند عاقل کہ باز آید پشیمانی

لیکن وہ خفیہ طور پر دہلی آیا تاکہ زب النساء سے ملاقات کر سکے اور پھر دیگ میں جلنے کا واقعہ ظہور میں آیا۔

اب سلسلہ واقعات پر نظر ڈالئے۔

(۱) عاقل خان آخر عمر میں ملازمت سے مستعفی ضرور ہوا تھا لیکن وہ اس وقت دہلی کا صوبے دار تھا لاہور

کا نہیں۔

(۲) وہ طبعی موت مرا تھا، دیگ میں جل کر نہیں۔

(۳) عالمگیر اس کی اس حد تک تندر و منزلات کرتا تھا کہ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی بادشاہ کی طرف سے

اسے بارہ ہزار روپے سالانہ پنشن ملتی رہی۔

(۴) مرث کے وقت وہ انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا اور عمر کی اس منزل پر تھا جہاں صرف یاد خدا ہی انسان کا سب سے

بڑا سہارا ہو سکتی ہے۔

(۵) مورخین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کی وفات ۱۱۰۰ھ میں ہوئی۔ زب النساء کی ولادت کا سال ۱۰۴۸ھ ہے۔

اس اعتبار سے عاقل خان کی وفات کے وقت اس کی عمر انیسٹھ برس ہوتی ہے۔ اگر عاقل خان دیگ میں جلایا گیا ہے تو یہ

واقعہ ۱۱۰۰ھ کا ہو سکتا ہے۔ کیا انیسٹھ برس کی عمر میں شہزادی شادی کا تصور کر سکتی ہے اور اس طرح جس طرح جیسی نے بیان

کیا ہے ؟

(۶) تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عاقل خان شہزادگی کے زمانے سے عالمگیر کا صاحب تھا۔ اس اعتبار سے

وہ قریب قریب بادشاہ کا ہم عمر تھا۔ زب النساء کے ساتھ اس کے معاشرے کا خیال کسی فاسد ذہن ہی میں آ سکتا

اب ذرا وہ واقعات بھی دیکھتے جائیے جو بعض دوسرے لکھنے والوں نے اپنی تحریروں میں دھرائے ہیں اور جن

کے ذریعہ استناد پر خود انہیں بھی شک ہے۔ زنانِ محنور^{۱۹۸} کے فاضل مولفین نے مختلف تذکروں سے ایسے واقعات نقل

کئے ہیں اور شاید انہی کی پیروی میں ڈاکٹر سدا رنگانی نے بھی اپنے مقالے میں انہیں جگہ دینا ضروری سمجھا ہے۔ لیکن

اس کے ساتھ یہ رائے بھی ظاہر کی ہے۔

”یکصد داستان و قصہ دربارہ مخفی وجود دارد کہ اغلب آن صاحب حق و موثق بنظر نمی آید از جمله افسانہ ہا کہ پیرامون معاشرۂ وی با قائل خان رازی مشہور است۔“^(۲۱)

جناب حسنین کاظمی نے بھی اپنے فارسی مقالہ میں ان واقعات کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھا ہے۔
”اینگرہ داستان ہای پوہج مہمل و دور از حق و حقیقت ساختہ و پر داختہ دشمنان آن خانوادہ می باشند کہ می خواستند از پی راہ انتقام خود را گرفتہ باشند۔“^(۲۲)

ان تصویروں سے عاقل خان کے کردار پر بھی حرف آرہا ہے۔ مثلاً عاقل خان نے زیب النساء سے اشعار کی صورت میں اپنی دلی خواہش کا یوں اظہار کیا ہے۔

بلبل رویت غوم گر در چمن بنیم ترا می شوم پروا دگر در انجن بنیم ترا
عود نمائی جی کنی اے شمع محفل خوب نیست من بھی خواہم کہ در یک پر چمن بنیم ترا
اس کے جواب میں شہزادی نے اسے لکھ بھیجا۔

بلبل از گل بگذر در چمن بیند مرا بت پرستی کی کند گر بر چمن بیند مرا
در سخن مخفی شدم مانند بوب در بگ گل ہر کہ داد میل دیدن در سخن بیند مرا

لطف یہ کہ یہ واقعہ شہزادہ فرخ سے بھی منسوب ہے اور جیسی نے راز و نیاز کی اس خیالی داستان کا ایک ہیرو مشہور شاعر ناصر علی سرمنڈی کو بھی بنا دیا ہے۔ عجیب تہیہ کہ زیب النساء سے منسوب یہ دو شعر قطعات و رباعیات کے ذیل میں دیوان مخفی میں بھی آگئے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ شعر نہ زیب النساء کے ہیں نہ مخفی کے۔ ان کا مصنف شاہجہانی عہد کا معروف طبیب اور شاعر حکیم مازق تھا جو مشہور اکبری نورتن حکیم حمام کا بیٹا تھا۔ پہلا شعر منشی محمد رفیع نے ”مزا الشعر“ میں نقل کیا ہے۔ ان کے ہاں شعر نمبر کی یہ صورت ہے۔
(۲۳)

بلبل از گل بگذر در چمن بیند مرا بت پرستی کی کند گر بر چمن بیند مرا

دوسرا شعر محمد صالح کنبدہ نے اپنی شہرہ آفاق تاریخ عمل صالح میں حکیم مازق کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے انتخاب کلام کے ذیل میں درج کیا ہے۔ ”عمل صالح میں یہ شعریں آئی ہیں۔“

در سخن پنہاں شدم مانند بد در برگ گل میل دیدن ہر کردار در سخن بیند مرا^(۲۴)

ان شواہد کی روشنی میں وہ بہت سے واقعات جو ان دوشعروں کے حوالے سے "زیب النساء" کی داستانِ عشق کو اہاگر کرنے کے لئے مختلف لوگوں نے بیان (یا اختراع) کئے ہیں، قطعاً بے حقیقت ثابت ہوتے ہیں۔ انہی میں معلوم شد کہ زن است والا افسانہ بھی شامل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے یہاں وہ اعتبار بھی ملحوظ نہیں رکھی گئی جس کا پانے وقتوں میں ارباب ذوق ہمیشہ خیال کیا کرتے تھے یعنی مختلف اصنافِ سخن کا باہمی امتیاز۔ یہ دوشعر غزل کے ہیں مگر انہیں دیوانِ مثنوی^(۲۵) میں رباعیات و تفعیلات کے ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ "زیب النساء" پر لکھنے والوں نے بھی انہیں رباعی قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ رباعی کے مخصوص وزن میں تو کجا سرے سے بحرِ ہزج میں بھی نہیں۔

ع۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

اسی طرح مائلِ خان کی طرف سے بھیجا ہوا معما

آں چیز کلامِ ست اور زیب النساء کا جواب

آں چیز ہماں است کوئی اعلیت نہیں رکھتا۔ جو شخص مغلوں کے دور کے آداب کا بخورِ ابہت علم بھی رکھتا ہے اس کی نظر میں اس طرح کے واقعات محض جھوٹے کاپندہ ہیں۔

اسی نوع کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بار زیب النساء نے ناصر علی سرہندی کو ایک مصرع لکھ بھیجا کہ اس پر گہ لگائے۔ ناصر علی نے اس پر گہ لگائی جس میں ابتذال تھا۔ زیب النساء سن کر سخت برہم ہوئی اور جواب میں شعر کہا۔

ناصر علی بنام علی بردہ امی ہنسنا ورنہ یہ ذوالفقار علی سر بردہ مست

اس کی حقیقت یوں بھی مکمل جاتی ہے کہ یارِ لوگوں نے یہ واقعہ کلیم کا شی ملک الشعراء شاہجہانی سے بھی منسوب کیا ہے اور زمانِ مسخوّر کے مولفین نے اس پر یہ حاشیہ بھی چڑھایا ہے کہ یہی واقعہ کلیم کا شی کے برصغیر سے نکل جانے کا سہبدن گیا۔

ناطقہ سرگرمیاں ہے اسے کیا کیئے ؟

بات صرف اتنی ہے کہ زیب النساء بالاکِ ذہین، نکتہ سنج اور بدیرمہ گوشتی۔ اس کی انہی طبعی خصوصیات کو لے کر لوگ افسانے پر افسانہ تراشتے چلے گئے۔ قصے کی دلچسپی تو اس سے ضرور بڑھی مگر تاریخِ مسخ ہو گئی۔ وہ مغربی ذہن تو اس

نے اکثر انہی قصوں کو تاریخ کارنگ دے کر پیش کیا ہے، کہ استعماری عزائم کی تکمیل کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔

زیب النساء کو آٹھ برس قید و بند کی صعوبتیں سہنا پڑیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شہزادہ اکبر جسے راجپوتانہ کی مہم پر بھیجا گیا تھا بعض لوگوں کے بہکاو سے اس آکر باغی ہو گیا۔ زیب النساء اور اکبر ایک ہی ماں کے بطن سے تھے اور دونوں بہن جلدیوں میں بڑی محبت تھی۔ باوجود بغاوت کے اکبر اور زیب النساء میں مراسلت جاری رہی جیسا کہ ساتی مستعد خان نے لکھا ہے۔ شہزادہ اکبر کے نام زیب النساء کے خطوط پکڑے گئے جس کے نتیجے میں اس پر عتاب شاہی نازل ہوا۔ مال و اسباب کے علاوہ چار لاکھ روپے سالانہ کا وظیفہ بھی بند ہو گیا۔ اور شہزادی کو قلعہ سلیم گڑھ میں قید کر دیا گیا۔^(۲۶) لیکن جلد ہی اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور معذور کر دیا گیا۔^(۲۷) مغل رول ان انڈیا کے مصنفین میں۔ ایم ایڈورڈز (S.M. Edwardes) اور ایچ۔ ایل۔ او۔ گریٹ (H.L.O. Garettee) کا یہ خیال درست نہیں کہ صرف موت ہی اس قید سے اس کی نجات کا باعث بنی۔^(۲۸) واقعہ امیری ۱۰۹۱ھ میں پیش آیا جب کہ ۱۰۹۲ھ میں زیب النساء بادشاہ کی ملاقات کے لئے دکن میں حاضر ہوئی۔ شہزادہ محمد کام بخش، سیاست خان اور کامگار خان نے شہزادی کا استقبال کیا۔^(۲۹)

زیب النساء کا انتقال ۱۱۱۳ھ (مطابق ۳۹ جولائی عالمگیری) میں دہلی میں ہوا۔ اور نگ زیب اس وقت دکن میں تھا۔ یہ خبر جب اس تک پہنچی تو بقول ساتی مستعد خان دھڑکنیک اختر کی دلی مفارقت کے صدمے سے قلب مہارک پر اندوہ و الم کے بادل چھا گئے اور اس کے سوسے بے اختیار آنسو جاری ہوئے۔ لیکن حضرت نے صبر فرمایا اور سید العجلان، شیخ عطاء اللہ اور حافظ خان کے نام خیرات و صدقات جاری کرنے اور مرحومہ کا روضہ تعمیر کرانے کے احکام جاری فرمائے۔ مگر مرحومہ صاحبۃ الزمانی کے باغ سی ہزاری میں پیوند خاک کی گئیں۔^(۳۰)

جیسی ڈکن ولیم بروک نے دیوان آف زیب النساء کے تعارف میں لکھا ہے کہ شہزادی کی وفات ۱۱۹۸۹ میں واقع ہوئی اور وہ اپنی ہی وصیت کے مطابق لاہور کے قریب ذوال کوٹ میں مدفون ہوئی۔ اسے بھی ان چند در چند اغلاط میں تصور کیجئے جو اس باب میں جیسی سے سرزد ہوئیں۔ صاحب آثار عالمگیری کا بیان آپ کی نظر سے گزر چکا اس نے شہزادی کا انتقال ۱۱۱۳ھ میں بتایا ہے جو سن عیسوی کے اعتبار سے ۱۷۰۳ء سے مطابقت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شہزادی کا انتقال دہلی میں ہوا اور اسے وہیں باغ سی ہزاری میں سپرد خاک کیا گیا۔ لیکن جیسی اسے ذوال کوٹ میں مدفون بتاتی ہے۔

برطانوی عدالتوں میں زیب النساء کا مقبرہ گرا دیا گیا اور وہاں سے راجپوتانے کو دیوے لائے گئے اور اس کی گئی۔^(۳۲)

زیب النساء اور دیوان محفی

اب رہا یہ مسئلہ کہ زیب النساء نے شعر و سخن کے میدان میں کیا کارنامے انجام دیئے۔ اس میں کسی کو کلام نہیں کہ وہ شاعرہ تھی لیکن اس کا تخلص کیا تھا نیز جو مجموعہ دیوان محفی کے نام سے متداول و مروج ہے آیا وہ اسی کا ہے؟ اس سلسلے میں تحقیق و تفتیش نے بہت سے عقدے واکر دیئے ہیں۔ معاصر تاریخوں میں زیب النساء کے علمی معمولات اور ادبی مشاغل پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن کہیں بھی اس امر کا سراغ نہیں ملتا کہ وہ محفی تخلص کرتی تھی۔ بعد کے تذکرہ نگاروں نے اس کے نام کے ساتھ محفی کا اضافہ کر دیا اور بار لوگ اسے لے اٹھے اور اتنی شہرت دی کہ اس کے نام کے ساتھ اس تخلص کا لکھنا گویا لازمی ہو گیا۔ یہاں علامہ شبلی کی رائے ملاحظہ فرمائیے:

”عام طور پر مشہور ہے کہ وہ محفی تخلص کرتی تھی اور دیوان محفی جو چھپ کر شائع ہو چکا ہے، اسی کا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں، کسی تاریخ یا تذکرہ میں اس کے تخلص یا دیوان کا تذکرہ نہیں“^(۳۳)

یہ تو محفی تخلص کی بات، رہا دیوان تو اس کے بارے میں علامہ شبلی کے مذکورہ بالا بیان کے ساتھ درج ذیل اقتباس بھی قابل غور ہے۔

”اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ شاعرہ تھی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کلام ضائع ہو گیا۔“^(۳۴)

احمد علی سندیلوی نے اپنے مشہور تذکرے ”مخزن الغرائب“ میں زیب النساء کے ضمن میں لکھا ہے۔

”اما دیوان اشعارش بنظر نیامده، مگر در تذکرہ انتخابش بہ نظر آمده لیکن اعتبار را نشانید۔ بسبب آنکہ اکثر شعر اساتذہ صاحب آن تذکرہ بنام بیگم رختہ بود۔“^(۳۵)

ہو دیوان اس کے نام سے شائع اور رائج ہوتا رہا ہے، اس کی حقیقت سید صلاح الدین عبدالرحمن کی زبان سے سنئے:

”زیب النساء کے عشق و محبت کی طرح اس کا دیوان بھی محض افسانہ بن کر رہ گیا ہے۔ زیب النساء کا ایک مجموعہ کلام دیوان محفی کے نام سے مختلف مطالب سے چھپ کر بازار میں فروخت ہوتا رہا ہے، مگر اب نظر ان متداول

لسنوں پر اپنے خیالات ظاہر کر کے جا چکے ہیں کہ دیوان کی اندرونی شہادت کی بناء پر اس کو کسی طرح زیب النساء کا دیوان نہیں کہا جاسکتا ہے۔ پروفیسر محفوظ الحق (ہینڈ یٹنسی کالج کلکتہ) نے معارف نمبر جلد نمبر ۱ میں یہ بتایا ہے کہ دیوان

غنی دراصل غنی رشتی کا دیوان ہے جس کا وطن بامصطفیٰ تھا۔ وہ شاہجہان کے عہد میں خراسان سے ہندوستان طلب منفعت کے لئے آیا۔ مگر یہاں کی ہوار اس تھیں آئی اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے قید کر دیا گیا۔ چونکہ شاہی دربار میں اس کی رسائی نہ ہو سکی اس لئے اس کا کلام اوروں کی طرح مشہور نہ ہو سکا اور ایک حد تک غنی مگر محفوظ رہا۔ اس کا دیوان بعض غیر محقق معنفوں کے ہاتھ لگا اور اسے دیکھے اور سمجھے بغیر غنی کی رعایت کی بنا پر یسگم کی جانب منسوب کر دیا۔ (۱۳۶)

پروفیسر محفوظ الحق کا مقالہ مجھے نہیں ملا۔ البتہ دیوان غنی کے مطالعے کے بعد میں کچھ ایسے داخلی شواہد ہم پہنچا سکا ہوں جن کی بناء پر موجودہ دیوان کو تمام زیب النساء کی تعریف نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ایک آدم غزل یا قطعہ ضرور ایسا ہے جس کے بارے میں تیاں آرائی کی گنجائش ہے۔ لیکن باقی ماندہ کلام خراسانی شاعر غنی رشتی ہی کا ہے۔ تعاد میں توکل کر اس نے اپنے خراسانی ہمنے کا اظہار کیا ہے۔ غزلیات بھی ایسے اشارات سے خالی نہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمیغ میں وہ غریب الوطن تھا اور یہاں اس نے بڑے رنج اٹھائے۔ مخالفین کی ریشہ دوانیوں اور قید و بند کے مصائب کا ذکر وہ اکثر کرتا ہے اور چونکہ وہ اس خیال سے ہرمیغ آیا تھا کہ یہاں اس کے کمال فن کی قدر ہوگی اس لئے جب نتائج برعکس نکلے تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ قدسی اور کلیم کے ساتھ تو اسے دربار میں کیا جگہ ملتی اُٹا بقول خود ”جرم بیگناہی“ میں قید کر دیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بقیہ زندگی نہایت بے سرو سامانی اور امتیاع و افلاس میں بسر ہوئی۔

یوں تو اس کی ہر غزل اس کے احوال کی شاہد عادل ہے لیکن ذیل کے اشعار میں صودت حال قدر سے زیادہ واضح ہے۔

شب ز آہم خسر من انجم ہمہ برباد رفت	ہرچہ بد در خاطر گردوں ہمہ از یاد رفت
رنگ ظلمت بس گرفت آئینہ عدل جہاں	روشنی در رنگ ظلمت از دل فلاد رفت
می کشد آخسر فلک از ہر کہ باشد انتقام	دید خسرو عاقبت زان آسپر بفرما رفت

از گل این بوستان چشم وفاداری مدار کاذریں گلشن بسی بر بلبلان بیداد رفت
رفت مخفی گردستم نیم نانی باک نیست چون بہشت جاودانی از کف شداد رفت

بسکہ الفت گرہ را با چشم خونبار من است ریختن بر خاک رہ خون جگر کار من است
باد جود آکد آزارم ز سدا تا پا ہنوز گردش گردون دعل در فکر آزار من است
نیست در بازار راحت گرم یک جو قیمتم شکر اللہ نعمت عالم خریدار من است
فتنہ ہر جا بر آرد سر ز غوش فلک جستجویم دارد و در فکر آزار من است
مخفیا ز نہار خود بینی و خود رای مکن کین پریشانی من بر من نہ ہزار من است
اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ مخفی کا سوز نہاں کیونکر اس کے بچے میں جھلک رہا ہے۔ اس کے شکوہ ہند کے چند
نفسے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ پیرایہ غزل کا ہے۔

نادان اگر نمودی در ملک ہند مخفی اجزای عمر خود را شیرازہ گم نمی کرد

آفرین بر جگر باد کہ در کشور ہند سکہ نقد سخن رائج ایران زدہ ام

جستجوے حاصل است مخفی برای گرداب ہند گوہر مقصود را بجای دیگر گم کردہ ام

دیدہ ام ظلم و ستم چند آکد از ظلمات ہند میروم کہ ہر خود بجای دگر پیدا کنم

غنیچہ طبعم نمی نمند و بشوستان ہند ہمچی یاران کہ از گلزار کاہل بشکند

وانشد چوں غنچہ دل در بہارستان ہند رفت مرغ روح غنچی گوشہ کالی گرفت
آخری دو شعروں کے معرودہ حاشی ثانی پر تحقیقی نظر شاید غنچی کی زندگی کے کسی اور غنچی گوشے سے پردہ
ہٹا دے کہیں کہیں غربت کا احساس بڑی شدت کے ساتھ اس کے ہاں اظہار ہوتا ہے۔

غنچیا چند بدل حسرت دیدار وطن عنقریب است کہ در خاک فنایت وطن است

بریدم از وطن الفت بغیرت زان گزتم خو کہ تنہائی غربت با خیالت آشنا باشد

بنا کامی بغیرت رو نہادم تا چہ پیش آید عنان دل بدست ہمدادم تا چہ پیش آید

غنچی امیدِ رحمتی تا بردنِ غریبیت خاکِ غربت ہر کرا در مہد دامنگیر شد

ذات سازی بخت آخر نہادم روی و غربت دل پر دردِ ہجراں یاد گاری از وطن بردم
وہ اپنی داستانِ غربت سناتے ہوئے حضرت یوسفؑ اور حضرت یعقوبؑ کے قصے سے متعلق تعلیمات کا بھی اکثر و
استعمال کرتا ہے۔ دیدہ یعقوبؑ، برائے پیرمن اور بادِ صبا سے وابستہ جملہ واقعات اسے اپنے حال کے مناسب و مطاب
نظر آتے ہیں۔ اس سے اس کا مقصد بھی ظاہر کرنا ہے کہ بے وطن ہو کر وہ روح فرسا مصائب و آلام سے دوچار ہوا
عزیزانِ وطن اور غریب و اتار بک یا داس کے دل سے ایک لحظہ بھی محو نہیں ہوئی۔ چند شعر دیکھئے۔

تمام عمر کفِ غم از جدائی رفت ز سوئی مصیبت نسیم صبا فی آید

یوسفی یوسف کردینا دیدہ یعقوبؑ را در زبا بادِ صبا چشم کسی بینا نہ شد

خدم یعقوب ہجران دنیا مد بوئی پیرامن پسرانیت آں مہری کو دیر غلطیہ دارد

مغضیا چند ز جور تلک شعبہ باز ہجو یعقوب بدل داغ پستازہ کنم

چو گم شد یوسف عمر تو مخفی وطن در گوشہ بیت المذن کن

پیر کنعانم زگرہ چشم تر گم کردہ ایم روشنی چشم از بہر بسر گم کردہ ایم
اس انتخاب کے تیسرے، چوتھے اور چھٹے شعر سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد تھا اور بیٹے کی جدائی کا غم اس کے لئے سوزان روح بنا ہوا تھا۔ اس نوع کے اشعار کو زیب النساء سے نسبت دینا کتنی مفہم کہ غیز صدمت حال کا موجب ہو سکتا ہے جبکہ وہ عمر بھر ناگتھزار ہی۔ یہاں حضرت یعقوبؑ کی تلمیح سے بالعموم اور آخری شعر سے بالخصوص یہ قیہ بھی افذ کیا جاسکتا ہے کہ وہ بینائی سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ درج ذیل اشعار سے بھی اس کا کچھ ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

رفتی بہ پیش دیدہ دمن پنجسہ ہنوز دارم خیال روی ترا در نظر ہنوز
بآنکہ چشم من ز تنہا سفید شد دارم دو دیدہ برہ باد سحر ہنوز
نقود روشنی دیدہ صرف دل کردم ہنوز بر سرم آن بی و فانی آید

بعض غزلوں میں خراسان کا ذکر کل کر لیا ہے۔ یاد وطن کے تاثر میں ڈوبی ہوئی ایک غزل دیکھیے۔

بازہ امروز دلم سوی خراسان رفت است رشتہ کفر برید است وہ ایمان رفت است
نالہ بردرد دلم محرم و بیگاہ کند گر گویم کہ چہ بیدار ز ہجران رفت است
رشتہ بتان دارم گشت مرا دامن حبیب بسکہ خون جگر از دیدہ بد امان رفت است
نور بیدانہ کند چشم تنہا ز نسیم بوئی پیرامن یوسف سوی کنعان رفت است

برجغای کہ من کرد فلک مخفی نیست جاگ باقی ست مرا گرچہ گیان رخت است
 سندوستان اور خراسان کی رعایت سے مطلع کے دوسرے مصرعے میں کفر و ایمان کے ذکر اور مقطع میں تخلص
 کے استعمال کی داد دی جاسکتی ہے۔

ایک مقام پر اپنی زہلوں عالی کا ذکر کرتے ہوئے وہ شاہ خراسان یعنی حضرت امام زادہ علی نقیؑ سے یوں استمداد
 کرتا ہے۔

چہ کنم بخت زبون چسب رخ جفا پیشہ من از ضعیفی نتوانم رہ عقبی گیرم
 آہو ریختہ ام بس ز غلت بر خاک خواہ آتش شوم و در ہمہ اعضا گیرم
 پیش ازین نیست مرا طاقت دوری ز درت ہمتی وہ کہ بجاہت سر سودا گیرم
 از گدایان تو ام شاہ خراسان مددے کہ چو مرغان حسد در حرمت جاگیرم
 نیست مخفی چو مرا قدرت گفتار بہر پایا مان کشم و دامن مولا گیرم

یہ تو متنی غزل کی بات جس کے اشارے اتنے عمومی بھی نہیں ہوتے کہ ان سے شاعر اور اس کے ماحول کے بارے
 میں کچھ بھی افغذہ کیا جاسکے۔ اب آئیے مخفی کے قعائد اور دیگر اصناف پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیں۔

ایک قعیدے سے مخفی کے عہد کا تعین ہوتا ہے۔ یہ صاحبقران ثانی شاہجان کا دور تھا کہ وہ برصغیر آیا۔ یہ
 اشعار اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔

بر در سلطان مصحف ندام دگر تاکہ رساند بعض مقصد ارکان او
 ثانی صاحبقران بادشہ انس و جان آنکہ فلک سر نہد بر خط فرمان او
 بر رہ اقلیم او حادثہ را راہ نیست لطف خداوند آن ہست نگہبان او
 قوت بازوی ظلم رفتہ بملک عدم یافتہ عسرا بد عدل بدوران او
 نہر و شیر فلک آب شود در ہراس تیز کند گر نگہ جانب ایدان او
 فتح ز اقبال آن بر سر ہر کس رود پیکر نصرت زند دست ہدایان او

لیکن بہر حال اسے دربار شاہی میں رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ شاید بعض ارکان دولت اس کے

تھے میں مائل تھے۔ اور اس کے بعد قید و بند کا سلسلہ شروع ہوا۔ اپنے معائب کے تذکرے کے ساتھ ایک قصیدے
یہ وہ شامجانی امیر خانِ دوراں سے یوں خطاب ہوتا ہے۔

پہر منزلتان صاحبانِ داد اور شکوہ دولت فیروز خانِ دورانی
ندوی لطف بتقیس من قلمِ درکش کہ باتو بہت مرا نسبتِ خسرامانی
نہد وعدہ عدل تو دار دم زندہ و گرنہ نیست مرا قدرتِ سمندانی
کہ باتو بہت مرا نسبتِ خسرامانی یہ معروفِ مخفی کی اصلیت کو براگندہ نقاب کر رہا ہے۔
اسی طرح ایک قصیدے کا یہ شعر بھی اقتدار کے لائق ہے۔

وجودِ ملی وجودِ من بمن ہمارہ در جنگ است کہ مشیتِ استخوانش را برم سوی خراسانش
ایک مقام پر تو اس نے یہ وضاحت بھی کر دی ہے۔

تو از ملکِ خسرامانی با صطرخ از وطن داری بخواب شب اگر در دوغمِ ہندستان بینی
گویا وہ خراسان کے شہر با صطرخ کا رہنے والا تھا۔ چلتے چلتے ذیل کے انتخاب پر بھی غور کرتے جائیے۔
دل آشفتمُ مخفی بہنِ خودارِ سطویست بہند افتادہ است اما خراسان است یونانش
درین کشور زہنیہای طالع ناقصم دارد و گرنہ در ہنرمندی نباشد ہیچ نقعانش
ایک ترکیب بند کے یہ شعر بھی لائقِ توجہ ہیں۔

بر مصلیِ روزگارم از خسرامان آمدہ از ہی اغراضِ دردِ گاہ سلطان آمدہ
بسکہ در یادِ وطن نادیدہ ماتم داشتم تا بدامان دلم چاک گریبان آمدہ
حیرتِ دارم کہ یارب چون دریں ظلمات ہند طوطی فکر پیِ شکر ز رضوان آمدہ
اس گفتار کا ماحصل یہ ہے کہ

(۱) دیوانِ مخفی زبیب النساء کی تصنیف نہیں۔

(ب) یہ مخفی خراسانی کا دیوان ہے، جو اپنے خالق کی طرح بے اعتنائی کا شکار رہا۔ مدتوں زمانے کی نگاہوں سے

معنی رہنے کے بعد اسے لوگوں میں پذیرائی حاصل بھی ہوئی تو کسی اور نام کی نسبت سے۔

(ج) معنی با صریح کارہنہ والا تھا۔ اور ایران کے دوسرے شعرا کی طرح قدر دانی کے خیال سے ہر میسر

۲. ایستقا.

(د) دربار میں اسے رسائی حاصل نہ ہو سکی۔

(د) وہ یہاں طرح طرح کے معائب و آلام جمیلتا رہا۔ حتیٰ کہ قید و بند کی معمولیتیں بھی برداشت کیں۔

(س) وہ باوجودیکہ قادر الکلام شاعر تھا لیکن اس کے جوہر لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہی ہے۔

دیوانِ غرضی کے سلسلے میں بات قدرے طویل ہو گئی ہے لیکن میں اسے بوجہ ضروری سمجھتا ہوں اس لئے کہ جیسے ڈیکن ولیمٹ بروک نے مگن لال کے اشتراک سے جن پچاس غزلوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے وہ اسی مجرمے کی ہیں۔ گویا وہ بنیاد ہی سرے سے غلط ہے جس پر جیسی نے اپنے مفروضات کی عمارت اٹھائی ہے۔ اور انشویں ایسا مقدمہ مقرر کیے ہیں جس میں تاریخی حقائق محض نام کر ہیں اور سنی سنائی باتیں زیادہ ہیں۔ مشرقی علوم و آداب کے بارے میں مغرب کی تحقیقی نظر کا ایک کرشمہ یہ بھی ہے اور اس میں جو مخصوص مقاصد پنہاں ہیں وہ اربابِ نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اسی میں کسی مدد تک ہم خود بھی تصور دار ہیں کہ بلا تحقیق ہر کس و نا کس کے بیان کو درست تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس دیوان کے جتنے بھی مطبوعہ نسخے میری نظر سے گزرے ہیں ان میں سوائے نو کشور کے ایک نسخے کے باقی سب کے سب زیب النسا سے منسوب کئے گئے ہیں۔ مطبع مجیدی کا پورہ طرف سے خالیج ہوئے والے دیوانِ غرضی کے اختتام پر یہ ہے۔

اما بعد بر میرفغان بازار معالی و جوهریان بازار سخندان پویشید و مبارک درین ایام غنچه آغاز جمالیان انجام کلام پندیده
عالم از ذنوب زیب الفاریم معروف به دیوان محضی که در وصفش زبان قلم گنگ و پای ارادت گنگ است
حسب فرمائش جناب حاجی محمد سعید صاحب تاج کتب کلکتہ خلاصی نور نمبر (۵۵) در مطبع مجیدی پیکانہ کاندھل
باحتتام راجئی رب رشید محمد عبدالجید ماه ذیقعد ۱۳۳۰ بمطابق ماه اکتوبر ۱۹۱۲ بمطابق طبع آرائش یافته آویزید
گوش مددگار گردید۔ (۳۸)

لاہور میں طبع ہونے والے نسخوں کا بھی یہی عالم ہے۔ اس کے برعکس نوکشتوری نسخے کے مروجہ قہر یہ عبارت

درجہ -

”درین ایام ہزاروں احجام کلام فصاحت التیام سرا ملوا ز شغنی یعنی دیوان غنی کہ از تیز دستی نقاد سخن
سرا شد شعرائی نامی اہل زبان رشتی است۔“ (۳۹)

اور دیوان کی اندونی شہادتیں نوکشوری نسخے پر دست شدہ عبارت کی تائید کر رہی ہیں۔ اس میں غلط بحث کی
مسرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس دیوان میں ہم یہ غزل دیکھتے ہیں۔

گرچہ من لیل الماسم دل چہ مجنون در مراست سر بھواری زخم لیکن جواز بخیر ماست
بلبل از شاگردیم شد بمنشین گل بباغ در محبت کاظم پروانہ ہم شاگرد ماست
در نہاں خویم ظاہر گرچہ رنگ نازکم رنگ من درین نہاں چوں رنگ سرخ اندر حاست
بسکہ بار غم یرون انداختم بر روزگار جامہ نئی کردانک بین کہ پشت او دماست
دوختہ شاہم و لیکن رولغز آودہ ام زیب و زینت بس میمنہ نامن زیب الناس (۴۰)

یہی غزل ہادی تغیر مطبع مجیدی کے نسخے میں بھی شامل ہے۔

شاید اسی غزل کی بنیاد پر اس دیوان کو زیب النساء کا دیوان سمجھ لیا گیا۔ مطبع مجیدی اور دیگر مطابع کے نسخوں
میں تو اس ضمن میں کوئی وضاحت نہیں ہوئی۔ نوکشوری نسخے کے حاضیے میں اس کے معصح کی یہ عبارت قابل غور ہے۔
”این غزل در ہر مد نسخہ قلمی کے برای مقابلہ پیش نظر بردند، یافتہ نشد۔“ یعنی یہ غزل الحاقی ہے۔ لیکن معلوم
نہیں کہ اس کے بعد بھی کہ اس دیوان کو مطبع نوکشوری کے کارپردازوں نے ایک اہل زبان رشتی شاعر کا دیوان قرار
دیا ہے۔ پھر اس میں اس غزل کی شمولیت کس جواز کی بنا پر ضروری سمجھی گئی۔ ناقدانہ نقطہ نظر سے دیکھئے تو اس غزل
کا اسلوب، زبان، لہجہ اور دیگر قرائن اس مجموعے کی دوسری غزلیات سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ غزل اس مجموعے
میں کیسے شامل ہوئی اور کس نے کی؟ اس کے متعلق جب تک کافی و دافی معلومات مہیا نہ ہوں، کچھ نہیں کہا جاسکتا۔
مہر حال اس دیوان میں اگر زیب النساء کی کوئی چیز موجود ہے تو وہ یہی غزل ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ اس میں اس
کا نام آگیا۔

اس موقع پر سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ جب یہ بات تسلیم شدو ہے کہ زیب النساء شاعرہ تھی تو اس کا کلام کیا ہوا؟
گذشتہ سطور میں آپ علامہ شبلی کی رائے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یہاں ان کا تفصیلی بیان دیکھئے۔

” اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ شاعرہ تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کلام خالص ہو گیا اسی تذکرے (مخزن الغرائب) میں ملا سعید اشرف کے حال میں لکھا ہے کہ زبیب النساء کی بیاض فام ایک خواص کے ہاتھ سے جس کا نام امداد تھم تھا، حوض میں گر پڑی۔ چنانچہ سعید اشرف نے اس پر ایک قطعہ لکھا۔ غالباً یہ اشعار کی بیاض ہو گئی (۴۲) علامہ کا خیال ہے کہ زبیب النساء کا سارا کلام شاید اسی بیاض میں جمع تھا۔ ملا سعید اشرف کے معذرت نامے کا ایک حصہ ملاحظہ ہو۔

ای ادا فہمی کہ پیشیت فافسلانِ عصر را	شستنِ مجموعہ اندیشہ باب افتادہ است
در خم افلاطون زیاد داشت سرخوش بود	بہجہ مخموری کہ در فکر شراب افتادہ است
ذہن صاف تا علم گردید در دانشوری	طبع افلاطون زلس در اضطراب افتادہ است
دفتر ہنگ در طبعش مجزا گشتہ است	از کفش مجموعہ دانش در آب افتادہ است
آن بیاض خاصہ شاہی کہ در اطراف آن	جامی افشان نقطہ بای انتخاب افتادہ است
آن مرصع خوان گہر ریزی کہ باشد جلوہ گر	در الفاظش بی بی آب قباب افتادہ است (۴۳)

خیر کچھ بھی ہو جب تک اس سلسلے میں مزید حقائق سامنے نہیں آجائے، ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ زبیب النساء کا کلام زمانے کی دستبرد سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ تذکرہ میں جس قدر اشعار نقل ہوئے ہیں ان کے بارے میں احمد علی سندیلوی کی رائے آپ کی نظر سے گزر چکی ہے۔ اگر اس نوع کے انتخاب میں زبیب النساء کا کچھ کلام ہے بھی تو وہ دوسروں کے اشعار کے ساتھ اس قدر غلط ملط ہو گیا ہے کہ اسے الگ کرنا امر محال نظر آتا ہے۔ اسے بھی ہماری تاریخ ادب کا ایک المیہ سمجھے کہ جس کی سرپرستی میں بڑے بڑے علماء و شعراء نے اپنے تصنیفی و تخلیقی جوہروں کو چمکتے دیکھا خود اس کا کلام ناہید ہے۔ احمد علی سندیلوی نے مخزن الغرائب میں زبیب النساء کے مجموعہ مکاتیب زبیب المنشآت کا ذکر کیا ہے۔ مگر یہ کتاب بھی اس تذکرے کے مولف کے سوا کسی نے نہیں دیکھی۔

حوالہ جات

- ۱۔ بہایوں نے شعر گوئی کی طرف ہر حال میں توجہ کی۔ اس کے دیوان کا ذکر ابوالفضل نے ان الفاظ میں کیا ہے۔
 ”توجہ عالی بہ شعر و شعرا نیز داشتند۔ قاجار کا طبع موزون از خصائص نطرت سلیم است، در طلال اوقات و اوقات
 قدسی راجہ از حقیقت وچہ از مجاز و در ملک نظم می کشیدند و دیوان شعر حضرت در کتب خانہ عالی موجود است۔“
 (اکبر نامہ۔ ابوالفضل)
- ۲۔ مآثر عالمگیری (اُردو ترجمہ) محمد ساقی متعدد خان
- ۳۔ مقالات شبلیؒ
- ۴۔ ساقی متعدد خان۔ مآثر عالمگیری (اُردو ترجمہ) ص ۴۷۹ و مقالات شبلیؒ
- ۵۔ ساقی متعدد خان۔ مآثر عالمگیری (اُردو ترجمہ) ص ۴۷۹
- ۶۔ مقالات شبلیؒ جلد پنجم
- ۷۔ بحوالہ ”نثران سخور“ مولفہ علی اکبر و شیر سلیمی
- ۸۔ تذکرہ بہارستان ناز ص ۱۹۹ طبع مجلس ترقی ادب لاہور
- ۹۔ سید سلیمان ندوی۔ تاج محل اور لالہ طلعہ کے معمار ”مشہور کتاب تاج“ مرتبہ محمود منگلوری ص ۱۳۰، مطبوعہ لاہور۔
- ۱۰۔ Jessie Duncan West Brook; "Diwan of Zeb-un-Nisa" Introduction
 pp. 3,4 published by Orientia, Lahore, 1954.
- ۱۱۔ سید ارتگانی۔ ”زیب النساء و محضی“ جلد ”سخن تہران“ بیت دی و بہمن ۱۳۵۴ شمسی
- ۱۲۔ مقالات شبلیؒ
- ۱۳۔ طالعہ ہرڈ اکثر غلام مصطفیٰ خان کا مقابلہ شہزادی زیب النساء کے نام چند غیر مطبوعہ خطوط۔ مطبوعہ و قلم نقوش
- لاہور سالنامہ بابت بمئی، جون، جولائی ۱۹۶۶ء

۱۵۔ شاہجہان کے ایام امیری اور عہد اورنگ زیب۔ ڈاکٹر برنیئر۔ مترجمہ خلیفہ سید محمد حسین مطبوعہ نفیس اکیڈمی کر

ص ۴۶، ۴۷

۱۶۔ شہد جات عالمگیر ورق ۵۲ کتب خانہ آصفیہ نمبر ۱۳۵ انشاء۔ اس سولے کے لئے میں محرم ڈاکٹر عبداللہ

کامنون ہوں۔ ملاحظہ ہو واقعات عالمگیری مرتبہ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی مقدمہ ص ۷ مطبوعہ لاہور ۳۶

۱۷۔ مآثر الامراء، شاہنواز خان صفوی جلد دوم

۱۸۔ مآثر عالمگیری۔ ساقی متعدد خان ص ۳۶۰ (اردو ترجمہ)

۱۹۔ زمان سنخیز مؤلفہ علی اکبر و شیرعلی جلد دوم۔ ذکر زیب النساء مخفی۔

۲۰۔ سدا رنگانی زیب النساء مخفی۔ مطبوعہ مجلہ سخن تہران بابت دی و بہمن ۱۳۵۳ شمسی۔

۲۱۔ مجلہ طال گرجی بابت مارچ ۱۹۶۳ اور مقالہ بعنوان پارہ لعلی کہ دارم از حسین کاظمی۔

۲۲۔ مزار الشعراء کثیر از منشی محمد رفیع شمولہ ”ادبی دنیا“ کثیر نمبر بابت مارچ و اپریل ۱۹۶۶ اور نیز دیکھ

ایران صفیہ و کبیر مرتبہ محمود عبداللہ قریشی۔

۲۳۔ فوق مرحوم نے اس شعر سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ بھی لکھا ہے۔ حکیم حمام کے فرزند حکیم حاذق صاحب دبا

تھے۔ ایک مرتبہ شیدا (شیدا فتح پوری) ان کی ملاقات کر گئے۔ شعر و شاعری کا تذکرہ ہوتا رہا۔ حکیم نے اپنی غزل کا۔

یہ مطلع پڑھا۔

بلبل از گل بگذرد گر در بہمن بیند مرا
بت پستی کے کند گر بہمن بیند مرا

”شیدا از ظرف الطبع تھے۔ مسکرا کر بولے۔ یہ شاید اس زمانہ کا ذکر ہے جب حاضری دیکھ لی ہوگی۔ حکیم کو اس پر ہندامد

آئینہ غصہ آیا۔ پاس ہی بانی کا حوض تھا اس میں شیدا کو خوب غوطہ دلائے۔“

۲۴۔ ملاحظہ ہو عمل صالح از علامہ صالح کبیرہ جلد سوم ص ۴۰۸ مطبوعہ مجلس ترقی ادب لاہور۔

۲۵۔ اس دیوان کے سلسلے میں مفصل بحث آگے آئے گی۔

۲۶۔ حکیم کاظمی کب ہندوستان آیا؟ کب ایران گیا؟ اور کب کیسے یہاں لوٹا؟ شاہجہان کے زمانے میں اس کی کیا حدود و منزلت تھی؟

اور اس کی موت کہاں واقع ہوئی؟ ان تمام حالات کے لئے شعر العجم صدہ سوم میں کلیم کا تذکرہ دیکھیے۔ بات صاف ہو جائے گی۔

۲۷۔ ساقی مستعد خان۔ آثار عالمگیری ص ۲۴۳ (اردو ترجمہ)۔

۲۸۔ مقالات شبلی جلد پنجم۔

29 - Edwardes and Garette, "Muslim Rule in India pp. 232

۳۰۔ ساقی مستعد خان۔ آثار عالمگیری ص ۲۵۹ (اردو ترجمہ)۔

۳۱۔ ساقی مستعد خان۔ آثار عالمگیری ص ۳۲۳ (اردو ترجمہ)

۳۲۔ "مغل رول ان انڈیا کے مصنفین اس پر یوں انہوں کا اظہار کرتے ہیں۔

"ONE CANNOT HELP EXPRESSING A WORD OF REGRET THAT
MODERN VANDALISM IN THE GUISE OF CONSTRUCTORS OF THE
RAJPUTANA RAILWAY SHOULD HAVE DEMOLISHED THE TOME WHICH
AURANGZEB ORDERED TO BE BUILT FOR HER REMANS IN THE
"GARDEN OF THIRTY THOUSAND TREES" OUTSIDE KABULI GATE
OF DELHI - PP : 232

۳۳۔ مقالات شبلی جلد پنجم۔

۳۴۔ مقالات شبلی جلد پنجم۔

۳۵۔ محزون الغرائب بحوالہ بزم تبیرتہ صباح الدین عبدالرحمن ص ۴۶۰۔

۳۶۔ بزم تبیرتہ۔ سید صباح الدین عبدالرحمن ایم اے ص ۴۶۰ مطبوعہ دارالمصنفین منظم گڑھ ۱۹۳۸ء۔

۳۷۔ شعر ہی دیکھیے۔

مغنی و یمن مدول تو مار فراق است ہر جا پدری ہست فراق پرسی ہست

۳۸۔ دیوان مغنی مطبوعہ مطبع عہدی لاہور۔

۳۹- دیوان مخفی- مطبوعه دولکشور با اهتمام کنسرویٹس سلیٹر

۴۰- ایضاً

۴۱- دیوان مخفی مطبوعه دولکشور

۴۲- مقالات شبلی جلد پنجم

۴۳- مخزن القراء بحوالہ مقالات شبلی دہم تیسرے

باقیات فراہمی

منظومہ صرف

شرف الدین اصلاہی *

منظومہ صرف مولانا فراہی کی ایک اتمام تصنیف ہے۔ نہیں معلوم اس کو اتمام تصنیف کتنا بھی درست ہے یا نہیں۔ اس میں صرف ۲۶ اشعار ہیں۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا فراہی میں عربی قواعد نظم کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح کہ اردو میں۔ تختۃ الاعراب نظم کی ہے تختۃ الاعراب کی طرح اس کی بھی سب نمایاں خصوصیت اختصار ہے۔ ایک شعر بلکہ ایک مصرعے میں پورا پورا مسئلہ سمیٹ دیا ہے جس کی تفصیل کے لیے ابواب و فصول کی وسعت چاہیئے ہوتی۔ اس پر کوزے میں دریا بند کرنے کی مثل صادق آتی ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہو گا کہ مسائل آسانی سے یاد رکھے جاسکیں۔

مولانا فراہی پر محضوڑا بہت جن لوگوں نے اب تک لکھا ہے ان میں سے کسی نے ان کی اس کتاب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یا تو ان کو اس کا علم نہیں تھا یا انہیں اس قابل نظر

۱۔ تختۃ الاعراب کے تفصیل تعارف کے لیے ملاحظہ ہو راقم الحروف کا مضمون عربی نحو پر مولانا فراہی کے رسائل۔ منکر و نظر۔ ستمبر ۱۹۷۸ء۔

نہیں آئی کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں قدرے تفصیل سے لکھا جائے۔ خصوصیت سے اس کے استنادی پہلو پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کے لیے محترمی مولانا بدرالدین اصلاحی اور عزیز می محمد اجمل اصلاحی کا ممنون ہوں۔ اجمل سکنہ نے مرستہ الاصلاح سے فراغت کے بعد ابھی سال گذشتہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے امتیاز کے ساتھ عربی میں ایم اے کا امتحان پاس کیا ہے اور بفضل مولانا فراہ کی "مفردات القرآن" کو تعلیقات و حواشی اور بعض اضافوں کے ساتھ از سر نو مرتب کر رہے ہیں۔ اس کام پر پکھنویو نیورسٹی ان کو پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری دے گی۔ انہی نے مجھے اس کتاب کی موجودگی کا پتہ دیا اور انہی کی رفاقت اور رہنمائی میں مولانا بدرالدین صاحب کے گاؤں نیادج پنچا جہاں باقیات منہ راہی کا اصل خزانہ محفوظ ہے۔

نیادج قصبہ سرانے میر کی آبادی اور سرانے میر ریلوے اسٹیشن کے شمال میں کوڑی چاہیل کے فاصلے پر ضلع اعظم گڑھ کے ان چند مواضع میں سے ہے، جو مسلم آبادی کی اکثریت، تعلیم، خوشحالی اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے خلبہ کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ اور اپنی سرکردہ حیثیت کے باعث ممتاز ہیں اور میرے نقطہ نظر سے اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ اعلیٰ ہند میں دلدادہ فراہی بد اصلاحی کا مولد و مسکن ہونے کے علاوہ بالفعل دائرہ حمید یہ کا مخزن بھی ہے۔ دائرہ حمید یہ کے دفاتریوں تو مرستہ الاصلاح سرانے میر میں واقع ہیں مگر اس کا اصل خزانہ یعنی مولانا حمید الدین فراہی کے کاغذات اور مسودات مولانا بدرالدین اصلاحی کی تحویل میں یہیں محفوظ ہیں۔ میرے اسفار ہند میں نیادج کی زیارت میرے مقاصد سفر میں سر فہرست تھی لیکن نیادج کے محل وقوع کے پیش نظر غیر معمولی عزم و ارادہ کے بغیر وہاں پنچنا آسان نہیں۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں لیکن رہو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر اور یہاں عبور دریا کے شور کی سزا بھگتنی ضروری ہے اور وہ بھی کشتی کے بغیر۔

راستے میں مذی نالے، وشت و بیابان سبھی کچھ آتے ہیں اور ذرائع سفر یکسر مفقود۔ اس لیے اعظم گڑھ پہنچنے کے بعد تقریباً مہینہ بھر تو زبانِ قال سے یہ شعر پڑھتے رہے :

فیادار ہا باخیف ان مزار ہا قریب و مکن دون ذالک احوال

اور جب وہاں کے لیے روانہ ہوئے تو زبانِ حال سے یہ شعر پڑھتے رہے :

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھے میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھے

لیکن وہاں پہنچ کر جب مولانا بدرالدین اصلاحی سے ملاقات ہو گئی تو دشوار گزار راستے کی صعوبت اور سفر کی تھکن راحت اور آرام میں بدل گئی۔

مولانا بدرالدین ایک سروسہ دراز تک مدرسۃ الاصلاح کے ناظم رہ چکے ہیں۔ اس زمانے میں بھی وہ مدرسے کے ناظم تھے جب میں وہاں کا طالب علم تھا۔ آج کل سبکوٹھی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں بھی مولانا فراہی کے مسودات کی ترتیب و اشاعت کا بارگراں اٹھائے ہوئے ہیں۔

مولانا امین احسن اصلاحی کی نقل مکانی اور استاذی مولانا اختر احسن اصلاحی مرحوم کی رحلت کے بعد ہندوستان میں مولانا فراہی کے ترکے کے وارث اور امین وہی رہ گئے ہیں۔ آج کل دائرہ حمیدیہ کے کرتادھرتا، ڈائرکٹریا ناظم سب کچھ وہی ہیں۔ حالات کی ناساعدت کے باوجود وقفے وقفے سے یکے بعد دیگرے مولانا فراہی کی غیر مطبوعہ تصانیف کی طباعت و اشاعت کا کام کرتے رہتے ہیں۔

فروری ۸۸ء میں میں ہندوستان گیا تو وہ اعظم گڑھ سے بمبئی جا چکے تھے۔ ان سے بمبئی میں ملاقات ہوئی مگر مجھے اپنے مقصد میں اس لیے کامیابی نہیں ہوئی کہ فراہی کے کاغذات اور مسودات جو میں دیکھنا چاہتا تھا وہ نیا وچ میں تھے۔

فروری ۹۰ء کے سفر میں مجھے اس خزانے تک رسائی حاصل ہوئی۔ مولانا ہم لوگوں کے بزرگ ہیں محترم ہیں۔ انھوں نے نہ صرف ہمارے کام میں پوری پوری

مدد کی۔ بلکہ ضیافت اور مہمانداری کی تکلیف بھی اٹھائی۔ میں نے تقریباً ایک ہفتہ نیاوج میں ان کے پاس گزارا۔ یہ سات دن عجیب انداز سے گزرے۔ صبح سے شام تک مسلسل کام کام، اس میں مولانا برابر ہمارے ساتھ رہے۔ ان کی وجہ سے میرا کام بہت آسان ہو گیا۔ مسودات اور کاغذات کے پڑھنے اور سمجھنے میں جہاں کہیں ضرورت ہوئی انہوں نے میری لطیف خاطر مدد فرمائی۔ مولانا فراہی کے حالات زندگی بھی انہوں نے بتائے جو میں نے تسلیم کر لیے ہیں۔ منظومہ صرف کا مسودہ مولانا فراہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا سخریات کے فائل میں ہے اور اچھتی حالت میں ہے۔ ۲۲ مارچ ۱۹۸۰ کو میں نے نیاوج میں مولانا بدرالدین اصلاحی کی مدد سے اس کی فہرست اپنے ہاتھ سے تیار کی۔ ملاحظہ ہو۔

منظومہ صرف

بعد حمد حق و بعد از درود مصطفیٰ	خوش بود در صرف زیر منظومہ کردن ابتدا
پس بدن موضوع علم ہر باشد اشتقاق	کہ چہاں ازادہ سازند چندیں لفظہا
ماوہ باشد ہر لفظے صرف و صلیش	کان بحر تخفیف با ترتیب می ماند بجا
انچہ غیر ازادہ باشد صرف و زاید است	کان بود ز انسان کہ وزن لفظ دار اقتضا
وزن ہر لفظ است ترکیب و فرش جملگی	کہ نماید ہیات آن لفظ را سر تا بپا
چونکہ یک معنی نماید بلوہ و چندیں صور	ماوہ بر معنی وزن ابر صورت گواہ،
ماوہ فعلیہ یا اسمیہ باشد در کلام	لیک ایں اسمیہ اجامہ بود گفتن سزا

نسبت تصغیر و ترعیم و در کسفت عدد
 باعث تغیر اندر اسم زین نبود سوا،
 انچه فعلیه است از وصف گونہ لفظ آید و
 پس علم صفت با فعلیه باشد ماجر
 هست فعلیه ثلاثی یا رباعی اولاً
 پس مجرد یا مزید فیہ باشد ثانیاً

مشتقات عشره

مصد و ذوالفعل ماضی مضارع با زام
 از ثلاثی مجرد پنج دیگر ہم کنند
 فعل پس اصل او دیگر فرع اندر اشتقاق
 از ہمہ فعلی کن این پنج مشتق را بن
 نظرون الہ و وصف تفضیل و در فعال را
 پس نخست از و نہا فعل بکشایم غطا
 بر حد و نسبت ذات و زمانہ دائم
 ہم چنین انجا یا امر او را وصل بنا
 و ہمی مفعول مجہوش بخوانیں انتما
 باز فاعل باز حاضر باز قائل اے فعی
 می شود و ذوال تصرف در کیب ادا
 تا بہر کیف بے تکلیف گردی آشنا
 شد مزارع مشترک در حال و مستقبل سوا
 فعل ماہر اگر کنی تحلیل یا بی شتمل
 پس حد و ث فعل یا مثبت و یا منفی است
 نسبت فعل از بفاعل ہست فوش بخوان
 ذات گہ واحد بود گاہ مثنی گاہ جمع
 پس مذکر یا مثنوی زین تغیر ملے ذات
 بل ہم باشد در تصرف تے تیب و سٹ
 در زمانہ فعل ماضی از پے ماضی بود

ماضی معروض مثبت ہست در افعال اصل
جداں تصریف شش وضع در امکاں بود
واں تقسیم در سطر از روئے عدد
پس نمونہ را بہ پہلوئے مذکر جادہی
اندریں ترتیب بینی مشترک جمع
گردی از تکرار تفریق مثلاً بہ ہار با
واحد غائب کرہست اصل صیغہا
ہاں مشوشند و بگزین کہ باشد راتا
بازد ہر سطر غائب و حاضر قائل جدا
بر مثال ہو ہی انت انت انا
گردی از تکرار تفریق مثلاً بہ ہار با

گردان ماضی

سطر اول قال قلت قلت قلت
سطر دوم ہست قال قال قلت
سطر سوم ہست قال قلت قلت بعد از ان
دچپ دو سطر آخر لفظ قلنا راست جا

مضارع

پنج قسم آمد مضارع اصلی دیگر انھ
یفعُل اصلی انھ یفعل خفیفش یفعل
ہفت جا آید انھ یعنی پس لما ولم
ہفہ است الفاظ شرط ان ماوی مبتدئ
واں بود و اما ہمما پس متی ما اینما
پس خفیف و ثقل و آخر ثقیل آمد بنا
یفعُلن یفعلن کاں بود نون در قفا
لام و لائے نہی و لفظ شرط و در جزا
این تیان و ان انچہ منضم شد بما
ایما اذا ما حسیما پس کیفما !

ہم جواب طلبیات سترے کاں مرا و ستمنی باز استفہام و عرض است تمہنی و دوعا
 پہنچ جا آیت خفیف ان بعد ان لن کے اذن ہم پس از اضمار ان کان ہم بود پہنچ جا
 بعثتی لام جہراں او کہ الا معنی اش وادف کا یہ جواب طلبیات و استفہام
 پہنچ جا آیت متون بعد لیت و لا لفظ استفہام و شرطے کاں بود منضم بما

نسخ فی القرآن

ما جزاه البانی محمد زبیر نقشبندی

جولائی ۱۹۸۰ء کے ٹکروں نظر میں خلیل الرحمن صاحب کی تحریر قرآن میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ“ نظرت گزری۔ موصوف نے اپنے عقلی دلائل کی روشنی میں قرآن کی آیات میں ناسخ و منسوخ کے وجود سے جو انکار کیا ہے وہ انتہائی تعجب انگیز ہے اس لئے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ثبوت میں تفسیر، حدیث اور اصول حدیث کی ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں بلکہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں:-

”وقد اجمع المسلمون علی جوازہ“

”اور مسلمانوں کا ناسخ و منسوخ کے جواز پر اجماع ہو چکا ہے“۔ لہذا ایسے اجماعی مسئلہ سے بھلا کس طرح انکار کیا جاسکتا ہے۔ نسخ کے متعلق قرآن کا صاف اور واضح ارشاد موجود ہے۔

ما نسخ من آية او منها نأت بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير“

یعنی جب کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ملے آتے ہیں

کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے“

اس آیت کے تحت تفسیر بیضاوی میں ہے ”فالایة دلالت علی جواز النسخ“ کہ یہ آیت قرآن پاک میں نسخ کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ پھر نسخ کے اقسام بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نسیۃ آیات کی

۱۔ جلال الدین محمد ابن سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ص ۲۱۔

۲۔ سورة البقرة، رکوع ۱۳۔ آیت ۱۰۶۔

۳۔ عبد اللہ بن عمر بیضاوی، اذکار التنزیل واسرار التاویل، ص ۹۸۔

نقصیں ہیں۔ ایک یہ کہ آیت کی صرف قرأت منسوخ ہو حکم باقی ہو۔ دوسرا یہ کہ حکم صرف منسوخ ہوا ہر تلاوت
آیت کی باقی ہو، ایسا یہ کہ قرأت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے ہوں اور ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے ذہن
سے بالکل جھٹک دیا ہو۔ کسی کو وہ آیات یاد ہی نہیں رہیں۔ چنانچہ بہت سی جو حدیث کی معتبر کتاب ہے اس
کا ایک روایت ہے جو حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ ایک صحابی رات کو تہجد کی نماز ادا کرنے کے لئے
نظم اور نماز پڑھنی شروع کی اور سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت جو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا
لیکن وہ بالکل یاد ہی نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحابہ سے اس کا ذکر کیا
تو ان صحابہ کرام نے بھی فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہوا ہمیں بھی وہ سورت ذہن پر زور ڈالنے کے
باوجود یاد نہ آئی اور اب وہ ہمارے حافظہ میں ہی نہیں ہے۔ سب نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت اقدس میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کی شب وہ سورت اٹھالی گئی اس
کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ جن چیزوں پر وہ کسی گئی تھی ان پر اس کے نقوش بھی
مٹ گئے اور وہ بھی اب باقی نہیں ہیں۔^(۳)

صاحب تفسیر خازن نے اس آیت کے تحت اپنی مشہور تفسیر میں یہ فرما کر کہ والنسخ جائز عقلاً
وواقع سمعاً علاناً للیہود کہ قرآنی آیات میں نسخ نہ صرف عقلاً جائز ہے بلکہ نقلاً اور سمعاً یعنی اندرونی
احادیث و روایات واقع اور ثابت ہے اور یہ امر یہود کے برخلاف ہے، نسخ کے مندرجہ بالا اقسام
بھی گنوائے ہیں اور اس کی ہر قسم کو احادیث سے ثابت کیا ہے۔ چنانچہ نسخ کی تیسری قسم یعنی جس
آیت کا حکم اور تلاوت دونوں نسخ ہو گئے اور قلوب سے محو کر دیئے گئے کی بابت انہوں نے بھی وہی
روایت نقل کی ہے جو اجماعی بہت ہی کے حوالہ سے اوپر مذکور ہوئی۔

نسخ کی پہلی قسم یعنی جس آیت کی صرف تلاوت منسوخ ہوئی ہو اور اس کا حکم اب بھی بدستور باقی
ہو اس کے متعلق صاحب تفسیر خازن، بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ

۳- محمد نعیم الدین خزان، العرفان فی تفسیر القرآن - ص ۱۹۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر رسول پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے خطبہ میتے ہوئے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں آپ پر آیت رجم بھی نازل ہوئی، ہم نے اس کو پڑھا اور اچھی طرح اس کو سمجھ کے یاد کر لیا، اس آیت میں جو حکم تھا اس کے مطابق آنحضرت نے رجم بھی کیا اور آنحضرت کے بعد ہم نے بھی اس حکم پر عمل کیا اور زانی کو رجم کیا۔ لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ زمانہ دراز کے بعد کہیں لوگ یہ کہہ کر رجم کو ترک نہ کر دیں کہ یہ حکم اور آیت تو قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس حکم کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ فریضہ ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس رجم کا کتاب اللہ میں سے ہونا حق ہے۔^(۶)

آیت رجم کی صرف تلاوت منسوخ ہونے کی یہ حدیث بھی مؤید ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت زہر بن جیش سے دریافت فرمایا کہ تم سورہ احزاب کی کتنی آیتیں شمار کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر یا تمہتر۔ پھر اس پر حضرت ابن کعب نے فرمایا کہ یہ سورت سورہ بقرہ کے برابر تھی اور ہم اس میں آیت رجم بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو زہر بن جیش نے پوچھا کہ یہ آیت رجم کون سی تھی؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ وہ یہ تھی اِذَا زُلْزِلَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَاَرْجُوْهُمَا الْبَتَّةَ لَكَالَا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۔^(۷)

علامہ سیوطی نے نسخ کی اس قسم اول کی اور بیسیوں مثالیں احادیث سے دی ہیں جن میں سے ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہے جو حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ بشر معونہ میں جن اصحاب رسول کو قتل کر دیا گیا تھا ان مظلوم مقتولین کے بارے میں کچھ قرآن نازل ہوا تھا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پڑھا بھی تھا لیکن وہ بعد میں اٹھایا گیا۔ اور وہ اس طرح سے تھا کہ اِنْ بَلَغُوا عِتَا قَوْمًا

۶۔ علاؤ الدین علی بن محمد غازی، باب التویل فی معانی التنزیل، ج ۱۔ ص ۷۲۔

۷۔ جلال الدین سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن۔

اتما لقینا ربنا فرضی عنا وارضا^(۸)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت کو منسوخ کر کے صرف حکم باقی رکھنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو اس کے متعلق علامہ ابن جوزی فتون میں فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود امت مسلمہ کی فرمانبرداری اور اطاعت شعارانہ جہانی مقصود ہے۔ کہ اس امت کے جان نثار اور وفا شعار لوگ بغیر کسی دلیل اور محبت کے صرف اذن اشارہ پر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ محبوب کے حکم کی تعمیل میں انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی۔ یہ بغیر کچے صرف اس کا منشاء اور رضا معلوم کر کے جو کرنا ہے کر گزرتے ہیں۔

اب رہی نسخ آیات کی دوسری قسم یعنی حکم منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت باقی ہے تو اس کے متعلق صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں قرآن میں بکثرت موجود ہیں۔ مثلاً یہ آیت کہ ان کین منکم عشرون ہابرون یغلبوا تاتین الآیۃ۔ اسی آیت کا حکم اور معنی منسوخ ہو گئے اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی

الآن خفف اللہ عنکم و علم ان فیکم ضعفاء الآیۃ^(۹)

علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ تفسیر جلالین میں اس کی چند اور مثالیں دیتے ہیں۔ مثلاً کتب علیکم اذا خضر احدکم الموت ان ترک خیراً الوصیۃ للوالدین اس آیت کی تلاوت باقی ہے مگر حکم بعد میں نازل ہونے والی میراث کی آیتوں سے منسوخ ہو گیا اور اس حدیث رسول کے ذریعہ بھی منسوخ ہو گیا کہ لا وصیۃ لوارث۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے والذین یتوفون منکم و یدرون ازواجاً وصیتہ لازواجہم متاعا الی الحول الآیۃ۔ یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے یتربصن بانفسہن اربعۃ اشھر وعشرا^(۱۰)

سیوطی نے اس قسم کی بہت سی مثالیں ہر سورہ کے تحت علیحدہ علیحدہ ذکر کی ہیں جن کا احصاء یہاں ناممکن ہے۔ ہاں اس سے یہ اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ نسخ آیات قرآن میں کتنی کثرت سے موجود ہے۔ لہذا اس سے انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔

۸۔ جلال الدین سیوطی۔ الاتقان فی علوم القرآن ص ۲۶

۹۔ علاؤ الدین علی بن محمد خازن، باب الودیل فی معانی التنزیل ص ۶۷۔

۱۰۔ احمد الصاوی حاشیہ الصاوی علی تفسیر جلالین، ص ۵۱ ج ۱

اس دوسری قسم میں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکم کو منسوخ کر کے تلاوت باقی رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے علامہ سیوطی یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا جہاں یہ مقصود ہے کہ اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے وہاں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھ کر ثواب عظیم حاصل کیا جائے۔ کیونکہ اس کے ایک ایک حرف پر کئی کئی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا اس کی تلاوت کو باقی رکھ دیا گیا تاکہ صرف اس کی تلاوت سے ہی لوگ برکت، فیض اور دولت اخروی کے بیش بہا خزانے حاصل کر سکیں اور اپنی جھولیوں کو ان انمول موتیوں سے بھر لیں۔ تلاوت کے باقی رکھنے میں دوسری حکمت یہ ہے کہ نسخ اکثر تخفیف حکم کے لئے ہوتا ہے یعنی پہلے کوئی حکم امت پر شاق اور مشکل تھا تو اس کو منسوخ کر کے دوسرا آسان حکم نازل فرما دیا گیا تو دراصل اس پرانے حکم کی تلاوت کو باقی رکھ کر خدا کے انعام و اکرام اور اپنے بندوں پر اس کی رحمت و رأفت کی یاد دہانی مقصود ہے کہ کس طرح اس خدا نے رحیم و کریم نے ان کو مشقتوں اور مصیبتوں سے بچا کر ان کے لئے آسانی اور سہولت کا سامان مہیا فرما دیا۔

”نسخ آیات“ کی مجموعی حکمت اور مصلحت کو علامہ بیضاوی اپنے فلسفیانہ اور محققانہ انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں لان الاحکام شرعت والآیات نزلت لمصالح العباد و تکمیل نفوسہم فضلا من اللہ و رحمۃ و ذلك یختلف باختلاف الاعصار والاشخاص الخ^(۱)

آپ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعی احکام اور آیات دراصل بندوں کی اصلاح ان کے فائدے اور ان کی تکمیل نفوس کے لئے نازل کی جاتی ہیں جبکہ بندوں کی اصلاح ان کے فرائد زمانہ اور اشخاص کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں جیسے اسباب معاش کی بھی ہر دور میں مختلف ہے بلکہ بعض دفعہ ایک چیز ایک زمانہ میں مفید ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے زمانہ میں مضر ہوتی ہے۔ لہذا زمانہ اور اشخاص کے تغیرات کے لحاظ سے احکامات میں بھی تبدل و تغیر ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ عین حکمت کے مطابق ہے لہذا وہ حکیم علی الاطلاق جل جلالہ اپنے بندوں کی اصلاح اور فائدہ کی خاطر اپنے احکامات میں تغیر و تبدل فرما دے تو یہ کون سے تعجب کی بات ہے۔

یہ تو تھے مختصر قرآنی آیات کے نسخ سے متعلق کچھ دلائل۔ آئیے اب ذرا اس تحریر کا بھی جائزہ

میں جس میں اس قسم کے نسخ سے انکار کیا گیا ہے۔

فاضل مضمون نگار نے جو پہلی بات اور پہلی دلیل ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیت تیسخ (یعنی ماسخ من آیت) اذہا، آیت میں پچھلی کتابوں کا نسخ مراد ہے اور اس پر دلیل یہ ہے سیاق آیت اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں علمائے کلام نے نسخ کی تین تفسیریں کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے پچھلی کتب اور سابقہ شریعتوں کا نسخ مراد ہے۔ دوسری یہ کہ نسخ کے معنی نقل کے ہیں اور لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کا نسخ یعنی نقل مراد ہے۔ تیسری یہ کہ اس نسخ سے بعض آیات کا حکم دوسری آیات سے رفع حکم اور نسخ مراد ہے۔ ان تینوں معانی میں کوئی تعارض نہیں لہذا ایک وقت اس آیت میں تینوں معانی اور تفسیریں مراد لی جاسکتی ہیں۔ اس آیت میں اس تیسرے معنی کی نفی کب ثابت ہوتی ہے کہ اس کو نہ لیا جائے، بلکہ اگر مفسرین کے اقوال کو دیکھا جائے تو وہ دلائل کی روشنی میں تیسرے معنی کو ترجیح دیتے ہیں چنانچہ صاحب خازن فرماتے ہیں الوجہ الثالث وهو الصحيح الذی علیہ جمہور العلماء۔

تیسری وجہ ہی درست اور صحیح ہے اور اسی رائے پر جمہور علماء میں اس کے بعد اسی تیسری وجہ کی فوقیت اور ترجیح پر دلیل لاتے ہوئے فرماتے ہیں لان الآیۃ اذا اطلقت فالمراد بہا آیات القرآن لانہ صرح المعهود عندنا^(۱۲)

کیونکہ جب مطلق آیت کا لفظ لیا جائے تو اس سے قرآن کی آیات ہی مراد ہوتی ہیں اس لئے کہ آیت سے ہمارے یہاں عرف و فروع میں ہی معبود اور معروف ہے۔

دہی یہ دلیل کہ آیت کا سیاق پہلے معنی پر دال ہے سو یہ بھی درست نہیں کیونکہ سیاق و سباق میں کوئی ایسی دلیل یا آیت نہیں جس سے کتب سابقہ یا شرائع متقدمہ کے نسخ کا ذکر ہو۔ بلکہ اس سے ماقبل آیت جو فاضل محترم نے ذکر فرمائی ہے وہ حقیقتاً اس تیسرے معنی کی ہی موید ہے۔ یعنی یہ آیت کہ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی جھٹلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کر تمہارے جسے چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والہ ہے (کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن) (ص ۱۸)۔ اس

آیت میں ایک تو صرف یہود و نصاریٰ کا ذکر نہیں بلکہ اس کے ساتھ مشرکین کا بھی ذکر ہے۔ لہذا وہ معنی مراد لئے جانے زیادہ بہتر ہیں بلکہ وہی مراد لئے جائیں گے جو ان دونوں گروہوں کے زیادہ مناسب ہوں اور وہ معنی دوسرے ہی ہیں کیونکہ مشرکین کو پھیلی کتابوں سے کیا غرض وہ تو قرآن کو ہی جانتے تھے اسی کو نازل ہوتا دیکھتے تھے اور معاذ اللہ اسی میں عیوب اور برائیاں نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ نحل کی یہ آیت ہے کہ وَاِذَا بَرَأْنَا آيَةَ مَكَانٍ آيَةٍ - (الآیۃ) اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو امارتا ہے، کافر کہیں کہ تم دل سے بنا لیتے ہو یعنی گھڑ لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر کو علم نہیں تو اس آیت کی شان نزول علماء اور مفسرین یہی بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین قرآنی آیات کے نسخ پر اعتراض کرتے تھے اور اس کی معطلوں سے عدم واقفیت کی بنا پر اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک اور ایک حکم دیتا ہے اور دوسرے روز دوسرا حکم دیتا ہے وہ تو اپنے دل سے باتیں بنا لیتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔^(۱۳)

دوسرا نکتہ آیت مانع من آیت (الآیۃ) میں یہی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیر کا لفظ ذکر فرمایا ہے جس کے معنی ہیں بہتری اور بھلائی کے جبکہ نسخ میں بھی یہی حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ دوسرا حکم پہلے حکم سے بہتر ہوتا ہے اور امت کی بھلائی اور نفع کے لئے نازل کیا جاتا ہے اور امت کی خیر خواہی کے لئے ہی پہلے حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ لہذا کفار ایسی سلاخوں کی بھلائی اور خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے لئے بہتر چیز امارتے ہیں اور وہ وہی دوسرا حکم ہوتا ہے۔ لہذا یہ آیت تو صراحتہ نسخ آیات کی موید ہوئی کہ اس کی مخالف۔

سورہ نحل کی آیت نمبر ۱۰۱ جو محرر نے استدلال کیا ہے اس کی تفصیل ماقبل میں آگئی۔ اس آیت کی شان نزول کے ذریعہ بات بایں ثبوت کو پہنچی چکی ہے کہ اس آیت میں قرآن کی نسخ آیات ہی مراد ہے کیونکہ یہی مشرکین کا اعتراض تھا اور قرآن اس آیت میں اسی کا جواب دے رہا ہے۔ اس منقولی اور سماعتی ترجمہ کے بعد اب اس آیت میں کسی عقلی ترجمہ یا قیاس وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی جبکہ فاضل محمد نے جو عقلی قیاس

پیش کیا ہے وہ کوئی معقول بھی نہیں۔ اس لئے کہ ان کا یہ فرمانا کہ وہ نہ تو پہلی آیت کو ماننے والے تھے نہ دوسری کو خود ان کے دعوے کو باطل کر دیتا ہے۔ کیونکہ جس طرح وہ آیات قرآنی میں سے کسی آیت کو نہیں مانتے تھے اسی طرح بھٹی کتابوں میں سے بھی کسی کتاب کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو پھر آپ کی دلیل کے مطابق اب بھی ان کا "انت مفتر" کہنا درست نہ ہوا اور نہ ان کو نسخ شرائع اور نسخ کتب سابقہ پر اعتراض کا کوئی حق ہوا کیونکہ آپ کے نزدیک اعتراض کا حق اسی کو ہے جو اس کو مانے۔

ایک بات فاضل محرنے یہ بھی فرمائی کہ آیات کو آپس میں تطبیق نہ دے سکنے کی وجہ سے یہ غلط نظریہ راہ پایا۔ یہ اعتراض اس وقت ہر سکتا تھا جب نسخ کی صرف ایک ہی قسم ہوتی یعنی وہ جس میں حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت باقی رہے لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ نسخ کی تین قسمیں ہیں۔ ان تمام قسموں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ اعتراض ہی نہیں بنتا۔ اور اس دوسری قسم کے لحاظ سے بھی یہ اعتراض درست نہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو ماقبل کچھ آیات (منسوخ و منسوخ) گزر چکی ہیں۔ ان میں غور کر کے دیکھ لیں۔ سوائے نسخ کے ان میں کوئی تطبیق ممکن نہیں۔

نسخ کے عدم جواز پر تیسرے نمبر کے تحت یہ عقلی دلیل لائی گئی ہے کہ اگر آیات کے نسخ کو مان لیا جائے تو اس سے قرآن میں تضاد، اختلاف اور تناقض لازم آئے گا۔ حالانکہ اس کی شان یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ لہذا اس آیت کے مطابق نسخ آیات کی صورت میں اختلاف کے باعث اس کا من عند غیر اللہ ہونا لازم آجائے گا۔ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ یہ تمام مفروضے اس وقت ثابت ہوں گے جب ان آیات کے حکم ثابت قائم اور باقی ہوں جبکہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اب صرف ایک حکم رہ گیا تو اختلاف کہاں رہا۔

جو مسمی دلیل یہ ذکر کی گئی کہ نسخ آیات سے تبدیلی لازم آئے گی جبکہ قرآن کا ارشاد ہے لا یبدل لکلماتہ۔ اس کا جواب معترض نے خود دے دیا ہے یہ کہہ کر کہ دوسرا کوئی نہیں بدل سکتا انہیں خود اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے جبکہ نسخ کے بعد دوسری آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوتی ہے اور وہی اس کو بدلتا ہے۔ صاف قرآن میں اس بدلنے کی نسبت اپنی طرف کر کے مشرکین کا پورا

رد کرتا ہے کہ واذا بدلنا آية مكان آية الآية۔ اور اس وہم کا ازالہ تو پچھلے مباحث سے خود بخود ہو جانا چاہیے کہ آنحضرت کا اس کے متعلق کوئی ارشاد نہیں جبکہ ماقبل میں کئی احادیث گزر چکی ہیں اس کے علاوہ بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں متعدد روایات اس کے متعلق موجود ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان وضاحتوں کے بعد اب کسی کے ذہن میں اس مسئلہ پر کوئی غلط باقی نہیں رہے گی۔

علامہ مہمینی کا علمی مرتبہ

محمد محمود مہمینی

والد محترم علامہ عبدالعزیز مہمینی مرحوم عربی کے ایک متبحر عالم، عظیم محقق، بلند پایہ ادیب اور انشاء پرداز تھے۔ ان کی شخصیت عربی سے تعلق رکھنے والوں کے لئے محتاج تعارف نہیں۔ پاک و ہند سے جو کوئی عرب ملاک جاتا تھا اور وہاں اس کا واسطہ عربی کے طلباء، علماء، فضلاء یا محققین سے پڑتا تھا تو یہ حضرات سب سے پہلے اس سے یہ سوال کرتے تھے کہ کیا آپ ”استاذ المہمینی“ کو جانتے ہیں اور یہ کہ وہ کیسے ہیں۔ یہ سب حضرات ان کے علمی اور تحقیقی کارناموں کی وجہ سے ان سے غالباً نہ طور پر بخوبی واقف ہوتے تھے۔ ان کی اس جستجو سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عرب ملاک کے علماء اور فضلاء کے دلوں میں ان کا کیا مقام تھا اور یہ کہ ان کی شہرت پاک و ہند کی سرحدوں سے کتنی دور تک جا پہنچی تھی۔ افسوس کہ ان کی رحلت سے برصغیر ہی نہیں بلکہ سارا عالم عرب ایک عظیم محقق، مبصر اور عربی دان سے محروم ہو گیا۔ ان جیسی عالی مرتبت شخصیتیں تو کہیں صدیوں میں جنم لیتی ہیں۔ اگر ہم موجودہ حالات، تعلیمی نظام اور مدارس کا جائزہ لیں تو مشکل ہی نظر آتا ہے کہ یہ عہد ان کے پایہ کی کسی علمی شخصیت کو جہم دے سکے۔

والد محترم علامہ عبدالعزیز مہمینی بن حاجی عبدالکیم ۱۸۸۸ء میں بمقام گوندل (ہندوستان) پیدا ہوئے۔ دادا حضور بہت عبادت گزار اور دیندار آدمی تھے۔ شادی سے قبل ہی انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اپنی پہلی اولاد زینہ کو دینی تعلیم اور عربی زبان کے لئے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ والد محترم نے اپنی ابتدائی تعلیم راجکوٹ میں حاصل کی جہاں دادا حضور رہائش پذیر تھے۔ کچھ عرصہ جو ناگر ٹھہ میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد غالباً ۱۹۰۱ء میں دادا حضور نے انہیں مزید تعلیم کے لئے اپنے اکابر اک

ہمراہ دہلی بھیج دیا۔ ان دنوں دہلی علوم اسلامیہ کا ایک بڑا مرکز تھا۔ بڑے بڑے علماء، فضلاء اور ادا دہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی عربی کی تعلیم اس وقت کے مروجہ طریقہ پر مساجد اور دینی مدارس میں حاصل کی۔ انہیں بڑا اشتیاق تھا کہ سید نذیر حسین محدث دہلویؒ سے شرف تلمذ حاصل ہو مگر افسوس کہ ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی اس لئے کہ غالباً ۱۹۰۳ء کے اوائل ہی میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ والد محترم نے بخاری شریف اور صحیح مسلم مولوی عبدالرحمن پنجابی سے پڑھی جو خود ایک ممتاز محدث اور صرف و نحو کے ماہر تھے۔ زندگی جہاں تک انہیں یاد تھا مولوی عبدالجبار عمر لہدی سے پڑھی۔ بقول والد محترم اس وقت کے حدیث کے علماء میں جید ترین عالم مولانا محمد بشیر مہسوانی تھے ان سے انہوں نے ابو داؤد شریف پڑھی۔ طالب علمی کے آخری دور میں انہیں مولوی ڈپٹی نذیر احمد کی شاگردی کا بھی شرف حاصل ہوا جو عربی علم و ادب کے مسلم الثبوت استاد تھے۔ ان سے محاسبہ، متنبی، مقامات اور سقط الزند پڑھیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اپنی فارسی اور اردو کی استعداد کے سبب بھی بہت ممتاز تھے۔ بقول والد محترم وہ اردو ترجمہ اس قدر خوبصورت کرتے تھے کہ جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ والد محترم فرماتے تھے کہ جس استاد کی تعلیم سے انہوں نے عملاً سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ مولوی عبدالرحمن پنجابی کی ذات با صفات تھی جو دہلی میں حاجی علی جان کی مسجد میں جو گھنٹہ گھر کے قریب تھی درس دیا کرتے تھے۔ وہ مزید فرماتے تھے کہ انہوں نے جس محبت اور شفقت سے انہیں تعلیم دی اس کا احسان وہ زندگی بھر نہ بھولیں گے۔ ان کے حالات کے ذیل میں امام خاں نوشہروی نے جو تاریخ علمائے حدیث ہند میں حالات لکھے ہیں اس کا ایک جملہ یہاں تحریر کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولوی عبدالرحمن کے بے انتہا شاگرد ہیں مگر سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی منقبت ان کی یہ ہے کہ علامہ عبدالعزیز مبین ان کے خاص شاگرد ہیں اور اس پر وہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔“

دہلی میں قیام کے دوران جب والد محترم کی عمر سترو، اٹھارہ سال تھی تو اس وقت انہوں نے شیخ حسین بن محسن الانصاری سے حدیث کی سند حاصل کی جو شیخ نے اپنے قلم سے تحریر کر کے ان کو علامہ عبدالعزیز الولد العزیزؒ کے لقب کے ساتھ عطا کی۔ اس طرح سے انہوں نے حدیث کے

ایک عظیم امام محمد ابن علی شوكافی کے ساتھ اپنا سلسلہ قائم کیا۔ یہ سند علمائے حدیث کی نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ وفات کے وقت وہ آخری بقید حیات شخص تھے جن کے پاس یہ سند تھی۔ ۱۹۰۸ء میں وہ دہلی سے امرہ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے فقہ کی خصوصی تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۱۰ء میں وہ رامپور چلے گئے اور وہاں انہوں نے محمد طیب مکی استاد حکیم اجل خاں، مولوی عبدالعزیز صاحب استاد ذواب رامپور اور مولوی فضل حق صاحب مدرس مدرسہ عالیہ رامپور سے فلسفہ اور منطق کی تعلیم حاصل کی۔ رامپور ہی کے قیام کے دوران انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ۱۹۱۱ء میں منشی فاضل اور ۱۹۱۳ء میں مولوی فاضل کے امتحانات بحیثیت پرائیویٹ امیدوار کے دیئے اور ہر دو امتحانات میں توا انہوں نے ریکارڈ بھی قائم کیا جو بقول ان کے چالیس سال تک قائم رہا۔

والد محترم کی تصانیف جہاں تک میرے علم میں ہے تیس کے لگ بھگ ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کتب مصر، شام اور دیگر اسلامی ممالک سے شائع ہوئیں۔

علی گڑھ کے قیام کے زمانے کا ان کا مایہ ناز تحقیقی کارنامہ ان کی کتاب 'سمط اللآلی' ہے جو مصر سے شائع ہوئی۔ اس کا تعلق ابو علی القالی کی کتاب 'الآمالی' سے ہے۔ اس کی شرح ابو عبید البکری نے الآلی کے نام سے پانچویں صدی ہجری میں لکھی تھی جو بہت نایاب ہے۔ والد محترم نے اس کے بہت سے نسخے جمع کئے، تقابلی مطالعہ کیا اور موازنہ و تصحیح کے بعد ایک نسخہ ترتیب دیا اور اس پر حواشی لکھے اور خود قاہرہ جا کر ۱۹۳۵ء میں اسے شائع کرایا۔ یہ ان کی محبوب ترین کتاب ہے اور وہ اس کو نوادر لغات و اشعار کا بہترین ذخیرہ سمجھتے تھے۔ ان کی اس کتاب نے شائع ہوتے ہی عرب دنیا میں ہل چل مچادی اور اس کے سبب عربی لغت اور ادب میں علمائے عرب اور محققین زبان سے انہوں نے اپنے عمیق مطالعہ اور تحقیق کا لوہا منوایا اور اسی کتاب کی بدولت وہ عرب دنیا سے روشناس ہوئے اور انہیں عربی زبان و ادب کا امام تسلیم کیا جانے لگا۔

ان کی دوسری معرکتہ آرا کتاب جو انہوں نے اپنے لاہور کے قیام کے دوران تصنیف کی اور مصر سے شائع کرائی 'أبو العلما والیہ' ہے۔ مصر کے مشہور عالم ڈاکٹر طرہ حسین کو عرب کے نامی گرامی شاعر

اور فلسفی ابوالعلماء المعری پر سند مانا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ان کو جسمانی، ذہنی اور کئی دوسرے طریقوں سے بھی کافی مناسبت تھی۔ ان کی کتاب 'ذکر الی العلاء' جب پھیلی تو اسے عرب دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ مگر جب والد محترم کی کتاب ابوالعلماء دمالیہ شائع ہوئی تو اس نے ڈاکٹر طہ حسین کی 'ذکر الی العلاء' کو پیچھے ڈال دیا۔ مصر کے عظیم علماء و فضلاء مثلاً مرحوم احمد تیمور پاشا، شیخ محمد خضر البیتونی احمد الاسکندری اور احمد شاکر اور بہت سے دوسرے حضرات نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا 'بہترین کتاب جو کبھی لکھی گئی'۔ شام کے مشہور عالم علامہ کرد علی نے 'الجمع العلی العری' کے جلد کے ایک شمارے میں اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا یہ سب سے عمدہ کتاب ہے جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر طہ حسین الفاظ اور طرزِ تحریر کے ماہر تھے مگر ان کو کرم خود وہ نسخوں کی تصحیح و مقابلہ، روایات اور بیانات کے تقابلی و ترجیح اور اغلاط و فروگزاشتوں کی تصحیح پر قدرت نہ تھی۔ اس کام کے لئے بنیائی، فہم، حیرت انگیز اور غیر معمولی یادداشت، لگن اور سخت محنت کی ضرورت ہو تو ہے ان اوصاف کی ڈاکٹر طہ حسین مرحوم میں اپنی تمام خوبیوں اور کمالات کے باوجود کمی تھی اور والد محترم میں یہ سب باتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔

ان کا تیسرا نمایاں تحقیقی کام 'الوہیات' ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شاعر ابوقام کے کلام کی ضروری تصحیح کی اور اسے مرتب کر کے شائع کرایا۔ ان کا یہ کام کراچی میں پائے تکمیل کو پہنچا۔

خزانۃ الادب (عبدالقادر بغدادی) کا انڈکس 'اقلید الخزانہ' کے نام سے شائع کرایا۔

امام عبدالقادر الجرجانی نے البتمام اور متنبی کے دواوین کا انتخاب 'الطرائف الادبیہ' کے نام سے کیا تھا اسے بھی انہوں نے حواشی اور ضروری تشریحات کے ساتھ المختار من شعر المتنبی والتجری و ابی تمام للامام عبدالقادر الجرجانی، کے نام سے شائع کرایا۔

البتمام کا دیوان الحماستہ الصغری، اور علی حمزہ بصری کی التنبیہات علی اغالیط الرواة شائع کیں۔

ان چھ کتابوں کے علاوہ ان کی دیگر تالیفات جن کا مجھے علم ہو سکا وہ مندرجہ ذیل ہیں: (۱) زیادات

دیوان شعر المتنبی (۸)، دیوان محمد بن ثور (۹)، دیوان سیم (۱۰)، الغاضل للمبردا (۱۱)، المقصور والممدود

دلائل و بلاد (۱۲) نسب عدنان و قحطان (۱۳) ثلاث رسائل نادرة (۱۴) مکملہ دیوان ابن عیینہ (۱۵) الفاتح من شعر المتنبی (۱۶) النقف من شعرا ابن رشیق و ابن شرف (۱۷) المدخلات للمطرز غلام شلب (۱۸) فہارس سطر اللآلی (۱۹) تسع قصائد نادرة (۲۰) المباحث العلمیہ (۲۱) ما اتفق لفظہ و اختلف معناه من القرآن المجید (۲۲) رسالۃ الملائکہ (۲۳) ابواب مختارہ من کتاب ابی یوسف یعقوب بن اسحاق الاصمغانی (۲۴) کتاب التصفی (۲۵) کتاب الانوار (۲۶) دیوان الانوار الاودی (۲۷) دیوان الشنفری (۲۸) دیوان ابی الیم بن العباس الصولی اور (۲۹) کتاب لحن العامہ

والد محترم نے کافی تعداد میں مقالے پڑھے اور مضامین لکھے جو بین الاقوامی شہرت کے علمی جریدوں میں شائع ہوئے۔ پتا ور میں ملازمت کے دوران جو غالباً ۲۰ - ۱۹۱۳ء کا زمانہ تھا عربی نصاب تعلیم کی اصلاح پر ان کے مضامین لاہور کے ادبی رسالے مخزن میں شائع ہوئے۔ لاہور میں قیام کے دوران (۲۵ - ۱۹۲۱ء) اور نیشنل کالج میگزین میں مختلف موضوعات پر ان کے مضامین چھپے۔ علی گڑھ کی ملازمت کے زمانہ میں جو ۵۱ - ۱۹۲۶ء تک محیط تھا ان کے مضامین مختلف رسائل اور جریدوں میں چھپتے رہے مثلاً معارف (اعظم گڑھ) برطان (دہلی) الندوہ (لکھنؤ) اسلامک کلچر (حیدرآباد دکن) مجلہ الجمع العلمی العربی (دمشق) الزہرۃ (مصر) وغیرہ وغیرہ۔ ادارہ معارف اسلامیہ لاہور کے انعقاد کے سلسلے کے تیسرے اجلاس میں جو دسمبر ۱۹۳۸ء میں دہلی میں منعقد ہوا تھا انہوں نے ایک مقالہ کتاب اسما جبال تہامہ و سکا نہا و ما فیہا من القری و ما نبئت علیہا من الاشجار و ما فیہا من المیاہ کے عنوان سے پڑھا جو اس جلسے کی طبع شدہ روداد میں موجود ہے۔ ۱۹۴۰ء میں میری محسن کتابوں کے عنوان سے ایک سلسلہ مضامین شروع ہوا تھا۔ اس میں نومبر ۱۹۴۱ء کے شمارے میں ان کا بھی ایک نہایت فاضلانہ اور ذہانت سے مہر لپڑا مضمون شائع ہوا جو عربی سے شغف رکھنے والے طلباء ہی کے لئے نہیں بلکہ فضلاہ کے لئے بھی معلومات کا خزانہ ہے۔ معارف (اعظم گڑھ) میں ابوالعلا و ما لیه و ما اسلامک کلچر (حیدرآباد دکن) میں 'المفضلیات' پر ان کے مضامین چھپے ہیں۔ مجلہ الجمع العلمی العربی دمشق میں انہوں نے یا قوت الحمیری کی معجم الادبا پر سمرہ لکھا جو کئی سطروں میں شائع ہوا۔ ان کا ایک مضمون بعنوان ابو عمر الزاہد مجلہ الجمع العلمی البندی علی گڑھ

(ہندوستان) میں ۱۹۰۶ء میں شائع ہوا۔ شاید والد محترم کا طبع شدہ آخری مضمون ہو۔

والد محترم حیرت انگیز اور قابل رشک یادداشت کے مالک تھے اور علمائے سلف کا نمونہ تھے۔ انہیں تقریباً ایک لاکھ سے زائد اشعار زبانی یاد تھے۔ دیوان متنبی اور دیوان حماسہ تقریباً مکمل حفظ تھے۔ اس حقیقت کا اعتراف ان کے بہت سے دوستوں اور مداحوں نے اپنی محفلوں اور تحریروں میں بھی کیا ہے۔ اکثر حضرات ان کے پاس تحقیق کے سلسلے میں حاضر ہوتے تھے تو وہ ان کو کتابوں، نادر قلمی نسخوں اور دستاویزات کے عنوانات مع ان کے مصنفین اور مولفین کے نام اور ایڈیشن اور دنیا کی کن کن لائبریریوں میں وہ دستیاب ہیں بتلایا کرتے تھے۔ نادر قلمی نسخوں کے حوالہ جات پر انہیں غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ والد محترم ۱۹۳۵ء، ۱۹۵۶ء اور ۱۹۵۸ء میں اسلامی ممالک کے دورہ پر تشریف لے گئے۔ ایران، فلسطین، شام، عراق، ترکی، تونس اور مراکش میں وہاں کے علماء اور فضلا سے ملاقاتیں کیں اور لائبریریاں کھنگالیں، نادر قلمی نسخوں کا مطالعہ کیا اور ان سے خوب خوب استفادہ کیا۔ وہ برصغیر سے المجمع العلمی العربی (دمشق) کے سب سے پہلے اور نمایاں رکن تھے۔ ان سے قبل صرف دہلی کے حاذق الملک حکیم اجل خان مرحوم کو یہ اعزاز حاصل رہا اور ان کی سند بھی وہ اپنے ہمراہ عرب ممالک کے دورے سے واپسی پر اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کے متعلقین کے حوالے کی تھی۔ المجمع العلمی العربی کی رکنیت ایک بہت بڑا ادبی اعزاز ہے جو بہت ہی نمایاں مستشرقین اور مشرقی علماء اور فضلا میں سے کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ والد محترم کے مضامین بڑے آب و تاب اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس ادارے کے مجلے میں شائع ہوتے تھے اور ان کا اپنا ایک مقام ہوتا تھا اور یہ مضامین عربی کے خیدائروں کو زبان کے مطالعے کے اچھے اور نادر مواقع فراہم کرتے تھے۔ والد محترم چوٹی کے علماء کے ساتھ علمی مباحثوں میں اپنے مطالعے اور تحقیق کے سبب بہت جلد محفل پر چھا جاتے تھے اور اپنی قابلیت اور عربی دانی کا وہ نمونہ لیتے تھے۔ ایک نہیں ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کا تذکرہ ان کے احباب اور معتقدین نے اپنی تحریروں میں کیا ہے۔

حمید الدین عالی نے روزنامہ جنگ ”مودعہ ۱۸ اپریل ۱۹۸۰ء میں والد محترم کے سلسلے میں اپنے

تجربات کا اظہار اس طرح سے کیا ہے علامہ شبیبی وائس چانسلر بغداد یونیورسٹی اور وزیر تعلیم عراق نے
 پروفیسر محمد شریف مرحوم اور میر غلیل الرحمن کی موجودگی میں مجھ عاجز سے ایک بات کہی۔ ۱۹۶۰ء کا واقعہ
 ہے۔ ہم پاکستانی وفد کے اراکین تھے اور جنرل کریم قاسم کی دعوت پر بغداد گئے تھے۔ بڑے عشائے میں علامہ
 شبیبی سے ملاقات ہوئی تو بولے ہم عراقی پاکستان کو اسلامی برادری کا ایک اہم رکن سمجھتے ہیں (دیگر وغیرہ)
 مگر معاف کیجئے میں پاکستان پر ہزار شک کرتا ہوں۔ حضرت وہ کیوں! فرمایا۔ عربی زبان اور قدیم عربی کے
 سب سے بڑے ماہر علامہ مبین راجکوٹی آپ کے پاس ہیں۔ پوری دنیا نے عرب میں ایسا کوئی آدمی نہیں
 بھی میں تو پاکستان کو دراصل علامہ مبین کے حوالے سے جانتا ہوں۔

علی صاحب مزید تحریر فرماتے ہیں۔ "شیخ الازہر شیخ محمد شلوط کے ایک شاگرد پروفیسر سید باری
 امریکی میسرے ساتھ تھے۔ ایک دن سنایا کہ ایک مجلس میں ایک قدیم محاورے پر بحث تھی۔ مراکش سے ایک
 بڑے استاد آئے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے شیخ کی بات نہ مانتے تھے۔ جو نیز اساتذہ حیران کہ ہمارے شیخ کو حلیج
 کیا جا رہا ہے۔ مگر مراکش بزرگ کا ہتھ بھاری پڑنا نظر آتا تھا۔ یکا یک شیخ شلوط اٹھے اور اپنی لائبریری
 کی طرف گئے۔ ایک کتاب لائے بیٹھ کر ایک صفحہ نکالا اور مراکش بزرگ کے سامنے بڑھا دیا۔ انہوں نے
 سب سے پہلے کتاب الٹ کر معنف کا نام پڑھا۔ پھر ایک دم وہ ورق دیکھا اور لمحہ بھر میں آنکھیں نمچی
 کر لیں۔ الحمد للہ۔ انہوں نے کہا۔ یا شیخ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ علامہ مبین نے یوں بتایا ہے تو
 درست ہی بتایا ہوگا۔ ہم لوگوں نے پولیشان ہو کر اپنے شیخ سے پوچھا۔ آپ عرب ہو کر ان سے سند
 لائے ہیں۔ فرمایا۔ ان کی نظر سے ایک لاکھ کے قریب تو مخطوطات گزر چکے ہیں۔ عزیز و اباد رکھنا علامہ مبین
 اسی زمانہ میں عربی زبان کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔"

والد محترم کے یورپی مستشرقین اور عالم عرب کے بینر علماء اور فضلاء سے گہرے اور ذاتی مراسم
 تھے۔ مثلاً برطانیہ کے ڈاکٹر ایف کریکو جرمی کے ڈاکٹر اوٹو اسپیس شام کے علماء میں سلفی عالم شیخ محمد عبید
 بیہل، مشہور عالم استاد محمد الہیاء، فاضل ادیب علامہ کر دعلی، مصر کے عبدالوہاب غزام بے مراکش
 کے محمد العربی اور عرب کے علامہ خیر الدین زرکل۔ ان میں سے اکثر حضرات ادبی تحقیق کے سلسلے میں

ان سے رجوع بھی کرتے تھے۔

والد محترم نے نوے سال اس دارفانی میں گزارے۔ حالانکہ وہ اپنی طبعی عمر کو پہنچ چکے تھے لیکن پھر بھی اس وقت تک عربی زبان و ادب کی خدمت کرتے رہے جب تک قوائے جماعی نے ان کا بالکل ساتھ نہ چھوڑ دیا۔ وہ کراچی میں ۲۶ - ۲۷ اکتوبر کی درمیانی شب برقت ساڑھے تین بجے بروز جمعہ (۲۷ اکتوبر ۱۹۷۸ء بمطابق ۲۳ ذیقعدہ ۱۳۹۸ھ) اس دارفانی سے عالم جاودانی کو کوچ کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تعزینف و تالیفات کی صورت میں جو انہوں نے عظیم الشان ادبی کام اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ رستی دنیا تک ان کے نام کو کبھی فراموش نہ ہونے دے گا اور عربی کے عظیم ادبا کی فہرست میں ان کے لئے ایک عزت کا مقام حاصل کرے گا۔ وہ ایک مستند استاد و محقق اور کہنہ مشق نقاد و مورخ تھے جن کی عظیم شخصیت سے پاکستان کو عزت و شرف حاصل ہوا اور آج وہ اپنی رحلت کے بعد خود بھی تحقیق کا ایک اچھوتا موضوع بن گئے ہیں۔

نقد و تبصرہ

(تبصرے کے لئے دو نسخے ارسال فرمائیے)

محاسن الشعر

مرتب : محمد اجمل ایوب اسلامی ندوی ملگ
ناشر : ملنزم النشر والتوزیع - مکتبۃ الاصلاح - سرانے میر - اعظم گڑھ - یوپی - انڈیا
طابع : مطبع کوثر - سرانے میر - اعظم گڑھ - یوپی - انڈیا

سال اشاعت : ۱۹۷۸ء - تعداد صفحات : ۳۴ - قیمت : چار روپے

زیر تبصرہ کتاب کے مولف، محمد اجمل، مدرسۃ الاصلاح میں میرے ہم جماعت برادر مہم مولوی محمد ایوب اسلامی استاد مدرسۃ الاصلاح کے لائق فرزند ہیں۔ انہوں نے مدرسۃ الاصلاح سرانے میر اور ندوۃ العلماء لکھنؤ سے لے کر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ تک میں ایک ہونہا طالب علم کی حیثیت سے وقت گزارا ہے۔ مدرسۃ الاصلاح میں کچھ عرصہ ادب عربی کے استاد بھی رہ چکے ہیں۔ سال گذشتہ انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ عربی سے ایم اے کا امتحان پاس کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان دنوں لکھنؤ یونیورسٹی سے بی۔ ایچ۔ ڈی کے لئے مولانا عابد الدین فراہی کی کتاب مفردات القرآن کے تعلیقات و حواشی اور بعض اضافوں کے ساتھ از سر نو مرتب کر رہے ہیں جس کا بڑا حصہ وہ مکمل کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے مطالعاتی سفروں میں وہ اکثر میرے ساتھ رہے اور مجھے اپنے ریسرچ پروجیکٹ ”مولانا حمید الدین فراہی“ پر مواد کی فراہمی کے سلسلے میں ان سے بہت مدد ملی۔ ان کی نشاندہی پر بہت سے نئے مآخذ تک میری رسائی ہوئی۔ بہت سے نوٹس اور یادداشتیں جو انہیں اپنے کام کے دوران ہاتھ آئے تھے وہ بلا امتیاز تامل میرے حوالہ کر دیئے جیسے وہ میرے ہی لئے جمع کئے ہوں۔ ایسے غفل اور یثار پیشہ دوستوں اور عزیزوں کے تعاون ہی کی بدولت میں ابھی تک حوصلہ نہیں ہارا اور ہمت شکن حالات کے باوجود پروجیکٹ کی تکمیل کے لئے کوشاں ہوں۔

مجھے یہ دیکھ کر دلی مسرت ہوئی کہ محمد اجمل سلمہ عربی میں تقریر و تحریر کے علاوہ عربی ادب بالخصوص

عربی نظم و شعر پر اچھی نظر رکھتے ہیں۔ علمی اور ادبی ذوق کے علاوہ وہ سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی حقیقی معنوں میں ایک مسلم نوجوان کی جملہ صفات حسنہ سے متصف ہیں۔ انہوں نے کم عمری کے باوجود تعلیم میں شان میں جو مدارج طے کر لئے ہیں وہ آج کل کے نوجوانوں کے لئے قابل رشک ہے۔ وہ ایک ایسے جوان صالح ہیں جنہیں مسلم معاشرہ میں بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔

ان کا مرتب کردہ پیش نظر شعری مجموعہ واقعہ ہے کہ ان کی اپنی شخصیت اور سیرت و کردار کا آئینہ دار ہے جس میں علم و ادب کے ساتھ پاکیزگی اور صالحیت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔

یہ مجموعہ جیسا کہ انہوں نے خود تقدیم میں صراحت کر دی ہے عربی کی دوسری جماعت کے طالب علموں کی درسی ضروریات کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ اعلیٰ جماعتوں کے لئے تو جمایع انتخاب بہت طویل گئے لیکن ابتدائی جماعتوں میں شعر و ادب پڑھانے کا چونکہ زیادہ رواج نہیں رہا ہے اس لئے اس طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اس مجموعے کے انتخاب میں طالب علم کی ذہنی سطح کے علاوہ جس بات کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے وہ مسلمان طلبہ کے اذہان و قلوب کی نگرانی اور ایمانی تربیت ہے۔ عربی شاعری اخلاقی اعتبار سے بلند و پست دونوں طرح کے اشعار پر مشتمل ہے۔ خام طالب علم کو محض زبان اور اسلوب بیان کی خاطر مخرب اخلاق اشعار پڑھانا مناسب نہیں ہوتا۔ اس انتخاب میں یہی غور ہے کہ ایک ایک شعر کو اچھی طرح پرکھ کر شامل کیا گیا ہے۔ اس نا ابتداء حماسہ اور تعلقات کے شارح اور فرائی کے استاد مولانا فیض الحسن سہارنپوری کے کلام سے ہوتی ہے۔

اعوذ باللہ العظیم من کل شیطان رجیم

واللہ میہدی من یشاء الی صراط مستقیم

اس مجموعے میں تقریباً پچاس شعراؤں کے ۸۰ اقتباسات درج کئے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ معروف شعراؤں نام ہیں۔ حسان بن ثابت، ابوالعاسیہ، متنی، لبید بن ربیعہ، نابغہ شیبانی، البرنواس، اس میں ایک شعر ایسا نہیں جو دین و اخلاق سے ہٹا ہوا ہے۔ مرتب کے پیش نظر معیار انتخاب کی حیثیت سے حضرت کایہ قول رہا ہے۔

”حماسن الشعر تدل علی مکارم الاخلاق وتنبی عن مساویہا۔“

اور کتاب کا نام بھی نہیں سے مانوہ معلوم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کتاب کے نام اور کتاب کے مشمولات کے لئے مقیاس کا درجہ رکھتا ہے۔

یہ کتاب کا جزو اول ہے۔ جزو ثانی جو تیسری جماعت کے طلبہ کے لئے ہو گا نہیں معلوم کس مرتبے میں ہے۔ کتاب کے آخری صفحے پر درج اس کا ذکر اور تعارف ہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ جزو بھی مرتب ہو کر تیار ہو چکا ہے۔

نوبتِ ثانی میں اسے صوری محاسن سے آراستہ کرنے کا سہرا مطبع کو ترسائے میر کے مالک احمد محمود صاحب کے سر ہے جن کا ذکر اس سے پیشتر ذکر و نظر کے صفحات میں ’الادب الجمیل‘ اور ’المیدیح النبوی‘ پر تبصرہ کے ضمن میں کیا جا چکا ہے۔

(شرف الدین اسلامی)

شماره

حکومت

نہرونی مجلس

دوالقمده ۱۳۰۰ھ □ اکتوبر ۱۹۸۰ھ

ادارہ تحقیقہٴ اسلامیہ • اسلامی آباد

(پاکستان)

نگراں

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے ہوتا
ڈاکٹر کٹر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

ہم کو نظر اسلامی حدود کے اندر آزادی اظہار رائے کا حامی ہے۔ فکر و نظر میں کسی مضمون کی اشاعت
ذہ یہ مطلب نہیں کہ ادارہ ان افکار و خیالات سے لازماً منافی ہے جو اس میں پیش
کئے گئے ہیں۔ مضمون نگار اپنے خیالات کا خود ذمہ دار ہونا ہے

سالانہ چندہ پندرہ روپے ششماہی آٹھ روپے فی پرچہ ایک روپیہ ہجاس پیسے

تفصیل : محمد سمیع اللہ سیکرٹری ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد
پتہ : اسلام آباد رجسٹرڈ انسٹی ٹیوٹ بریس - پوسٹل بکس نمبر ۱۰۳۵ - اسلام آباد

سکولوں، کالجوں اور لائبریریوں کے لئے منظور شدہ

فکر و نظر

اسلام آباد

ماہنامہ

جلد — ۱۸ ذی قعدہ ۱۴۰۰ھ - اکتوبر ۱۹۸۰ء شمارہ — ۴

فہرست

- ۳ نظرات — مدیر
- ۵ زکوٰۃ کی معاشرتی و اقتصادی اہمیت — پروفیسر اعجاز اسلم قریشی
- ۲۹ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا تصور — شعبہ معاشیات، گمارڈن کالج، راولپنڈی
- ۳۹ (ایک تقابلی جائزہ) — سلیم طارق خان ایم اے
- ۴۹ الجرائد میں شادی اور طلاق کے قوانین — یکپارہ شعبہ عربی، جامعہ اسلامیہ بہاولپور
- ۵۶ محمد اعلیٰ تھانی اور کشف الاصطلاح والنون — یول روسی اے
- ۶۲ نقد و تبصرہ — ترجمہ کرنل محمد نواز راولپنڈی
- ۶۴ اشال آصف الیکیم — زاہدہ نسreen سلہری
- ۶۶ — یکپارہ شعبہ عربی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین، شیخوپورہ
- ۶۸ — ڈاکٹر شرف الدین اسلامی

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد مایہ پوتا	:	ڈاکٹر کمر — ادارہ
منظہر الدین صدیقی	:	پروفیسر — ادارہ
مولانا عبدالرحمن طاہر سورتی	:	ریڈر — ادارہ
ڈاکٹر ضیاء الحق	:	ریڈر — ادارہ
ڈاکٹر محمد سعود	:	ریڈر — ادارہ

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اسلامی ریڈر — ادارہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نظرات

ربع مسکوں میں شرق تا غرب مسلمانوں کی زبوں حالی دیکھ کر ملت اسلامیہ کا ہر وہ شخص پریشان ہوتا ہے جس کے دل میں احساس زیاں باقی ہے۔ لیکن مسلم معاشرے میں ایسے اشخاص کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کے دل سے احساس زیاں کب کا مٹ چکا ہے اور وہ جس حال میں ہیں مست اور مگن ہیں۔ ان کے امیر مال مست ہیں تو ان کے فقیر حال مست۔ اس بے حسی کا سبب دریافت کریں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ مسلمان مین حیثیت القوم اپنے نصب العین سے دور ہو چکے ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ ان کے پیش نظر اب سرے سے کوئی نصب العین رہا ہی نہیں۔ کسی نصب العین کا نہ ہونا آج کل کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا نصب العین ہے کیا۔ اور اس نصب العین کی طرف انہیں کس طرح مائل کیا جاسکتا ہے۔ اس سوال کا جواب بہ نظر غائر دیکھا جائے تو اس ملت کے نام ہی میں مضمر ہے۔ البتہ امتداد زمانہ اور مذاقیت کی وجہ سے اس حقیقت کے چہرے پر جو پردہ پڑ گیا ہے اسے ہٹانے کے لئے ایک گونہ شعوری کوشش کی ضرورت ہے۔ سو یہ کام اس قوم کے علماء، دانشوروں، شاعروں اور ادیبوں کا ہے کہ وہ اپنی تعویذ اور تحریروں سے اس پردے کو ہٹانے کی سعی کریں۔ اور مسلمانوں میں یہ شعور زندہ کریں کہ مسلمان کے نام سے ان کا موسوم ہونا امر

اتفاقی نہیں بلکہ ان کے نام کا ان کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔

یہ کوئی فلسفے کے اسرار و رموز نہیں، بلکہ پیش پا افتادہ ایک عام سی اور معمولی، مگر مبنی بر حقیقت بات ہے کہ معمورہ ارض میں مسلمان نام کی ایک جداگانہ قوم یا ملت اس وقت وجود میں آئی جب اسلام ایک تحریک کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ اسلام نے اسی زمین کے بسنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کی خاص صفات اور امتیازی صلاحیتوں کے پیش نظر جن کرا ایک قومی وحدت کی تشکیل کی۔ ظاہر ہے وہ قوت جامعہ جس نے اس نوخیز جماعت کو اکٹھا کر کے قومی تشخص عطا کیا یہی اسلام تھا جو ہمیشہ کے لئے اس ملت کا نصب العین قرار پایا۔ آج اسی نصب العین کو خیر باد کہہ کر مسلمان ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ نہیں معلوم وہ بنی اسرائیل کی طرح عصر حاضر کے میدانِ تیرہ میں کب تک بھٹکتے رہیں گے، اور یوں ہی ذلت و خواری سے کب تک دوچار رہیں گے۔ مسلمانوں کو ان کے چھوڑے ہوئے نصب العین کی طرف واپس لانے کے لئے وہی تدبیر اختیار کرنی ہوگی جس کے نقوش ہمیں صدر اول کے مسلمانوں کی ابتدائی زندگی میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور تدبیر اختیار کی جائے گی تو وہ کارگر نہیں ہوگی اور اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔

تازہ صورت حالات کا خوش آئند پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے کروٹ بدلی ہے۔ ان میں زندگی حرکت اور حرارت کے آثار ہویدا ہو رہے ہیں۔ خدا کرے یہ تبدیلی ایک مستقل تحریک بن کر مسلمانوں کے درخشاں مستقبل کا نشان بن جائے اور مسلمان دنیا کے اسٹیج پر ایک بار پھر اپنا وہ کردار ادا کر سکیں جس کے لئے ان کی ملت کو برپا کیا گیا تھا۔

(مدیر)

زکوٰۃ کی معاشرتی و اقتصادی اہمیت

۔۔۔۔۔ اعجاز الہم قریشی

یہ مضمون از اول تا آخر اخذ و القاط ہے۔ مآخذ کی نشاندہی آخر میں کر دی گئی ہے۔

زکوٰۃ کا مسئلہ آج کل کے رواں موضوعات میں سے ہے۔ مضمون نگار کی یہ کاوش لائق التفات ہوگی)۔ (مدیر)

موجودہ دور میں اجتماعی عدل پر اظہار خیال کرتے وقت سب سے زیادہ اہمیت کسی ملک کے اقتصادی نظام اور اس کی اقتصادی پالیسی کو دی جاتی ہے۔ لیکن اسلام میں جس چیز کو ہم اجتماعی عدل کہتے ہیں وہ اقتصادی پالیسی سے کہیں زیادہ وسیع اور بلند تر چیز ہے۔ موجودہ مادی نظاموں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ صرف اقتصاد کو مقدم رکھتے ہیں جو معاشی قدروں کے سوا زندگی کی دوسری قدروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اسلام اقتصاد کے ضمن میں جو پالیسی اختیار کرتا ہے وہ اس کے بنیادی فکر اور فلسفہ کے عین مطابق ہے۔ وہ فرد اور معاشرہ دونوں کے مصالح کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اس سلسلے میں ایک موزوں اور مناسب درمیانی راہ اختیار کرتا ہے جس میں نہ تو فرد کی کوئی حق تلفی ہوتی ہے اور نہ ہی معاشرہ کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ وہ نہ تو فطرت کی راہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور نہ ہی زندگی کے حقیقی اصول و ضوابط یا اس کے اعلیٰ مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔

اس پالیسی کو کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کے لئے اسلام دنیاوی طریقے اختیار

کرتا ہے۔ اول قانونی ضابطہ بندی اور دوم ہدایت و تلقین۔ قانون کے ذریعے وہ ایسے عمل مقاصد حاصل کرتا ہے جو اپنی جگہ ایک صالح ترقی پذیر سماج کی تعمیر کے لئے کافی ہیں اور ہدایت و تلقین کے ذریعے وہ حاجات کی غلامی سے بلند ہونے، زندگی کے بلند تر تصور کی طرف متوجہ ہونے اور بحیثیت مجموعی زندگی کو مثالی حد تک بلند کر دینے جیسے اعلیٰ مقاصد کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔

حق ملکیت

اسلام دولت کی انفرادی ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن حصول ملکیت کی ان مخصوص شکلوں کے ساتھ جن کو قانون جائز قرار دیتا ہو، ایسا نہیں کہ اسلام نے ذاتی ملکیت کے حق کو حدود و قیود عائد کئے بغیر یونہی چھوڑ دیا ہو۔ وہ اس حق کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن اسی کے پہلو بہ پہلو کچھ دوسرے اصول و ضوابط بھی دیتا ہے جو اس حق کو ایک عملی حق کے بجائے قریب قریب نظری بنا دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب مال کی ضروریات پوری ہو جانے کے بعد بقیہ مال کو خلق خدا کی بھلائی میں خرچ کرنا چاہتا ہے۔ حق ملکیت کے سلسلہ میں اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے اموال و املاک کے سلسلہ میں فرد کی حیثیت معاشرہ کے نمائندہ اور نائب کی ہے۔ اس پر اس کا قبضہ ملکیت سے کہیں زیادہ ایک ذمہ داری ہے۔

اسلام میں ملکیت کا حق پانے کا واحد ذریعہ عمل ہے۔ دولت کے حاصل کرنے اور اس کا مالک قرار پانے کی جن شکلوں کو اسلام درست تسلیم کرتا ہے وہ یہ ہیں : اول شکار و دوم جن افتادہ زمینوں کا کوئی مالک نہ ہو ان کو کسی طریقہ سے کار آمد بنالینا، سوم زمین کے اندر جو معدنیات ہیں انہیں نکالنا، چہارم جنگ، پنجم اجرت کے عوض کسی دوسرے کی خاطر محنت کرنا، ششم سلطان کا ان زمینوں میں سے کسی کو کچھ عطیہ کے طور پر دے دینا جن کا کوئی مالک نہ ہو، اور ہفتم بقائے حیات کی خاطر مال کا محتاج ہونا۔ ان کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں اسلام

ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ چوری، ڈاکہ، اور لوٹ مار ملکیت کا باعث نہیں بن سکتے ہیں۔ یہی حال جوئے کا بھی ہے کہ اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کی حکمت و محنت میں عظمت پر مبنی ہے۔ محنت بہر مال جزا کی مستحق ہے اسی پر زندگی کی فلاح و بقا منحصر ہے۔ زمین کو آباد اور کار آمد بنانا، سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا، جسم کو تقویت پہنچانا، سستی، کاہلی اور گنہامی کے عوامل سے انسان کو بچائے رکھنا، یہ امور جس حسن و خوبی کے ساتھ محنت کے ذریعہ انجام پاتے ہیں کسی دوسرے ذریعے سے ممکن نہیں جب تک حصول ملکیت کا واحد ذریعہ عمل ہو، انفرادی ملکیت کا ان حدود کے اندر تسلیم کیا جانا کسی کے لئے ضرر رساں نہیں ہو سکتا۔ ملکیت کے اسی نظریہ کا نتیجہ ہے کہ اسلام انتقال ملکیت کے طریقوں میں مداخلت کرتا ہے اور فرد کو اس سلسلہ میں بالکل آزاد نہیں چھوڑتا۔

دراثت اور وصیت کے ضابطوں سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔

ملکیت دولت کے بارے میں اسلام جس نظریہ کا قائل ہے اس کے تحت اس نے مال کے ذریعہ مال حاصل کرنے اور اسے استعمال کرنے کے طریقوں میں بھی مداخلت کی ہے۔ وہ مالک کو اس بات کی کھلی چھٹی نہیں دیتا کہ وہ اس سلسلہ میں من مانی کرتا رہے۔ کیونکہ فرد کی ذاتی مصلحت کے پہلو بہ پہلو اس سوسائٹی کی مصلحت بھی قابل لحاظ ہے جس سے فرد معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہر فرد کو مال کے ذریعہ نفع کمانے کی پوری آزادی ہے۔ اسے پوری آزادی ہے کہ زمین کا شرت کرے، خام مال کے ذریعہ مصنوعات تیار کرے، تجارت کرے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دھوکہ دہی پر اتر آئے۔ یا عام ضرورت کی اشیاء کو قیمت چڑھنے کے انتظار میں ذخیرہ رکھے یا اپنی دولت کو سود پر دے یا مزدور کی اجرت کے سلسلہ میں ظلم و زیادتی سے کام لے کہ خود اپنے نفع میں اضافہ کرے۔ یہ سب کچھ حرام کر دیا گیا ہے۔

اسلام انفرائش دولت کے لئے صرف پاکیزہ اور پختہ ذرائع ہی کو روا رکھتا ہے اور پاکیزہ ذرائع کی خصوصیت

یہ ہے کہ وہ سرمایہ کو اس حد تک بڑھے کہ موقوف نہیں دیتے کہ طبقاتی فرق میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ آج ہم سرمایہ میں جو بے تحاشہ اضافہ دیکھتے ہیں اس کی وجہ دراصل، دھوکہ، فریب، سود، مزدور کی حق تلفی، احتکار، عوام کی ضروریات سے بے جا فائدہ اٹھانا، جبری، غصب وغیرہ جیسے وہ جرائم ہیں جو آج کل کے معروف طریقے بنائے استحصال میں مضمر ہیں۔ اسلام ان کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ افزائش دولت کے سلسلہ میں احکام یہ ہیں کہ اول اسلام کا رو بار میں بددیانتی کو حرام قرار دیتا ہے، دوم اشیائے ضرورت کی ذخیرہ اندوزی کو اسلام دولت کمانے اور اس میں اضافہ چاہنے کا جائز طریقہ تسلیم نہیں کرتا۔ حدیث نبوی ہے کہ جس نے احتکار کیا وہ غلط کار ہے۔ درحقیقت احتکار صنعت و تجارت کی آزادی کا خون ہے۔ کیونکہ اجارہ دار یہ گویا نہیں کر سکتا کہ اس جیسا مال یا اس جیسی مصنوعات کوئی اور تیار کرے۔ وہ تو منڈی پر پورا کنٹرول چاہتا ہے۔ تاکہ لوگوں سے من مانی قیمتیں وصول کر سکے اور لوگوں کو ہر طرح کی شدت اور تنگی کا شکار کر کے ان کا جینا دو بھر کر دے۔ بعض اوقات احتکار کرنے والا نڈھیدا وار کو تلف کر دیتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح ایک خاص قیمت کو لوگوں پر مسلط کر سکے۔ اب تو ادویات کی منڈی کا بھی یہ حال ہے کہ یہودی اور یہودی صفت افراد ان کا احتکار کرتے رہتے ہیں اور لاکھوں انسان بغیر دواؤں کے تڑپتے رہتے ہیں گویا زبردستی دھکیل کر موت کے منہ میں لے جائے جاتے ہیں صرف اس لئے کہ ذخیرہ اندوز تاجر زیادہ سے زیادہ نفع کما سکیں اور اس طرح اپنی حرام کمائی میں اضافہ کر سکیں۔ کسب مال کے اس ذریعہ کا سد باب کرنے کو اسلام نے اتنی اہمیت دی کہ احتکار کو دائرہ دین سے خارج کرنے والا جرم قرار دے دیا۔ حدیث نبوی ہے کہ جس نے چالیس روز تک سامان غذا کو ذخیرہ کئے رکھا اس کو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اللہ کو اس کی کوئی پروا ہے۔ میرے خیال میں ایسے شخص کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کیا جاسکتا جو سوسائٹی کی دشمنی میں اپنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنی ذاتی نفع اندوزی اور اس طرح اپنی دولت

میں اضافہ کی خاطر اجتماعی مصالح کو دانستہ مجروح کرتے ہوئے سماج میں مصنوعی طور پر خوف اور احتیاج پیدا کر دیتا ہے، سوم سودی کاروبار بھی افزائش دولت کا ایک حرام ذریعہ ہے جسے اسلام واضح طور پر قابل نفرت قرار دیتا ہے۔ وہ اس کی خباثت واضح کرتے ہوئے اسے اپنلنے والوں کو بدترین انجام کی خبر سناتا ہے۔
خرچ کی راہیں۔

جہاں اسلام نے کسب مال کے لئے حدود متعین کر دی ہیں وہیں وہ مال کے صرف کو بھی یہی بلا کسی ضابطہ کے نہیں چھوڑ دیتا۔ چنانچہ صاحب دولت کو کھل اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جس حد تک چاہے مال کو نہ صرف کرے اور روکے رکھے یا جہاں جس طرح چاہے اسے خرچ کرتا رہے۔ اسلام میں فرد کی یہ حیثیت تسلیم نہیں کی گئی کہ وہ اپنے شخصی معاملات میں من مانی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ بلاشبہ اسے چند متعین حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک گونہ آزادی حاصل ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاید ہی کوئی انفرادی فعل ایسا ہو جس کا تعلق دوسروں سے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تعلق بالکل واضح اور قریبی نہ ہو۔ اسلام کو نہ تو اسراف کی حد تک بڑھا ہوا خرچ کرنا پسند ہے اور نہ ہی کج روی کی حد تک ہاتھ روکنے کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ہی طریقے بالآخر اس فرد اور پوری سوسائٹی کے حق میں نقصان کا باعث بنتے ہیں۔

اسلام چاہتا ہے کہ تمام لوگ، بڑے چھوٹے اور امیر و غریب سب زندگی کو خوشگوار بنانے والی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لئے مال کے گردش میں نہ آنے اور صرف کئے جانے سے روکنے کو اسلام ایک الگ ندامت سے دیکھتا ہے۔ یعنی یہ کہ مال و دولت کا اس طرح روکے رہنا اس کے حقیقی عمل کو معطل کر دیتا ہے۔ سوسائٹی کا مفاد اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی دولت ہمیشہ گردش کرتی رہے تاکہ زندگی ہر طرح پھلے پھولے، پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، محنت کاروں کے لئے کام کے وسائل مہیا ہوں اور انسانیت عامہ کو تعمیری سرگرمیوں کے پورے پورے مواقع میسر آئیں۔
 مال کا روکے رکھنا اس پورے نظام کو معطل کر دیتا ہے اس لئے اسلام کے نزدیک یہ حرام ہے۔

اس سے مال دار فرد کے مخصوص مفادات اور سماج کے عام معاملہ دونوں کا خون ہوتا ہے۔
اسراف دوسری انتہا کا نام ہے اور وہ بھی فرد اور سوسائٹی دونوں کے لئے مہلک ہے۔ لیکن اللہ
کی راہ میں مال صرف کرنا خواہ سارے کا سارا مال اس مصرف میں کام آجائے اسراف نہیں کہلاتا۔ اسراف
کا اطلاق اس فعل خرچ پر ہوتا ہے جو اپنے نفس کی خاطر کی جائے۔ ان معنوں میں اسراف عیش پرستی
کا نام ہے جسے اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ بات بہت بُری ہے کہ مال امیروں
کے درمیان گردش کرتا رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کثرتِ مال لوگوں کو عیش و عشرت میں مبتلا کر دے۔ اسلام
عیش پرستی کو فرد اور معاشرہ دونوں کے لئے شر و فساد کا منبع قرار دیتا ہے۔

ایک طرف سوسائٹی میں عیش پرستوں کا وجود اور اسے بخوشی گوارا کر لینا اور اپنی فاموشی
کے ذریعہ گویا اس کی اجازت دے دینا، عیش و عشرت کے اسباب کا ازالہ کی طرف توجہ نہ کرنا اور
عیش پرستوں کو فساد پھیلانے کے لئے آزاد چھوڑ دینا وغیرہ، ایسے اسباب و عوامل ہیں جو بالآخر
سوسائٹی کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف نفع اندوزوں اور استحصال
کرنے والوں کا گروہ ہوتا ہے جس میں بڑے فروش، سحرے اور ان عیش پرستوں کے حاشیہ نشین اور
خدمت گزار شامل ہوتے ہیں جو اپنے قتل و عمل سے بے حیائی، فحاشی، عیش پرستی اور سہل پسندی
کی اشاعت میں ہمہ تن مشغول رہتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کی ان تمام اعلیٰ قدروں کی توہین کرتے
رہتے ہیں جو شرفاء کے گروہ کے مفاد و مذاق سے ٹکراتی ہیں، رفتہ رفتہ یہ مرض زندگی کے تمام شعبوں
میں پھیل جاتا ہے اور یہ خرابیاں بالآخر ایک ایسی فضا بنا دیتی ہیں کہ فحاشی اور بے حیائی پوری قوم
میں عام ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے تصرف جسم بلکہ دماغ بھی ناکارہ ہو جاتے ہیں اور روحانی اور
معنوی اقدار کا چراغ ٹٹمانے لگتا ہے۔ جب سماج ان پستیوں میں جا گرتا ہے تو اللہ کے نزدیک
وہ تخریب و ہلاکت کا مستحق قرار پاتا ہے اور اللہ کا عذاب اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ
دیتا ہے۔

فرضہ زکوٰۃ

زکوٰۃ ارکان اسلام میں ایک ایسا رکن ہے جو واضح طور پر اجتماعی تصور رکھتا ہے۔ اسلام کے اقتصادی نظام پر گفتگو میں زکوٰۃ پر بحث مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دو بڑے ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے ان کے ٹہنے کے بعد اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کر اور زکوٰۃ نہ دے کر بھی وہ مسلمان رہتے ہیں۔ مگر اسلامی تعلیمات صاف الفاظ میں اس کی تردید کرتی ہیں۔ ان کی رو سے کلمہ طیبہ کا اقرار ہی بے معنی ہے اگر آدمی اس کے ثبوت میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہ ہو۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکرؓ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو کافر سمجھ کر ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔

زکوٰۃ کے معنی

عربی زبان میں زکوٰۃ دو معنوں سے مرکب ہے۔ ایک پاکیزگی دوسرے نشو و نما یعنی کسی چیز کی ترقی میں جو چیزیں مانع ہوں ان کو دور کرنا اور اس کے اصل جوہر کو پروان چڑھانا یہ دو مفہوم مل کر زکوٰۃ کا پورا تصور بناتے ہیں۔ پھر یہ لفظ جب اسلامی اصطلاح بنتا ہے تو اس کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے۔ ایک وہ مال جو تزکیہ کے لئے نکالا جائے۔ دوسرے بجائے خود تزکیہ کا عمل۔

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ تزکیہ کی غرض سے اپنے مال کا ایک حصہ دیتے یا ادا کرتے ہیں۔ اس طرح بات صرف مال دینے تک محدود ہو جاتی ہے۔ لیکن لِلزَّكَاةِ مَا عَلُونِ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تزکیہ کا عمل کرتے ہیں اور اس صورت میں بات صرف مال زکوٰۃ ادا کرنے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ تزکیہ نفس، تزکیہ اخلاق، تزکیہ مال، تزکیہ حیات غرض زندگی کے ہر پہلو کے تزکیہ تک پھیل جائے گی۔ گویا وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں تزکیہ کا کام کرنے والے لوگ ہیں یعنی اپنے آپ کو بھی پاک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی خدمت انجام دیتے ہیں، اپنے اندر بھی جو ہر انسانیت کو نشو و نما دیتے ہیں اور باہر کی زندگی میں بھی اس کی ترقی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جس سے انیار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر مستحکم ہوتا ہے۔ فلاح دنیا کی محبت دہتی ہے اور رخصائے الہی کی طلب ابھرتی ہے۔

زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت

یہ کروڑوں انسان جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں جن میں ہر قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں اچھے اور بُرے سب کے سب اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی اس پارٹی میں شامل کر لئے جائیں جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی خلافت کا مرتبہ اور آخرت میں تقرب کا مقام عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کمال درجہ حکمت کے ساتھ چند امتحان، چند آزمائشیں، چند معیار جانچنے اور پرکھنے کے لئے مقرر کر دیئے ہیں، انسانوں میں سے جو کوئی ان پر پورا اُترے وہ تو اللہ کی پارٹی میں آجائے اور جو ان پر پورا نہ اُترے وہ خود بخود اس پارٹی سے الگ ہو کر رہ جائے اور خود بھی جان لے کہ میں اس پارٹی میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ معیار کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم و دانہ ہے اس لئے سب سے پہلا امتحان وہ آدمی کی حکمت و دانائی کا ہی لیتا ہے۔ دوسرے امتحان میں آدمی کی عقل کے ساتھ اس کی اخلاقی طاقت کو بھی پرکھا جاتا ہے۔ تیسرے درجے میں اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان ہے اور چوتھا امتحان مال کی قربانی کا لیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں وہ چھوٹے دل کے، پست ہمت، کم حوصلہ، تنگ ظرف تو نہیں ہیں۔

زکوٰۃ دراصل اسلام کی روح اور اس کی جان ہے۔ یہ حقیقت میں ایمان کا امتحان ہے جس طرح رسمی تعلیم میں درجہ بدرجہ امتحانات دے کر آدمی ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ آخری امتحان دے کر سند یافتہ کہلاتا ہے اسی طرح خدا کے ہاں بھی کئی امتحان ہیں جن سے آدمی کو گزند نہ پہنچتا ہے۔ اور جب وہ چوتھا امتحان یعنی مال کی قربانی کا امتحان کامیابی کے ساتھ دے دیتا ہے تب وہ پورا مسلمان بنتا ہے۔

زکوٰۃ اور صدقات حقیقت میں ہماری معاشرتی زندگی کی جان ہیں اور ان میں ہمارے لئے آخرت ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی ساری نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ لیکن انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے ظالم اور جاہل واقع ہوا ہے۔ وہ تنگ نظر ہے۔ اس کا دل چھوٹا ہے۔ وہ خود غرض ہے۔ اور جلد باز بھی ہے۔ وہ ہر چیز کا نتیجہ اور فائدہ جلد دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی فائدے کو

فائدہ سمجھتا ہے جو فوراً اس کو حاصل ہو جائے۔ انسان صرف اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتا ہے۔ قریب میں کوئی یتیم بھوکا مر رہا ہو یا آوارہ پھر رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں اس کی خبر گیری کروں؟ کوئی بیوہ اگر محلے میں مصیبت کے دن کاٹ رہی ہے تو مجھے کیا؟ کوئی مسافر اگر بھٹکتا پھر رہا ہے تو مجھ سے کیا تعلق؟ کوئی شخص اگر پریشان حال ہے تو ہوا کرے اُسے بھی اللہ نے میری ہی طرح ہاتھ پاؤں دیئے ہیں۔ اپنی ضرورتیں اسے خود پوری کرنی چاہئیں میں اس کی کیوں مدد کروں؟ اگر کسی قومی کام میں حصہ لے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ کیا ہے؟ جن کاموں میں اس کی اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ سب اس کی مدد سے محروم رہ جائیں گے۔ جب لوگوں میں یہ ذہنیت کام کر رہی ہو تو تھوڑے لوگوں کے پاس دولت سمٹ سمٹ کر اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے اور بے شمار اشخاص بے وسیلہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دولت مند لوگ روپے کے زور سے روپیہ کھینچتے رہتے ہیں اور غریب لوگوں کی زندگی روز بروز تنگ ہوتی جاتی ہے۔ جس سوسائٹی میں افلاس عام ہو وہ طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کی جسمانی صحت خراب ہوتی ہے اُس میں بیماریاں پھیلی ہیں، اس میں کام کرنے اور دولت پیدا کرنے کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں جہالت بڑھتی ہے۔ اس کے اخلاق گرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے جرائم کا ارتکاب کرنے لگتی ہے اور آخر کار نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ لوٹ مار، بلوے ڈاکہ اور قتل جیسے جہالت اور مکروہ جرائم کی مرکب ہوتی ہے۔ درحقیقت ہر شخص کی بھلائی اس سوسائٹی کی بھلائی کے ساتھ وابستہ ہے جس کے دائرہ میں وہ رہتا ہے۔ جو شخص خود غرضی اور تنگ نظری کے ساتھ روپے کو اپنے پاس روک رکھتا ہے اور معاشرہ کی بھلائی پر خرچ نہیں کرتا وہ ظاہر میں تو اپنا روپیہ محفوظ رکھتا ہے یا مودکھا کر اسے اور بڑھاتا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنی حماقت سے انہی دولت گھٹاتا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ آج تک انسان اپنی عقل اور کوشش سے اس جہالت کے بند کو نہیں کھول سکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ روم آیت ۳۹ میں اسی راز کو بیان فرمایا ہے۔ تم جو سود دیتے ہو اسی غرض کے لئے کہ یہ لوگوں کی دولت بڑھائے تو دراصل اللہ کے نزدیک اس سے دولت نہیں بڑھتی، البتہ جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے

سے دیتے ہو اس کے دینے والے درحقیقت اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ سود وہ چیز نہیں جس سے دولت کی افزائش ہوتی ہو بلکہ حقیقی افزائشِ زکوٰۃ سے ہوتی ہے۔ اس افزائش یا بڑھوتری کے لئے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جتنی خالص نیت اور جتنے گہرے جذبہ اشار اور جس قدر شدید طلبِ رضائے الہی کے ساتھ کوئی شخص راہِ خدا میں مال صرف کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ اجر دے گا۔ تمام دنیا میں یہی حال ہے۔ ایک طرف سرمایہ داروں کی دنیا ہے جہاں سارے کام سود خوری پر چل رہے ہیں اور دولت کی کثرت کے باوجود روز بروز مصیبتوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے اور جو سرمایہ داروں کے خزانوں پر ڈاک مارنے کے ساتھ انسانی تہذیب و تمدن کی ساری بلاط بھی الٹ دینا چاہتا ہے۔ اس سے بچنے کا واحد حل زکوٰۃ کی باقاعدہ ادائیگی اور اس کی بہترین منصفانہ اور جائز تقسیم میں ہے۔ اس کے بعد دیکھئے کہ معاشرے کی حالت کس طرح تیزی سے تبدیل ہوتی ہے اور ایسی تبدیلی جس کا بڑی سے بڑی فلاحی ریاست بھی تصور نہیں کر سکتی۔

مصارفِ زکوٰۃ

قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ حق دار بیان کئے گئے ہیں جن کی تفصیل سورہ توبہ آیت ۶۰ میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔

یہ مستقات تو دراصل فیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں اور ان کے لئے جن کی تالیفِ قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ گردلوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہِ خدا اور مسافرِ نوازی میں استعمال کرنے کے لئے ہیں، ایک فریقہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و ہنیا ہے۔

صلحِ حدیبیہ تک چھ سال کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہوا کہ عرب کے تقریباً ایک تہائی حصہ میں اسلام ایک منظم سوسائٹی کا دین، ایک مکمل تہذیب و تمدن اور ایک کامل بااختیار ریاست بن گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد عرب میں یہ پہلا موقع تھا کہ ملک کے تمام امن

باشندوں پر جو ایک مقرر مقدار سے زائد مال رکھتے تھے باقاعدہ زکوٰۃ عائد کی گئی تھی۔ زکوٰۃ کی تنظیم نے عرب کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کیا جس کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی۔ زکوٰۃ ان کی زرعی پیداوار سے، ان کے مویشیوں سے، ان کے اموال تجارت سے، ان کے معدنیات سے اور ان کے سونے چاندی کے ذخائر سے ۲۱ فی صدی، ۵ فی صدی، ۱۰ فی صدی اور ۲۰ فی صدی کی مختلف شرحوں کے مطابق وصول کی جاتی تھی۔ یہ سب اموال زکوٰۃ ایک منظم طریقہ سے وصول کئے جاتے اور ایک مرکز پر جمع ہو کر منظم طریقہ سے خرچ کئے جاتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک کے اطراف سے آتی دولت سمٹ کر آتی اور آپ کے ہاتھوں سے خرچ ہوتی جو عرب کے لوگوں نے کبھی اس سے پہلے کسی ایک شخص کے ہاتھوں جمع اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تھی۔

مذکورہ آیت میں زکوٰۃ کے معارف بیان کئے گئے ہیں نیز جو دوسرے کام اس سے لئے جاتے ہیں ان کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے اس طرح یہ آیت دراصل اسلامی ریاست کی معاشی اصلاح کی پالیسی کے مقاصد پر روشنی ڈالتی ہے۔ جن مدت کا اس میں ذکر ہے ان کی مختصر تشریح یہ ہے۔

۱۔ فیر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لئے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لئے عام ہے خواہ وہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے مردست مدد کے محتاج ہوں اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں۔ مثلاً یتیم بچے، بیوہ عورتیں بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں۔

۲۔ مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی بہ نسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ نبی کریم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد مظہر پایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پائ رہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں، مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لئے ہاتھ بڑھائے۔ گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہو۔

۳۔ وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب رکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کئے جائیں۔ ایسے لوگ خواہ فقیر و مسکین نہ ہوں ان کی تنخواہیں بہر حال صدقات ہی کی مد سے دی جائیں گی۔

۴۔ تالیف قلب کے معنی ہیں دل موہنا۔ اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوشِ عداوت کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہو یا جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو لوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں، یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی استقامت نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیے دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا مطیع و فرمان بردار، کم از کم بے ضرر دشمن بنالیا جائے اس مد پر غنائم اور دوسرے ذرائع آمدنی سے بھی مال خرچ کیا جاسکتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو زکوٰۃ کی مد سے بھی، اور ایسے لوگوں کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر و مسکین یا مسافر ہوں تب ہی ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جاسکتی ہے بلکہ وہ مال دار اور رئیس ہوئے پر بھی زکوٰۃ دیئے جانے کے مستحق ہیں۔

۵۔ گزین چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی میں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ جس غلام نے اپنے مالک سے یہ معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تمہیں ادا کروں گا تو تم مجھے آزاد کر دو گے، اسے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں مدد دی جائے۔ دوسرے یہ کہ خود زکوٰۃ کی مد سے غلام خرید کر آزاد کئے جائیں۔

۶۔ ایسے قرض دار جو اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرض چکا دیں تو ان کے پاس قدر نصاب سے کم مال بچ سکتا ہو۔ وہ خواہ کمانے والے ہوں یا بے روزگار، اور خواہ عرفِ عام میں فقیر سمجھے جاتے ہوں یا غنی، دونوں صورتوں میں ان کی اعانت زکوٰۃ کی مد سے کی جاسکتی ہے، مگر متعدد فقہاء کی رائے یہ ہے کہ جس شخص نے بد اعمالیوں اور فضول خرچیوں میں اپنا مال اٹا کر اپنے آپ کو قرض میں مبتلا کیا ہو اس کی مدد نہ کی جائے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔

۷۔ راہِ خدا کا لفظ عام ہے۔ تمام وہ نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہو اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حکم کی مد سے زکوٰۃ کا مال ہر قسم کے نیک کاموں میں صرف کیا جاسکتا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ بڑی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی وہ جہاد جس سے مقصود نظام کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ نظام اسلامی کو قائم کرنا ہو۔ اس جہاد میں جو لوگ کام کریں ان کو سفر خرچ کے لئے، ساری کے لئے، آلات واسلحہ اور دیگر سرور سامان کی فراہمی کے لئے زکوٰۃ سے مدد دی جاسکتی ہے۔ خواہ وہ بذاتِ خود کھاتے پیتے لوگ ہوں اور اپنی ذاتی ضروریات کے لئے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو، اسی طرح جو لوگ رضا کارانہ اپنی تمام خدمات اور اپنا تمام وقت عارضی طور پر یا مستقل طور پر اس کام کے لئے دے دیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی زکوٰۃ سے وقتی امانتیں دی جاسکتی ہیں۔

۸۔ مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالتِ سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی مد سے کی جائے گی۔ دین کی اصولی تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مدد کا محتاج ہو اس کی دست گیری کرنے میں اس کی گناہ گاری مانع نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ فی الواقع گناہ گاروں اور افلاقی پستی میں گرے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ان کو سہارا دیا جائے اور حسن سلوک سے ان کے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔

زکوٰۃ ایمان کی لازمی صفت

زکوٰۃ کا ادا کرنا ایمان لانے والوں کی لازمی صفت ہے۔ سورۃ النمل آیت ۲ میں ارشاد ہوا ہے ”ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کیلئے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور بھرہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔“

یہ آیت صرف انہی لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے اور صرف انہی لوگوں کو نیک انجام کی خوشخبری دیتی ہے جن میں دو خصوصیات پائی جائیں، اول یہ کہ وہ ایمان لائیں اور دوم یہ کہ وہ ان چیزوں کو محض مان کر نہ رہ جائیں بلکہ عملاً اتباع و اطاعت کے لئے آمادہ ہوں اور اس آمادگی کی اولین علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم

کریں اور زکوٰۃ دیں یہ دونوں شرطیں جو لوگ پوری کریں گے انہما کو قرآن کی آیات دنیا میں زندگی کا سیدھا راستہ بتائیں گی، اس راستہ کے ہر مرحلے میں ان کو صحیحہ اور غلط کا فرق سمجھائیں گی، اس کے علاوہ ہر موڑ پر انہیں غلط راہوں کی طرف جانے سے بچائیں گی اور ان کو یہ اطمینان بخشیں گی کہ راستہ سودی کے نتائج دنیا میں خواہ کچھ بھی ہوں آخر کار ابدی اور دائمی فلاح اسی کی بدولت انہیں حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے سرفراز ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک معلم کی تعلیم سے وہی شخص نامزد اٹھا سکتا ہے جو اس پر اعتماد کر کے واقعی اس کی شاگردی قبول کر لے اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق کام بھی کرے۔ ایک ڈاکٹر سے استفادہ وہی مریض کر سکتا ہے جو اُسے اپنا معالج بنائے اور دوا اور پرہیز وغیرہ کے معاملہ میں اس کی ہدایات پر عمل کرے۔ اسی صورت میں معلم اور ڈاکٹر یہ اطمینان دلا سکتے ہیں کہ آدمی کو نتائج مطلوبہ حاصل ہوں گے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی۔

زکوٰۃ ہر اس مال پر واجب ہوتی ہے جو خود بڑھتا ہو یا کام کر کے بڑھایا جاسکتا ہو تاکہ اس سے ایک طرف زکوٰۃ دینے والا اور اس کا مال پاک ہو جائے اور دوسری طرف ضرورت مندوں کی احتیاجات پوری ہو جائیں۔ قابل زکوٰۃ مال کی دو اقسام ہیں: ایک ظاہر مال جو چھپایا نہ جاسکتا ہو جیسے، کھیتی، گائے، بکری اونٹ اور دیگر مویشی، دوسرا باطن مال جس کا چھپانا ممکن ہو جیسے سونا، چاندی، زر نقد اور سامان تجارت وغیرہ۔ عسکران پیداواروں پر ہے جو لوگوں کے پاس ذخیرہ ہو کر رہتی ہیں۔ اس کی شرح پانچ فیصد ہے زکوٰۃ صرف ایسے مویشیوں پر واجب ہے جو افزائش نسل کے لئے پالے جاتے ہیں۔ مختلف مویشیوں کا نصاب مختلف ہے مثلاً پانچ اونٹوں پر، چالیس بکریوں پر اور تیس گائیوں پر۔ اس کے علاوہ مال باطن کی زکوٰۃ مثلاً سونے، چاندی، زر نقد اور مال تجارت پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا اس کی مالیت کے برابر زر نقد یا مال تجارت محفوظ ہو اور جس کے جمع کئے جانے پر ایک سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہو۔

زکوٰۃ کا انتظام

زکوٰۃ کا انتظام اسلامی ریاست کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ سورۃ الحج آیت ۴۱ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین پر اقتدار بخشیں تو وہ ناز تمام کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے“ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے مددگار و راس کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت و فرماں روائی بخشی جائے تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور رعب و غور کے بجائے اقامتِ صلوة ہو ان کی دولت عیانیوں اور خفیہ پرستیوں کے بجائے ایتائے زکوٰۃ میں صرف ہو۔ ان کی حکومت نیکی کو دبانے کی بجائے اسے فروغ دینے کی خدمت انجام دے اور ان کی طاقت بدلوں کو پھیلانے کے بجائے ان کے دہانے میں استعمال ہو۔ اس آیت میں اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے کارکنوں اور کارفرماؤں کی خصوصیات کا جو ہر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے تو اسی ایک فقرے سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلامی حکومت فی الواقع کس چیز کا نام ہے۔

اسی مقصد کے پیش نظر جو اوپر بیان کیا گیا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کے سربراہ صدر پاکستان جنرل یحیٰی خان نے ۶ شعبان ۱۴۰۰ ہجری بروز جمعہ المبارک زکوٰۃ و عشر کے قانون کے نفاذ کا تاریخی اعلان کیا۔ یہ ان کوئی معمولی دن نہیں۔ یہ بڑی باسعادت گھڑی تھی جس کے لئے اس علاقے کے مسلمان صدیوں سے منتظر تھے یہ وہ یادگار لمحہ تھا جس کی راہ فرزندِ ان تو حید ایک عرصہ سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لمحہ اجتماعی طور پر اس عہد کے ایثار کا وقت تھا جو ہمارے ایمان کا اہم جزو ہے اور ہماری نجات کی لازمی شرط ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ جو تاریخی اعلان جاری کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کامیابی سے چلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کا اہل بنائے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی حیثیت کے مطابق مستحقین کی صحیح معنوں میں مدد کریں اور سچے اسلامی معاشرہ کی تشکیل کر سکیں جس میں زکوٰۃ دینے والے تو ہوں لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حکومت اور عوام کی کوششوں میں برکت دے آمین۔

زکوٰۃ و عشر کے قانون کا نفاذ ایک اسلامی قلمی ریاست کے قیام کی طرف بہت بڑا اہم اور بنیادی قدم ہے۔ پاکستان میں اس قانون کے نفاذ کے لئے زکوٰۃ کے اس بنیادی فلسفہ کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ دولت چند ہائے میں سمٹ کر رہ جائے۔ کیونکہ دولت کا چند ہائے میں مرکوز ہو جانا معاشرے کے لئے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ قانون ملک کی معاشرتی اور اقتصادی ناہمواریوں کو دور کرنے کے لئے نافذ کیا گیا ہے تاکہ طبقاتی نا انصافی اور غیر مساویانہ تقسیم دولت سے پیدا ہونے والے خلا کو پُر کیا جاسکے۔ زکوٰۃ و عشر کے نظام ہی کی مدد سے اسلام نے صدیوں پہلے ایک قلمی ریاست کی بنیاد ڈالی جسے موجودہ دور کے معاشرتی مفکرین اور فلسفیوں نے تسلیم کیا اور اس نظام کو بڑی اہمیت دی۔ اس قانون کا صحیح عملی نمونہ پوری دنیا کو یہ ثابت کر دکھائے گا کہ اسلام کا قلمی ریاست کا تصور دنیا کے موجودہ تمام نظاموں سے اعلیٰ وارفع ہے۔ یہ نظام نہ تو ضرورت سے زیادہ آزادی کا قائل ہے اور نہ ہی غیر ضروری بندشوں اور پابندیوں کا روادار ہے۔ بلکہ یہ تو انسانی صلاحیتوں کے لئے ایک متوازن مثالی نظام ہے۔ بلاشبہ اس قانون کا نفاذ ایک مبارک اور خوش آئند قدم ہے لیکن انفرادی معاملات سے قطع نظر جن امور پر اجتماعی طور سے زور دینا چاہیئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نظام کو صحیح خطوط پر نافذ کرتے والی خیر سیرمی بھی متعدد ذمہ دار، دیاندار اور اسلامی جذبہ و شعور سے سرشار ہونی چاہیئے تاکہ وہ نہ صرف لوگوں کے اعتماد پر پوری اتر سکے بلکہ معاشرے کے جو نادار، معذور اور محتاج افراد اس نظام سے فیضیاب ہونے کے مستحق ہیں ان کی آبرو مندانه کفالت کا سلسلہ بھی جلد از جلد شروع کر دیا جائے تاکہ اسلام کے قلمی نظام کے وہ بنیادی پہلو عملی طور پر سب لوگوں کے سامنے آجائیں جن پر سب مسلمانوں کا ایمان و اعتقاد ہے اور جن کا ذکر وہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں سالہا سال سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ بے شک زکوٰۃ و عشر کا نظام نیا یا غیر معروف نہیں۔ بے شمار لوگ اپنے طور پر بھی زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہیں لیکن ایک نظام کے طور پر پاکستان میں اس کا نفاذ ایک نیا تجربہ ضرور ہے۔ جس کا اصل اور بنیادی مسئلہ اس پر عمل کا ہے۔ زکوٰۃ جیسے اہم نظام کے نفاذ کے ابتدائی مراحل میں کچھ انتظامی دشواریاں یقیناً پیش آئیں گی لیکن عزم و پختہ اور ارادہ نیک ہونے پر یہ دشواریاں سدہا نہیں

بن سکتیں جس عمل سے جذبہ اور زیادہ امعزنا چاہیے۔ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی مختلف ہنگاموں اور ٹکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش ایک اہم قدم ضرور ہے لیکن ایسے معاملات میں دلیل اور تاویل سے کہیں زیادہ مؤثر اور مثبت عمل ہی نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے، موجودہ حکومت نے جس ارادے سے اس کا رخیر کی بنیاد رکھی ہے وہ یقیناً بڑا بلند اند نیک ہے لیکن اس نے ایک منفرد عزت و سعادت حاصل کرنے کے ساتھ خدا اور فلق خدا کے سامنے بڑی بھاری ذمہ داری بھی قبول کی ہے جس سے عہدہ بردار ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مستحق افراد کی آبرو مندانی کفالت کا سلسلہ صحیح خطوط پر قائم کیا جائے۔

ایک اندازے کے مطابق بنکوں کے بچت اکھاٹوں سے جو کٹوتیاں کی گئی ہیں ان سے ابتدائی طور پر پچاس کروڑ روپے کی رقم زکوٰۃ فنڈ میں جمع ہوئی ہے۔ مستحق افراد کی نوعیت اور تعداد کے پیش نظر غریبوں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں وغیرہ کی اوسط امداد کا تعین اگر کم از کم ایک ہزار روپیہ فی کس بھی کیا جائے تو اس رقم سے پانچ لاکھ افراد کی کفالت کا بندوبست ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچیے کہ جب یہ پانچ لاکھ افراد اپنی ضروریات کے لئے اس رقم کو خرچ کریں گے تو ضروریات فراہم کرنے والے افراد کے وسائل میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ وہ اس سے اپنی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے۔ ملک نا پیداوار بنے گی۔ بے شمار لوگوں کو روزگار میسر آئے گا۔ لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی۔ بچت کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے اور تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز ہوگی۔ اور سب باہم مل کر قومی آمدنی میں کئی گنا اضافہ کا سبب بنیں گے۔ اس طرح عمومی طور پر معیشت میں اور انفرادی طور پر معیشت کے ہر شعبہ میں ایک الیاز بردست انقلاب برپا ہوگا کہ ساری دنیا محو حیرت ہو جائے گا ایک دوسرے اندازے کے مطابق سالانہ پانچ یا چھ ارب روپے کی رقم اس فنڈ میں جمع ہوا رہے گی۔ اگر اسی اوسط کو معیار بنا لیا جائے تو یہ رقم پچاس لاکھ سے ساٹھ لاکھ افراد کے ہاتھوں میں گردش کرے گی۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جو نماز کی پابندی قبول کرتے تھے لیکن زکوٰۃ

ادا کرنے سے حکم تھے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ ہر مسلم صاحب نصاب سے زکوٰۃ وصول کرے اور اس کی ادائیگی اس کی مرضی پر نہ چھوڑے۔ نہ جانے بعض لوگ کیوں یہ کہتے ہیں کہ حکومت زبردستی زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اور جب زیب عالمگیر کی وفات کے بعد سے اس براعظم میں مضبوط اسلامی حکومت قائم نہ رہنے اور بعد میں انگریزوں کی غلامی کے دوران یہاں کے مسلمانوں کو ارکان شریعت اپنی مرضی سے ادا کرنے یا نہ کرنے کی عادت پڑ گئی۔ اس لئے اب انہیں یہ پابندی عجیب اور ناگوار محسوس ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مثالی دور تھا۔ اس دور میں اسلامی مملکت کا قیام حضور اکرم کے مبارک ہاتھوں سے اور حضور کے صحابہ کرام کے ذریعے عمل میں آیا تھا۔ اب اسلامی مملکت میں اسلامی نظام کا قیام ہم جیسے خطاکاروں کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے۔ ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی لیکن کوئی بات نہیں وہ ساتھ ساتھ دھو جاتی جائیں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نظام اسلام کے قیام کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کریں۔

حکومت کے ذرائع آمدنی

اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی میں جنگ سے حاصل ہونے والا مال غنیمت، غیر مسلموں سے حاصل ہونے والا جزیہ اور خراج، باہر کے ملکوں سے درآمد ہونے والے سامان پر درآمدی محصول معدنی کانوں سے حاصل ہونے والی رائلٹی، جنگلات سے حاصل ہونے والی پیداواریں اور زکوٰۃ و عشر شامل ہیں۔ موجودہ دور کی حکومتوں کی ذمہ داریوں میں آبادی میں کئی گنا اضافہ، تہذیب و تمدن کی ترقی اور جدید سائنس کی تکنیکی تحقیق کی وجہ سے اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ مذکورہ ذرائع آمدنی سے کسی صورت بھی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتیں۔ جبکہ عہد حاضر میں جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت اور غیر مسلموں سے جزیہ اور خراج کا تصور بالکل مفقود ہو کر رہ گیا ہے۔ جدید تقاضوں کے پیش نظر موجودہ دور میں ہر ملک کی حکومت معاشی ترقی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے کوشش کرتی ہے۔ بیرونی دشمنوں سے بچاؤ کے لئے جدید ترین اسلحہ اور اٹمی ہتھیاروں سے لیس فوج رکھتی ہے۔ ملک کے اندر امن و امان

برقرار رکھنے کے لئے پولیس اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لئے عدالتیں قائم کرتی ہے۔
 ریلین، سڑکیں، بندرگاہیں اور ہوائی اڈے تعمیر کرتی ہے۔ اسکول، کالج اور ہسپتال بناتی ہے۔
 آبپاشی کے لئے ڈیم، نہریں اور بیراج تعمیر کرتی ہے۔ بجلی کی پیداوار اور تقسیم کا انتظام کرتی ہے۔ معیشت
 کے مختلف شعبوں مثلاً زراعت، صنعت، تجارت، مواصلات اور بینکاری وغیرہ کی ترقی کے لئے مناسب
 اقدام کرتی ہے۔ ملک کے مادی اور انسانی ذرائع سے ممبریہ فائدہ اٹھانے اور مکمل روزگار کی سطح برقرار
 رکھنے کے لئے منصوبہ بندی کرتی ہے۔ ان تمام مقاصد کے لئے حکومت کو روپے یعنی مالیات کی ضرورت
 ہوتی ہے لہذا وہ مختلف قسم کے ٹیکس نافذ کرتی ہے اور ملک کے اندر و باہر سے قرضہ حاصل کرتی ہے۔
زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق

جہاں تک حکومت کے ذرائع آمدنی میں زکوٰۃ کا تعلق ہے تو اس بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے
 کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے بلکہ ایک عبادت اور رکن اسلام ہے، اس لئے اس کو ٹیکس سمجھنا اور ٹیکس کی طرح اس
 سے معاملہ کرنا ایک بنیادی غلطی ہے۔ ایک اسلامی حکومت جس طرح اپنے ملازموں سے دفتری کام
 اور دوسری خدمات لے کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب نماز کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ انہوں نے سرکاری
 ڈیوٹی ادا کر دی ہے اسی طرح وہ لوگوں سے ٹیکس لے کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب زکوٰۃ کی ضرورت باقی نہیں
 کیونکہ ان سے ٹیکس وصول کر لیا گیا ہے۔ اسلامی حکومت کو اپنے معمولاتی نظام اوقات اسی طرح مقرر کرنے چاہئیں
 کہ اس کے ملازمین نماز وقت پر ادا کر سکیں۔ اسی طرح حکومت کو اپنے معمولاتی نظام میں بھی زکوٰۃ کی جگہ
 نکالنے کے لئے مناسب ترمیمات کرنی چاہئیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت کے
 موجودہ ٹیکسوں میں کوئی ٹیکس نہ تو ان مقاصد کے لئے لگایا جاتا ہے اور نہ ہی ان طریقوں سے صرف
 کیا جاتا ہے جو قرآن میں زکوٰۃ کے متعلق مقرر کئے گئے ہیں، اس لئے زکوٰۃ کو حکومت کے ٹیکسوں کے
 ساتھ ملانا بہر لحاظ سے غلط ہے۔

یہاں چہرے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ وصول کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس عائد کرنا
 بھی جائز ہے؟ اس کا جواب اثبات میں ہے۔ اسلامی ریاست میں یہ دونوں چیزیں جائز ہو سکتی ہیں۔

زکوٰۃ کے معارف بالکل متعین ہیں۔ اسی طرح اس کا انصب اور اس کی شرح بھی متعین فرمادی گئی ہے۔ ان امور میں کسی قسم کی ترمیم یا تیشیح کی نہ تو کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی وہ جائز سمجھی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ ریاست کو اگر دوسری ضروریات کے لئے مزید مالیات درکار ہو تو وہ ان ضروریات کے لئے قوم سے ملنی مدد حاصل کر سکتی ہے۔ اگر یہ وصولی لازمی ہو تو ٹیکس ہے، اگر رضا کارانہ ہو تو چندہ ہے اور اگر واپسی کی شرط ہو تو قرض ہے۔ زکوٰۃ اور دیگر وصولیاں نہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتی ہیں۔ اور نہ ہی ایک دوسرے کو ساقط کر سکتی ہیں۔

اگر ہمارے ملک میں مکمل اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور ریات داری سے اس کا نظام چلایا جائے تو اتنے ٹیکسوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی جتنے آج موجود ہیں۔ موجودہ زمانے میں ٹیکسوں کے معاملہ میں جتنی بدعنوانیاں اور بددیانتیاں ہوتی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، ایک طرف تو جس مقصد کے لئے ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کا بشکل دس فی صد اس مقصد کے لئے صرف ہوتا ہے۔ دوسری طرف ٹیکس سے بچنے کی ایک ذہنیت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر نظام حکومت درست ہو جائے تو موجودہ ٹیکسوں کا ایک چوتھائی حصہ بھی کافی ہو گا اور ان کی افادیت چار پانچ گنا زیادہ ہو جائے گی۔

اصولی اور عملی اعتبار سے زکوٰۃ اور ٹیکس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس فرق کے چند پہلو یہ ہیں۔
۱۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے اور وہ اسے محض اللہ کی خوشنودی کے لئے ادا کرتے ہیں۔ جبکہ ٹیکس حکومت نافذ کرتی ہے جس سے وہ اپنی سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔

۲۔ زکوٰۃ کا فریضہ ساقط نہیں ہو سکتا جبکہ ٹیکس کبھی نافذ ہوتا ہے اور کبھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا انصب اور شرح ہمیشہ کے لئے متعین ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں جبکہ ٹیکس کی حد اور شرحوں میں وقتاً فوقتاً تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

۳۔ زکوٰۃ صرف مخصوص مقاصد کے لئے خرچ کی جاسکتی ہے لیکن ٹیکس کی رقم خرچ کرنے کے مقاصد مخصوص نہیں بلکہ حکومت اپنی مرضی سے خرچ کرتی رہتی ہے۔

۵۔ ٹیکس لوگ رضا و رغبت سے نہیں دیتے بلکہ اپنے اوپر بڑا جبر کر کے بادل خواستہ ادا کرتے ہیں اور اکثر بچائے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ سچے مسلمان اسے خوشی سے ادا کرتے ہیں

۶۔ ٹیکس حکومت کے خزانے میں جمع ہوتے ہیں لیکن اگر زکوٰۃ کا حکومت کی جانب سے اکٹھا کرنے کا بندوبست نہ بھی ہو تب بھی لوگ انفرادی طور پر حاجت مندوں اور مستحق افراد میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
۷۔ ٹیکس لوگوں کی آمدنیوں پر لگایا جاتا ہے۔ لوگوں کی جمع شدہ دولت اور بچتوں پر نہیں لگتا خواہ انہوں نے دولت کے انبار لگا رکھے ہوں جبکہ زکوٰۃ خرچ سے سچ کر جمع ہونے والی دولت پر نافذ ہوتی ہے۔

۸۔ ٹیکس لوگوں کے اخراجات کو مد نظر نہیں رکھتا۔ اگر ایک شخص کی آمدنی بہت زیادہ ہو لیکن وہ تنہا بہت سے افراد کی کفالت کرتا ہو تو اسے ٹیکس معاف نہیں کیا جاتا خواہ زیادہ آمدنی کے باوجود اس کا گزارہ مشکل سے ہوتا ہو دوسری طرف اس شخص پر ٹیکس نہیں عائد کیا جاتا جس کی آمدنی ایک حد سے کم ہو خواہ وہ کم آمدنی بھی اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ اس کے برعکس زکوٰۃ آمدنی کی بجائے بچت پر عائد ہوتی ہے۔ گویا یہ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد روپیہ ہو اس طرح ایک خاص طبقہ کی دولت میں بے تحاشا اضافہ کو روکتی ہے اور دوسرے طبقہ کو ناداری اور مفلسی سے بچاتی ہے۔

زکوٰۃ کی معاشی اہمیت

زکوٰۃ مسلمانوں کی مالی عبادت ہے۔ اس فیض کی پابندی کے بغیر وہ اپنی عبدیت اور ایمان کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لئے اگرچہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لئے ادا کی جاتی ہے لیکن اس کی برکتیں ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے طفیل ہمیں بہت سے معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

۱۔ اس وقت ہم مختلف قسم کے معاشی مسائل سے دوچار ہیں جن میں سے نہایت اہم مسئلہ غیر مساوی تقسیم دولت کا ہے۔ جس کے باعث ہمارا معاشرہ اقتصادی اعتبار سے دو مختلف گروہ

میں منقسم ہو چکا ہے۔ ایک تنہایت امیر اور دوسرا تنہایت غریب۔ ان دونوں گروہوں کی آمدنی اور دولت میں بڑا وسیع فرق ہے۔ پہلا طبقہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے اور مختلف قسم کی عیاشیوں میں غرق ہے، دوسرا طبقہ بھوک و انلاش میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس وجہ سے باہمی منافرت، حسد، کینہ اور انتقام جیسے مکروہ جذبات ابھرتے ہیں۔ امیر و غریب کی اس وسیع خلیج کو کم کرنے کا زکوٰۃ بہترین ذریعہ ہے، زکوٰۃ کی بدولت دولت خود بخود امیر لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر غریب گھراؤں کی طرف جاتی رہتی ہے۔ اوریوں زکوٰۃ کی بدولت کہیں بھی اسلامی معاشرہ میں ایسے دو گروہ پیدا نہیں ہو سکتے جن کی آمدنی میں اتنا زیادہ فرق ہو جتنا سرمایہ داری نظام میں پیدا ہوتا ہے۔

۲۔ سرمایہ داری نظام کے تحت عموماً دولت مند طبقہ معاشرہ کے ایسے افراد کی کفالت کا ذمہ نہیں لیتا جو ابلج، بوڑھے، ضعیف، نادار، یتیم، بے روزگار، مسکین اور بیوہ ہوں، مقروض، مسافر یا قیدی ہوں۔ اس لئے یہ لوگ انتہائی بد نصیبی اور محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سسکیوں کے سائے میں دکھوں بھری زندگی گزارتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی بدولت ان لوگوں کی محرومیاں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں کیونکہ زکوٰۃ سے ان سب کی پرورش اور کفالت ہوتی رہتی ہے۔

۳۔ زکوٰۃ کی بدولت بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کرنا جانتے ہیں، کوئی ہنسیا دستکاری جانتے ہوں لیکن سرمایہ نہ ہونے کے باعث ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں انہیں اگر زکوٰۃ مل جائے تو وہ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ملک سے بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں کام کرنے کے اہل افراد کا پانچواں حصہ بے کار ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں جس سے وہ کوئی کاروبار، دستکاری یا کھیتی باڑی کر سکیں۔ اس لئے اگر انہیں زکوٰۃ دی جائے تو وہ بے کاری کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔

۴۔ عام طور پر لوگ اپنی دولت کو زیورات یا نقد دینیوں کی صورت میں سنبھال کر رکھتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روپیہ استعمال میں نہیں آتا اور کساد بازاری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلامی

معاشرہ میں لوگ کثیر مقدار میں روپے کو یوں دینوں اور زیورات کی شکل میں بے کار بنا کر نہیں رکھیں گے کیونکہ اس طرح ہر سال زکوٰۃ دینے سے اس کی مالیت گھٹتی چلی جائے گی۔ چنانچہ لوگ اپنی دولت کو کسی نہ کسی کاروبار میں لگائیں گے، کارخانے قائم کریں گے، کسی کو شرکت و مضاربت پر تجارت کے لئے دے دیں گے اور اس سے خاص شرح سے منافع حاصل کرتے رہیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف خود ان لوگوں کی دولت کا آمد ہو جائے گی اور بڑھے گی بلکہ عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور روزگار بڑھے گا۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”اگاہ ہو جاؤ تم میں سے جو کوئی کسی یتیم کا ولی ہو اور اس کے پاس مال و دولت ہو تو وہ اس سے تجارت کرے اور اس دولت کو یوں ہی نہ ڈال رکھے ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ سے ختم کر ڈالے۔“

۵۔ پاکستان میں ارتکاز دولت کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کی بیشتر دولت چند لوگوں کے قبضہ میں جمع ہو جائے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک کی اسی فی صد دولت بیس نصاب افراد کے قبضہ میں ہے جبکہ اسی فی صد افراد کے حصہ میں صرف بیس فی صد دولت آتی ہے۔ اس طرح سرمایہ دار اپنے سرمایہ کی مدد سے ڈھیروں دولت کاتے اور جمع کرتے چلے جاتے ہیں جس کا کچھ حصہ کاروبار میں لگاتے ہیں اور باقی عیش و عشرت میں اڑا دیتے ہیں، دوسری طرف غرباء اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس طرح ملک کے قدرتی اور انسانی وسائل سے بھرپور استفادہ حاصل نہیں کیا جاسکتا اور معیشت عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس مسئلہ کا حل زکوٰۃ میں مضمر ہے کیونکہ سرمایہ داروں کو ہر سال اپنی تمام جمع شدہ دولت، سرمائے، زیورات اور مال تجارت کا چالیسواں حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا جس کے باعث ان کے پاس بے تحاشا دولت جمع نہیں ہو سکے گی۔ اگر ہوگی بھی تو اس کا ایک مخصوص حصہ خود بخود باقاعدگی سے حاجت مندوں کے پاس پہنچتا رہے گا اور معیشت میں اعتدال و توازن برقرار رہے گا۔

۶۔ زکوٰۃ کی بدولت یہ مقصد بھی حاصل کیا جاتا ہے کہ دولت تمام افراد کے درمیان گردش

کرتی رہے تاکہ پیداوار، محنت اور صرف کے درمیان سرمایہ کی گردش موزوں طریقہ پر انجام پاتی ہے۔
 زکوٰۃ تعاون اور باہمی کفالت پر مبنی اس معاشرہ کی بنیاد ہے جسے اپنی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی
 سودی نظام کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسلم ریاست زکوٰۃ کو لازمی حق کے طور پر وصول
 کرے گی، خیرات کے طور پر نہیں اور اس کی مدد سے ہر اس فرد کی کفالت کرے گی جس کے ذاتی وسائل
 اس کے لئے کافی نہ ہوں۔ یوں ہر شخص کو یہ اطمینان حاصل ہوگا کہ اس کی اپنی اور اس کی اولاد کی ضرورتاً
 زندگی کی تکمیل بہر حال یقینی ہے۔ ساتھ ہی ریاست ناچار، مقرض افراد کی جانب سے ان کے
 قرضے زکوٰۃ کی مدد سے ادا کرے گی خواہ یہ قرض کاروباری اغراض کے لئے ہوں یا غیر کاروباری اغراض
 کے لئے۔

مختصراً زکوٰۃ کا نظام ایمانی تصور، ایمانی تربیت اور ایمانی اخلاق پر قائم ہوتا ہے جو نفس
 انسانی کو ایک مخصوص سانچہ میں ڈھال دیتا ہے۔ پھر اس نظام کی بدولت ہر شعبہ میں صحیح انکار و
 تصورات، پاکیزہ اخلاق و عادات اور اعلیٰ طور طریقے جاری ہوتے ہیں۔ جاہلی نظام کے بالمقابل
 جس کی بنیاد سود پر ہے اسلام اپنے نظام حیات میں زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت دیتا ہے۔ اس نظام
 میں انفرادی سعی و جہد اور باہمی تعاون کے ذریعہ زندگی نمونہ پاتی ہے اور معیشت کی ہمہ گیر ترقی
 عمل میں آتی ہے جو صحت مند اور خوشگوار معاشرہ کے قیام کے لئے ازلہ ضروری ہے۔

ماخذ

اس مضمون کی تیاری میں درج ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا:

(۱) اسلام کا نظام عدل۔ استاد سید قطب۔ مترجمہ محمد نجات اللہ صدیقی۔

(۲) تفہیم القرآن۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی۔

(۳) معاشیات اسلام۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی۔

۱۵ یہ نکتہ تشریح طلب ہے اور اس میں بحث و نظر کی ضرورت ہے (مدیر)

اسلامی ریاست میں اقتدارِ اعلیٰ کا تصور (ایک تقابلی جائزہ)

—•— سلیم طارق خان ایم اے

جہاں تک علم و حکمت اور آداب زندگی کا تعلق ہے ماقبل مسیح کا یونان آج کے تہذیب یافتہ یورپ سے کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ ۲۰۰۰ قبل مسیح کا جزیرہ کریت تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا گہوارہ تھا۔ ایستقنن کی تہذیب نے سولن جیسا مدبر تاریخ کو دیا۔ چوتھی اور پانچویں صدی قبل مسیح میں یونان کی تہذیب اپنے عروج پر تھی اور یونان علم و حکمت، فہم و فراست سیادت و سروری اور ادب و فن کا مرکز تھا۔ یہی زمانہ ہے جب سقراط، ارسطو اور افلاطون جیسے یکتائے روزگار فلسفی پیدا ہوئے جو آج بھی مغربی تہذیب کو فکری بنیاد فراہم کرنے کے باعث زندہ ہیں۔ انہوں نے ہی قانون کی حاکمیت کا نظریہ پیش کیا۔ اسی یونانی تہذیب نے مصر کو یونان ثانی اور روم کو رومۃ الکبریٰ کی عظمت عطا کی اور عالمگیر قیادت و سیادت کا شعور بخشا۔ اس مادی اور فلسفیانہ تہذیب میں مذہب کے خلا کو عیسائیت نے پہلی صدی عیسوی میں پُر کیا۔ خود یونان بھی مذہبی ہدایت سے محروم ہونے کے باوجود اخلاق کے تصور سے یکسر بیگانہ نہ تھا۔ بلکہ یہیں سے تیرہویں فلاسفر پیدا ہوا جس نے رواقی فلسفہ اخلاق کو جنم دیا۔ یہ فلسفہ تیسری صدی قبل مسیح سے دوسری صدی عیسوی تک مقبول مکتب فکر رہا۔

لیکن یہ تمام تر تہذیبی ارتقاء اس عروج کو پہنچ جانے کے باوجود رومۃ الکبریٰ کی تہذیب کو اپنے ہی ایک مورخ اور فلسفی گین کے اس تبصرے سے نہ بچا سکا کہ تاریخ کے اتنے عرصہ میں

قباحتوں کی کثرت اور محاسن کی کمی کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ آخر اس کا سبب کیا تھا۔ ہم اس کا باعث اس تہذیب کی، ابدی حقیقتوں سے روگردانی، کو قرار دیتے ہیں۔

بعد ازاں اس تہذیب کا تاقیل قیصر روم ہرقل قرار پاتا ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط موصول ہو جانے، آپ کے پیغام حقانیت کی تصدیق کرنے، آپ کے ساتھ اظہار نیاز مندی کرنے اور یہ کہنے کے باوجود کہ

”اگر یہ باتیں سچ ہیں تو خدا کی قسم! میرے پاؤں تلے کی مٹی تک وہ قابض ہو جائے گا۔“
لاش میں اس وقت اس کے پاس جاسکتا اور اس کے پاؤں دھوتا۔

اس کے بعد بھی وہ قبول حق سے محروم رہا۔ یہ تاریخ کا نہایت اندوہناک موڑ تھا جس نے روم کے نام نہاد تہذیب یافتہ تمدن کو DARK AGE کی طرف دھکیل دیا۔ قیصر اس ذات برحق کے بارے میں حقیقت کے ادراک کے باوجود آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جگہ مغربی اور یورپی تہذیب کے فرزند کو اس منصب جلیلہ پر فائز دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ نیشنلزم مغرب کے تہذیبی ارتقاء میں مستقل بالذات فلسفہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغرب کی ”DARK AGE“ کا ذمہ دار قیصر ہے جس نے صرف اور صرف ذاتی اقتدار، خود غرضی اور درباریوں کی خوشنودی کی خاطر حق کو قبول نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط اور پیغام میں واضح طور پر پھر دیا تھا۔

”دین اسلام کو قبول کر لو، تم اور تمہاری ملت نلاح پا جاؤ گے اور اگر اسی دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو اپنا اور ساری عیسائی ملت کا وبال تم پر ہو گا۔“ آپ نے قیصر کو عیسائی دنیا کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے مخاطب فرمایا کیونکہ اس وقت کے دستور کے مطابق بادشاہ کا مذہب ہی عوام کا مذہب ہوتا تھا۔ اس لئے قیصر کا دین کی دعوت کو ٹھکرانا، لاکھوں افراد کو ہدایت سے محروم کر دینے کے علاوہ ان کے تہذیبی زوال کا بیش خیمہ تھا۔

آپ کی دعوت اس حاکمیتِ اثمیہ کی طرف تھی جس کا اقرار عیسائی بھی کرتے تھے۔ لیکن مرورِ ایام

اور نفسانی خواہشات کے سبب تثلیث کے عقیدے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی حقیقی ہیئت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسی لئے قرآن پاک نے اہل کتاب کو دعوت دی تھی۔

قل یا حاصل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواہ بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ۔ (آل عمران)

اے اہل کتاب! آؤ کیوں نہ ہم ایک ایسے کلمہ پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہی ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب بنائے۔

لیکن اس دعوت کو قبول کرنے میں ان کی ذاتی قیادت و سیادت معرض خطر میں تھی۔ ان کی وہ حیثیت، جو قرار نہیں رہ سکتی تھی جس کے تحت ان کا ہر قول قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ ان کی نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی جن کے وہ بندے اور غلام بنے ہوئے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خط قیصر کو اس وقت دیا گیا جب وہ ایران سے جنگ کے بعد فتح کا جشن منا رہا تھا اس نے راہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسی دن سے یونانی فلسفے اور عیسائی عقیدے کی بنیاد پر اٹھائی گئی تہذیب اپنے زوال کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی۔

کسی بھی تہذیب کے عروج و زوال میں سیاسی نظم و ضبط، اور انکار و خیالات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور حکمرانی و اقتدار کا بنیادی فلسفہ ہی ان کے تہذیبی خطوط متعین کرتا ہے۔ یونانی تہذیب میں ریاست کا تصور :- ریاست کی فلسفیانہ توجیہات سب سے پہلے یونانی افکار میں ملتی ہیں، جہاں ریاست اپنے دور کے مطالبات جدید ترین خطوط پر استوار رہی اس وقت کے نامور مفکرین میں سقراط، افلاطون، ارسطو اور کلاؤن وغیرہ شامل ہیں جنہیں آج بھی مغرب میں بابائے فلسفہ کی حیثیت حاصل ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے ریاست کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

افلاطون نے ایک ایسی مثالی مملکت کا تصور پیش کیا جہاں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں، اللہ

کے تقاضے مکمل طور پر پورے ہوں۔ اس کی نظر میں ریاست کا سب سے بڑا منصب، یعنی حکمرانی و اقتدار، فلسفی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کیونکہ فلسفی ”فہم و ادراک، عقل سلیم اور وجدان کے نہایت اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ وہ فکر صحیح پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک فلسفی مکمل جوش اور جذبہ سے سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اس کی وسعت نظر اس کو فکر سے نوازتی ہے۔“ لیکن وہ اس بات کی ضمانت دینے سے قاصر ہے کہ فلسفی واقعی راست فکر ہو گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایک فلسفی عوام کے مکمل مسائل کی تہہ تک پہنچ کر ان کا حل ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہی اس کی ریاست کا ”اقتدار اعلیٰ ہے۔“

افلاطون اخلاق کا زبردست حامی ہے اور تعلیم و اخلاق کے بارے میں اپنا مخصوص نظریہ رکھتا ہے جس میں وہ حکمران اور محکوم دونوں طبقوں کے لئے مختلف نظام ملے تعلیم تجویز کرتا ہے۔ اس کے نزدیک انصاف، طاقتور کے مفاد کا نام ہے۔ اس کی ریاست میں عورت اور بچے اسٹیٹ کی میراث ہیں۔

ارسطو کے نزدیک ریاست محض ایک معاشرتی معاہدہ ہی نہیں بلکہ یہ سب سے اعلیٰ و ارفع قدرتی وابستگی ہے۔ اس کی ریاست کی ذمہ داری میں عوام کو انصاف مہیا کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ذہنی و جسمانی نشوونما کے مواقع فراہم کرنا، اور ان کے اخلاق سدھارنا شامل ہے۔ اس کے نزدیک ریاست پر افراد کے انفرادی افکار و اعمال اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ وہ نظم حکومت کے لئے مختلف نظاموں کی تجویز پیش کرتا ہے۔

۱۔ ملوکیت (MONARCHY) شخصی حکومت

۲۔ اشرافیہ (ARISTOCRACY) چند منتخب افراد کی حکومت

۳۔ نظم دہنوری (POLITY) جمہوری حکومت

ارسطو، حصول اقتدار اور ریاست دونوں کے لئے پیدائش، دولت، محاسن اور آزادی کو بنیاد قرار دیتا ہے۔

ارسطو اپنی کتاب ”سیاست“ میں اہل یونان کی تکریم کا دعویدار ہے۔ اور تمام دنیا پر حکومت کو

انہی کا حق تصور کرتا ہے۔ اس کے نزدیک باقی تمام دنیا اہل یونان کی غلام ہے۔ اس نظریہ کو وہ دور کا نازی ازم یا اپنی انتہا میں نیشنلزم بھی کہا جاسکتا ہے۔

افلاطون کے اخلاف جن کا حق حکومت محفوظ ہے آج دارالامراء اور دارالعوام کی شکل میں ان میں دیکھے جاسکتے ہیں، جو قانونی گرفت سے بالاتر قرار دیئے گئے ہیں، کیونکہ وہ ملک کے انون بناتے ہیں۔ ان کی روایت کے مطابق کوئی عدالت ان کے نام نوٹس جاری نہیں کر سکتی۔ ن اوسبچہ کی ریاستی ملکیت آج سوشلزم کی صورت میں رائج بھی ہے۔ انہی نظام ہائے حکومت پر باب اختیار ان کو جدید ترین فلاسفی کہہ کر دنیا کے سامنے قیادت کا سکہ جمانے کی فکر کرتے ہیں، کہ انہی افکار و خیالات کی حامل سلطنتیں ان کو اپنا کر اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر چکی ہیں۔

روم کے افکار و نظریات :- اہل یونان جدید فکر پیش کرنے میں اہل روم کے پیش رو، اور اہل روم نے انہی افکار و خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی سعی کی۔ یہیں یونانی افکار اور عیسائیت میں اخلاق ایک دوسرے سے گلے ملے، اور اسی جگہ سلطنت میں عیسائیت کے راستے عقیدہ بھی داخل ہوا جو آگے چل کر تثلیث میں بدل گیا۔

اہل روم کی اس سلطنت کا آغاز پہلی صدی عیسوی میں اٹلی سے ہوا۔ اور اسی صدی کے اہم تک یہ لوگ شمالی اور مغربی بربروں پر قبضہ کرنے کے بعد دریائے فرات تک اپنی سرحدیں مچھکے تھے۔ ان کے فلسفہ حیات اور تصور سیاست میں یونانی اور رواقی اثرات داخل ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں غیر رواقی نظریات کے لئے جگہ نہ تھی، اہل روم ریاست پر قانونی حاکمیت سمجھتے تھے۔ سیاسی حاکمیت عوام کے ہاتھ میں تھی۔ بادشاہ عوامی نمائندہ ہوتا تھا۔ اس پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اسے سرچشمہ قانون قرار دیتے تھے۔ اس کی اطاعت قانون کی رعیت تھی۔ عوام کی اعلیٰ حاکمیت کی حامل تنظیم سینیٹ اور اسمبلی نے اسے مکمل اختیارات سونپ دیئے تھے۔ اس اقتدار کو ایک دفعہ تفویض کرنے کے بعد پھینکا نہیں جاسکتا تھا۔ ان کے نزدیک ماب کا کوئی جواز نہ تھا۔ کیونکہ بادشاہ کی حیثیت عوامی نمائندے کی سی تھی۔

بعد ازاں بادشاہ کو عوامی نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کیونکہ تاجداری اور بادشاہت کو خدائی عنایت قرار دے کر بادشاہ ظل اللہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ رومی حکومت میں عیسائیت کے در آنے کے بعد نظریہ الوحیت نے اپنی حیثیت منوالی، اور یہ الوحیت تخت و تاج کے لئے ڈھال قرار پائی، اس کے باوجود سلطنت روم کا ایک ہی نعرہ رہا۔

ریاست کا منشاء ————— اس کے عوام کا منشا ہے۔

رفتہ رفتہ نظریہ بادشاہت اس قدر ترقی کر گیا کہ بادشاہ کے لئے یہ تصور پیدا ہو گیا کہ وہ (۱) ریاست کا مختار کل ہے۔ (۲) سب سے بڑا دینی پیشوا ہے۔ (۳) جنگ اور امن کا مختار ہے۔ (۴) اور قوت اس کے لئے ایک عنایت مطلق ہے۔

رومی ریاست کے ڈھانچے میں مذہب کی حیثیت کو سب سے پہلے رومی سینٹ آگسٹائن نے چیل کیا۔ اس کے نزدیک ریاستوں اور سلطنتوں کی تباہی ان کی ہدائیوں کے سبب ہوتی ہے۔ اس نے تمام دنیا کو عیسائیت کے جھنڈے تلے جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے نزدیک عیسائی دولت مشترکہ قائم کر کے تباہی و بربادی کی بیش بندی کی جاسکتی تھی، اس سینٹ کے نظریہ ریاست کی بنیاد خالصتاً الوحیت پر تھی جس میں انصاف کا دور دورہ ہوا اور ایسی سلطنت امن کی علمبردار ہو۔ اس نے کلیسا اور سلطنت کے دو اصولوں پر مشتمل نظریہ دیا۔ اس کے نزدیک کلیسا ریاست کے تابع نہیں ہو سکتا۔ اس کے انکار کو ازمنہ وسطیٰ میں بنیادی حیثیت حاصل رہی۔ گیسلاش GALASIVS کا دو شمیری نظریہ (TWO SWORDS) اور عالمگیریت UNIVERSALISM بھی آگسٹائن کے خیالات کا ہی پرتو تھے۔

مذہبی حکومت :- مذہبی حکومت کے لئے انگریزی زبان میں THEOCRACY کا لفظ استعمال

ہوتا ہے۔ اس میں ایک مخصوص مذہبی طبقہ (PRIEST CLASS) خدا کے نام پر اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتا ہے۔ ایسے ہی گروہوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ

ان الذین یشرعون لبعبد اللہ و یمنہم منّا علیلاً

اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو معمولی قیمت پر بیچ کھاتے ہیں۔
اس تصور کی بنیاد گیلشس کا دو خمیشی نظریہ ہے جس کے مطابق اللہ نے پٹیر کو دو طواریں دیں
ان میں سے ایک طوار روحانی تھی دوسری لادنی، اور پٹیر نے یہ دونوں طواریں پوپ کو عطا کر دیں۔ اس
لئے پوپ زمین پر خدا کا نائب ہے۔

اس مذہبی حکومت کا آغاز ۶۴۶ء سے ہوا اور یہ حکومت نظریاتی اعتبار سے ایک ہزار سال
تک یورپ میں برسرِ اقتدار رہی۔ اس دور کو یورپ کا تاریک دور "DARK AGE" کہا جاتا ہے، اس
دور کی تہذیب یونان و روم کے سیاسی افکار اور عیسائیت کے مذہبی و اخلاقی نظریات اور بریلوں
کے تمدن کا آمیزہ تھی۔ یہ دور غیر علمی اور مذہبی اداروں کی سیادت کا دور تھا۔ فکر اور نظریات
کی بجائے عبادات نے اہمیت پائی، علوم و افکار پر مذہبی عقیدے کی حکمرانی تھی۔ اس دور کا سیاسی
فلسفہ عیسائیت کے مذہبی صحیفوں، ٹیوٹانی عمل، رومن قانون اور یونانی مفکرین کے افکار پر مشتمل تھا۔
جس وقت یہ دور اپنی انتہا کو پہنچا عالمگیر عیسائی شہنشاہیت پر یوب کا اقتدار مسلط ہو چکا تھا۔ اس
دور حکمرانی میں پاپائیت کا عظیم و تشدد قرونِ اولیٰ کی شہنشاہیت سے کہیں زیادہ تھا۔

مذہبی سیادت نے محکمہ احتساب کی بنیاد ڈالی جس کا مقصد لوگوں کو عیسائیت
کے افکار سے روگردانی کرنے اور اس کے خلاف سوچنے سے روکنا تھا۔
اس محکمہ کی کارروائیاں آج بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ ریاست پر کلیسا کی گرفت
جس قدر مضبوط ہوتی گئی اہل کلیسا کی خود مختاری میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہندو حویں صدی
عیسوی تک ان کلیساؤں کے راز و درون خانہ کی نقاب کشائی نہ ہو سکی تھی۔ ۱۲۰۹ء میں کلیسا کے ارباب
حل و عقد کی ایک کانفرنس الیگونون منعقد ہوئی، جس میں کلیسا اور لٹشپ سے اختلاف رکھنے والوں
کی سرزادوں کے بارے میں پوپ کے احکامات کا پابند کیا گیا۔ بعد ازاں ۱۲۱۵ء میں عیسائی مکران بھی اس حلف
سے شریک کر لئے گئے، اس اقدام سے پوپ نے بیک قلم عوام کو ان کی آزادی اور حکمرانوں کو ان کے
انتیارات سے محروم کر دیا۔ مونٹانو نے سب سے پہلے انکونزیشن کا پردہ چاک کیا۔ اس کی کتاب ۱۵۶۶ء

میں ہائیڈرل برگ سے شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ لیگ آف جو کہ اس محکمہ احتساب کا جنرل سیکرٹری رہ چکا تھا اس کے گھناؤنے اقدامات کو منظر عام پر لانے میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اٹھارہویں صدی کے یورپی ادب میں اس محکمہ کی کارگزاریوں کی مکمل روداد دیکھی جاسکتی ہے۔ محکمہ احتساب کے کارندوں کے لئے یہ اطلاع کافی تھی کہ ایک فرد دل سے عیسائی نہیں جادوگر ہے یا اس نے واجبات مکمل ادا نہیں کئے ہیں۔ اس کے لئے خفیہ اطلاع کافی سمجھ، ہمتی تھی، کسی فرد کا گھر سے اچانک غائب ہو جانا اہل خانہ کی اطلاع کے لئے کافی تھا کہ ان کا آدمی انکو زین کی زد میں آگیا ہے۔ اقرار جرم کے لئے سزاؤں کی چودہ اقسام تھیں اور اقرار جرم کے بعد زندہ جلادیا جاتا تھا۔ صرف سپین میں زندہ جلائے جانے والوں کی تعداد ۱۲۱۲ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مغربی یورپ اور برطانیہ میں زندہ جلائے جانے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ یہی وہ مقیاس کیسی ہے جس سے آج کا یورپ خوف زدہ ہے۔

انسان، انسانیت کے نام پر عوام الناس کا مقتدر اعلیٰ بنے یا خدا کا نام لے کر خود قوانین وضع کرنے کا اختیار حاصل کر لے، بے چارے عوام کے لئے تباہی و بربادی ہی مقدر بنتی ہے۔ کیونکہ انسان قانون سازی کے اختیار سے محال لینے کے باوجود، خود غرضی، محبت نفرت اور عصبیت کے جذبات کو اپنی فطرت سے خارج نہیں کر سکتا۔ اور انسانی فطرت کے ان مظاہر کے پس منظر میں تیار ہونے والا کوئی قانونی ڈھانچہ تمام انسانوں کے لئے فلاح و بہبود بھائی چارے اور مساوات انسانی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔

قدیم یونان، روم یا مصر ہو، ازمنہ وسطیٰ کی مذہبی سیادت ہو، یا جدید دور کا نیشنلزم اور سوشلزم، اپنی بنیادی فکر میں یہ سب ایک ہی ہیں۔ فرعون خدائی و ربوبیت کا دعویٰ رہن کر قانون سازی کے اختیار سے محال لے، جمہور کی سیادت کے نام پر قانون بنائے جائیں یا خود ساختہ مذہبی اقدار قانون سازی کا منبع بنیں ان میں سے کوئی انسانیت کی فلاح کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نظریاتی طور پر ”الکفر ملۃ واحدة“ فقط ان کے طریق کار کا اختلاف ان کو شعوب و قبائلی میں بانٹے ہوئے ہے تو یہ غلط نہ ہو گا۔ پارلیمنٹ یا پاریمان کو ملک کے انسانی سرور کی گنتی

نن سازی کا حق دے دیتی ہے، جس کے باعث وہ کبھی ہم جنسیت (HOMO SEXUALITY) کی
ازت دے دیتی ہے۔ اور کبھی وہ شراب کی تمام تر خرابیوں کو نظر انداز کر کے اس کی بندش کا حکم نافذ
نے کے باوجود پھر اس کی اجازت دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عوام الناس یہی چاہتے ہیں۔ اور نفسانی
ہش کے تابع ان لوگوں سے کوئی بھی قانون بنوایا جاسکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ اس کے
میں افراد کی تعداد دوسرے گروہ کی نسبت زیادہ ہو۔ ایک فرد یا چند افراد کی زیادتی و اکثریت ہی
قانون بنانے کے لئے کافی ہے۔

نریک احیائے علوم :- تحریک احیائے علوم کا آغاز صلیبی جنگوں سے ہوا، یورپ میں ان
لوگوں نے نہایت دور رس اخراجات پیدا کئے۔ قرون وسطیٰ کا یورپ جہالت اور پس ماندگی کا شکار
ہا۔ صلیبی جب اسلامی ممالک میں آئے تو یہاں کے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن سے
ات قبول کئے۔ جب وہ واپس گئے تو اس نعمت سے بھی دامن نہ تھے، صلیبی جنگوں (۱۰۹۶ء-
۱۲) سے یورپ کی آنکھیں کھلیں اور پس ماندہ مغرب کے تاریک افق پر احیائے علوم کی سحر
ٹ لگی۔ اس تحریک کو فتح قسطنطنیہ (۱۴۵۳ء) سے ہمیز لگی، اور یہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی۔
درازاں مارٹن لوتھر (۱۴۵۳-۱۵۴۶) کی پروٹسٹنٹ تحریک سے اس کو تقویت ملی، کیونکہ
کے نزدیک صرف انجیل مقدس تمام قوانین کا منبع تھا۔ اس نے روم کے پوپ کی مطلق العنانیت
تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور واضح طور پر کہا کہ ریاست اور کلیسا اپنا علیحدہ علیحدہ وجود
لتے ہیں۔ اور انہیں ایک دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت کا حق نہیں ہے اور مطلقیت
یاست کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد کالفن نے بھی اس نظریہ کو پروان چڑھایا۔ اسی دوران میکاولی
سیاسی نظریات نے یورپ کے ریاستی نظام میں بحران پیدا کر دیا۔ اگرچہ تحریک اصلاح کے
ریے اس کا سد باب کرنے کی کوشش کی گئی اس کے باوجود جمہوری اور انسانی حقوق کا مطالبہ زور
ر شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ عقلیت نے راہ پائی تو PRIEST CLASS نے اسے اپنے خلاف
با۔ فلسفے اور تعقل کو اپنے دلائل کی بنیاد بننے والا ہر شخص گروں زدنی قرار دیا گیا۔ اور

محکمہ احتساب کو مکمل کھیلنے کا موقع ملا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب دونوں کو ایک دوسرے سے صلح کے بغیر جاریہ کار نظر نہ آیا تو انہوں نے بقائے باہمی اور عدم مداخلت کے اصولوں کے تحت آپس میں ذہنی و نظریاتی سمجھوتہ کر لیا۔ یہاں باپائیت کے مذہبی قدم رک گئے اور جدید بے دین سیاست آگے بڑھ کر زمام اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گئی۔

مغربی علوم و فلسفہ کی تاریخ میں ڈیکارٹ المتوفی سنہ ۱۶۵۰ء کو بہت اہم مقام حاصل ہے جو فلسفہ تشکیک پیش کر کے جدید عقلیت پسندی کا باوا آدم قرار پایا۔ اس کے نزدیک کسی شے کے وجود کے لئے خالص مادی ثبوتیں اور دلائل ضروری ہیں۔ وہ عرفان حقیقت کے لئے تجویزی اور مشاہداتی علم کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد ہونے والے اس کے انکار کو ترقی دے کر مادیت کے نظریہ میں پیش رفت کی۔ ان دونوں زعماء کے نزدیک مادیت اور مادیات الطبیعات دونوں علیحدہ اور جدا مقام رکھتے تھے، لیکن ابھی نوزائیدہ خالص عقلیت کا علمبردار بنا، یہاں تک کہ مادہ روح اور خدائی وجود سب غلط ملط ہو کر رہ گئے۔ اس تحریک کے باوجود سترھویں صدی عیسوی میں خدا کا تصور کسی نہ کسی حیثیت میں موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گیلیلیو اور نیوٹن جیسے سائنس دان خدا کے وجود کے منکر نہ تھے۔ لیکن ان کے سائنسی اکتشافات کو خدائی تصور سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اٹھارھویں صدی عیسوی میں فکری تحریک مکمل طور پر مادیت اور لادینیت کے گرد گھومتی رہی۔ اگرچہ ملحدانہ نظریات نے بہت زیادہ اثر و نفوذ قائم کر لیا تھا لیکن فلاسفر خدا کے وجود کا رسمی اقرار کرنے کے باوجود اس کو عملی زندگی کے دائرے سے باہر ہی رکھنا مناسب سمجھتے تھے اور دستوری مالکیت کی حدود میں در آنے کی اجازت نہ تھی۔ حق اور باطل کا معیار مادیت قرار پایا اور علوم کی تحقیق کے لئے معیار خالص تجویزی بن کر رہ گیا۔

ہیگل نے مثالی مادیت کا نظریہ پیش کیا۔ کانٹ نے مادہ و روح کے درمیان اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ خدا کا وجود روح کی بقا اور ارادے کی آزادی انسانی علم سے ماوراء ہے۔ اس پر ہم یا تو غائبانہ ایمان رکھیں یا اس کو (PRACTICAL WISDOM) قرار دہیں۔

اسی کے مطابق دائرہ کار متعین کرنا چاہیے، خدا اور مادی نظریہ کے درمیان اتحاد و اتفاق کی یہ آخری کوشش تھی، لیکن عقل، اپنی خواہشات پر پابندی اور اخلاقی قیود کے لئے خود کو تیار نہ پا کر ان تمام اقدار و روایات سے آزاد ہو گئی۔

انیسویں صدی عیسوی میں علم الحیاتیات و عضویات اور طبقات الارض میں پیش رفت کے باعث خالص افادی نقطہ نظر نے راہ پائی۔ مادی وسائل کی زیادتی، نئے نئے سائنسی انکشافات، تجربات و مشاہدات اور ایجادات کے سائے میں ملحدانہ نظریات نے ترقی کی، اور یہ کائنات مکمل طور پر بے خدا و خالق بن کر رہ گئی۔ بلکہ خدا اور خالق کے بارے میں تمام نظریات و اعتقادات کو گمراہ کن قرار دے دیا گیا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے اس کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جس کے مطابق بے خدا و بے خالق کائنات کے نظریہ کے ساتھ ساتھ انسان کی خالص مادی اور حیوانی توجہ نے اہل مغرب کو تمام اخلاقی حدود و قیود سے آنا دے دیا۔ اس نظریہ نے مغربی تہذیب کو مادیت، حیوانیت اور لادینیت کی بنیادیں فراہم کیں۔ انسان اور اس کی خواہشات اس کی قوت حاکمہ اور الہ کی حیثیت سے ابھریں۔ مغرب کا جمہوری تصور اپنی انتہا کو پہنچا، اس جمہوری تصور میں عوام اور ان کی خواہشات مقتدر اعلیٰ ہیں، عوام ہی ہیئت حاکمہ ہیں اور انہی کے ہاتھ میں قانونی حاکمیت ہے۔ یہ ہے مغرب میں نظریہ اقتدار اعلیٰ کا ارتقاء اور یہی ان کی انتہا ہے۔

اقتدار اعلیٰ ۱۔ فلسفہ مغرب کے ارتقائی عمل کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ قبل مسیح کا یونان ہی نہیں ازمنہ وسطیٰ، قرون وسطیٰ اور دور جدید میں بھی یہ خطہ سیاسی لحاظ سے مکمل طور پر خواہش نفسانی کے جنگل میں رہا ہے اور اسی نے ان پر حکمرانی کی ہے۔ یورپ میں تصور حاکمیت منطقی نقطہ نظر سے ایک ہی رہا ہے۔ بادشاہت تھی تو اس نے اپنی مرضی سے قانون بنائے اور نافذ کئے۔ مذہبی حکومت آئی تو خدا کے نام پر چند سربراہ آوردہ مذہبی زعماء نے اپنے اصول و قوانین وضع کئے، اور آج کا دور تو انسان کی خدائی کا دور ہے اور یہی جمہوریت

ہے، یہی ان کا اقتدار اعلیٰ رہا ہے، اس نے سوشلیں بدلی ہوں روح ایک ہی کار فرما ہے۔
 دراصل اقتدار اعلیٰ وہ قوت ہوتی ہے جس کے لئے مکمل اطاعت و فرمانبرداری کا رویہ
 اپنایا جاتا ہے اور اسی پر اخلاق و تمدن اور سیاست و حکومت کا پورا نظام قائم ہوتا ہے۔
 جدید علم سیاسیات کے ماہرین نے مالکیت اور اقتدار اعلیٰ کے تین شعبے قائم کئے ہیں۔

۱۔ حقیقی مالکیت - PARAMOUNTCY

۲۔ قانونی مالکیت - LEGAL SOVEREIGNTY

۳۔ سیاسی مالکیت - POLITICAL SOVEREIGNTY

اگر ہم ان تینوں شعبوں کو ان الفاظ میں بیان کریں تو ان کا مفہوم ادا کرنے میں آسانی ہوگی کہ
 حقیقی مالکیت کے نام اور اس کی منظوری سے قانونی مالکیت کا ادارہ، قانون سازی کرے گا،
 سیاسی مالکیت اس کو ریاست میں نافذ کرنے کا فریضہ سرانجام دے گی۔

مغرب میں مجموعی طور پر اقتدار اعلیٰ کا جو تصور رہا ہے اس کو انہی الفاظ میں بیان کیا جاسکتا
 ہے جو ریوگروڈس نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ

۱۔ انسان نے خدا کی رہنمائی یا اس کے احکام کے تحت نہیں بلکہ قطعی طور پر اپنی مرضی اور منشاء
 کے ساتھ حکومت کی منزل کا تعین کیا ہے۔ کیونکہ انسان نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا کہ منتشر کہنے
 اور بکھرے ہوئے فائدان کسی جارحیت سے خود کو اس وقت تک محفوظ نہیں رکھ سکتے جب
 تک وہ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ لہذا وہ ایک معاشرے کی صورت میں متحد ہو گئے اور طاقت کے جواز
 کے بعد حکومت وجود میں آئی۔

۲۔ ایک مالکیت یا اقتدار اعلیٰ کسی بھی اعلیٰ قوی اقتدار، باپائیت سے آزاد ہے۔

۳۔ ایک مالکیت دوسری مالکیت سے بالکل آزاد ہے۔

۴۔ ہر مالکیت یا اقتدار اعلیٰ تمام امور میں مطلقاً آزاد ہے خواہ یہ امور مذہبی ہوں یا غیر مذہبی۔

۵۔ ہر مالکیت کو اپنے علاقے کے تمام لوگوں پر مکمل اختیارات حاصل ہیں۔

اقتدار اعلیٰ کے اختیارات :- ہونے ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو جو اختیارات دیئے ہیں کم و بیش آج بھی وہی ہیں۔ اس نے ریاست معاشرے اور حکومت کے درمیان کوئی تخصیص نہیں کی۔ وہ واقع الامری *DEFACTO* اور قانونی *DEJURE* حکومت کو ایک ہی سطح پر رکھتا ہے اور ان میں امتیاز نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک ریاست کی تشکیل انسان کو خطرات سے بچانے کے لئے کی جاتی ہے۔ وہ مقتدر اعلیٰ کو اس قدر اختیارات تفویض کرتا ہے کہ یہ معاہدہ آزادی کی بجائے غلامی کا مظہر بن جاتا ہے۔ وہ اقتدار اعلیٰ کے لئے لیویاتھن *LAVIATHAN* کا نام استعمال کرتا ہے جس کے معنی دیوپیکر عفریت کے ہیں۔ اس حاکم اور مقتدر اعلیٰ کے اختیارات درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ مقتدر اعلیٰ لا محدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے جس پر کوئی شرط عائد نہیں کی جاسکتی ہے
- ۲۔ مقتدر اعلیٰ کو اختیارات عوام تفویض کرتے ہیں، لیکن پھین نہیں سکتے۔ اس کا کوئی نقل بھی غیر قانونی نہیں ہوتا۔

۳۔ مقتدر اعلیٰ کو قانون بنانے، ٹیکس لگانے اور جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار حاصل ہے، وہ منصف ہے۔ اور فیصلہ صادر کرنے کے تمام تر اختیارات اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ عوام قیام امن کے لئے اس کو اختیارات دیتے ہیں۔ اسی لئے وہ عوام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ کرنے کا ذمہ دار ہے۔

۴۔ رعایا کو اس کے خلاف احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر رعایا عدم اطاعت کا اظہار کرے تو اس کا یہ اقدام نامناسب تصور کیا جائے گا۔

۵۔ اقتدار اعلیٰ اپنے اختیارات کسی دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتا۔

مغرب کی لادین سیاست، ملتانہ فکر اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے اختیارات کی جھلک انگلستان کی شاہی جمہوریت، امریکہ کی صدارتی جمہوریت، اور سوئٹزرلینڈ کے ممالک کی سوئٹزرلینڈ جمہوریت میں بدرجہ اتم دیکھی جاسکتی ہے۔ ان سب ممالک میں طریق کار کا اختلاف ہے، ان میں فلسفہ اور نظریہ ایک ہی کارفرما ہے۔ ان تمام ممالک کو ان کی نظریاتی ہم آہنگی کے پیش نظر اگر الکفر طرہ

واحدہ کہہ دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔

اسلام دنیا کے تمام نظام ہائے زندگی سے مختلف ہے، کیونکہ اسلام اور دوسرے نظاموں میں بنیادی اختلاف نظریہ کا ہے، اسلام، اقتدار اعلیٰ، ریاست، کائنات کی تاریخی توجیہ اور نظریہ ارتقاء کے متعلق اپنا ایک مخصوص نظریہ رکھتا ہے جو کسی صورت بھی دوسرے نظاموں سے مطابقت نہیں رکھتا، اس وقت اسلام کے صرف ریاستی نظام کی بنیاد اقتدار اعلیٰ یا کسبت حقیقی کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اسلام نے دوسرے مختلف ازموں کے مقابلے میں جو اہم نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے۔

اسلامی ریاست کے مقاصد و فرائض :- قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اسلامی ریاست کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ الحج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الذین ان مکنتکم فی الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر
جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کریں تو یہ نازتالم کریں گے۔ زکوۃ دیں گے نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روک لیں گے۔

سورۃ الحديد میں ریاست کے فرائض اس انداز میں ادا کئے گئے ہیں۔
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معہم الکتاب و المیزان لیعقوب الناس بالقسط و انزلنا الحديد فیہ باس شدید و منافع للناس۔

ہم نے اپنے رسول روشن دلائل کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر تالم ہوں۔ اور ہم نے فولاد اتارا جس میں قوت اور لوگوں کے لئے منافع ہیں۔

یہاں پر لہجہ سے سہرا سیاسی قوت ہے یعنی لوگ اگر بغاوت و نافرمانی اختیار کریں تو زور و قوت دبا دیا جائے امام ابن تیمیہؒ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

بالقسط فی حقوق اللہ و حقوق خلقہ، و انزلنا الحديد..... فمن عدل عن الکتاب قوم بالحديد۔
جو کتاب سے روگردانی کرے تو آہنی ہاتھ سے عدست کر دیا جائے۔ ان آیات سے یہ بات

واضح ہے کہ اسلام میں ریاست کے قیام کا مقصد صرف اور صرف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی کا شعور بخشنے کے لئے قرآن پاک کو تارا اور نظام عدل کو نافذ کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگ حق اور انصاف کا ساتھ دیں اور اس پر کار بند ہوں۔

اصول اور ہدایات آمارنے کے بعد ان کے نفاذ کی ضرورت تھی، اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”وإن الله لينزع بالسلطان مالا يزرع بالقرآن“ یہ حدیث ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الطرق الحکمیہ فی السیاسة الشرعیۃ میں بیان کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکومت و اقتدار کے ذریعے ان چیزوں کا سد باب کرتا ہے کہ جن کا سد باب قرآن سے نہیں کرتا یعنی جو برائیاں قرآن کی نصیحت اور فہمائش سے دُور نہ کی جاسکیں ان کو ختم کرنے کے لئے حکومت کی طاقت درکار ہوتی ہے،

اسلامی ریاست کے قیام کے مقاصد کرامت کا اجماع ہے۔ تمام ائمہ کرام نے اسلامی ریاست کے قیام کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ، خدا کی حاکمیت کا اقرار اس کی اطاعت و فرمانبرداری، مسجد اور معاشرے سے لے کر اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ایوانوں تک ضروری قرار دی ہے، اسی لئے حکومت کا فرض ہے کہ ریاست میں خدا کی مرضی کے احکامات کو نافذ کرنے کا فریضہ ادا کرے۔ امام ابن تیمیہؒ اپنی کتاب منہاج السنۃ (جس کی تلخیص امام ذہبی نے ”المنتقى“ کے نام سے کی ہے) میں رقمطراز ہیں۔

”فاصلاح الدين والدنيا وقيام الناس بالقسط في حقوق الله والعباد واعلاء كلمة الله، وصی تعالیم کتابہ والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، ملک می غایات الدولۃ ومقاصد الولایۃ فی الاسلام“
 دین و دنیا کی اصلاح، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں لوگوں کو انصاف اور عدل پر قائم رکھنا، اعلاء کلمۃ اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کتاب اللہ کا منشا ہے اور یہی اسلامی ریاست و حکومت کے قیام کے مقاصد ہیں۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بحجۃ اللہ البالغۃ میں لکھتے ہیں :-

”اقول لما كان الامام منصوباً لتوعين من مصالح الدين بجماع انتظام الملّة والمدن والمنابعث
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا مجلساً والامام نائبہ“ (جلد دوم - ۳۲۸)

شاہ ولی اللہ کے نزدیک امامت کا قیام دو مقاصد کے لئے ہے اول دینی مصلحتوں کے لئے اور
 دوم ملت و تمدن کی تنظیم کے لئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض کے لئے مبعوث کئے گئے تھے
 اور امام آپ کی نیابت کے فرائض سرانجام دیتا ہے۔

دینی مصلحت، صرف خدا تعالیٰ کی حاکمیت کو منوانے میں ہے اور انتظام و تنظیم ملت و
 مدن اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لئے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بگڑے
 ہوئے غیر منہذب، غیر متمدن، معاشرے کو تنظیم و ترتیب کی لڑی میں پرودیا، اور حضرت ابوبکر صدیق
 رضی اللہ عنہ نے پہلے خطاب خلافت میں واضح طور پر فرمایا کہ وہ سربراہ حکومت کے فرائض حضور
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے ادا کریں گے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی ”اسلامی ریاست“ میں رقمطراز ہیں: ”اسلامی ریاست کے قیام کا
 اصل مقصد، اس اصلاحی پروگرام کو مملکت کے تمام ذرائع سے عمل میں لانا ہے جو اسلام نے
 انسانیت کی بہتری کے لئے پیش کیا ہے۔ محض امن کا قیام، محض قومی سرحدوں کی حفاظت، محض
 عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنا، اس کا آخری اور انتہائی مقصد نہیں، اس کی امتیازی خصوصیت
 جو اسے غیر مسلم ریاستوں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ ہے کہ وہ ان بھلائیوں کو فروغ دینے کی کوشش
 کرے جن سے اسلام انسانیت کو آراستہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ان بھلائیوں کو مٹانے اور دبائے میں
 ساری طاقت خرچ کر دے جن سے اسلام انسانیت کو پاک کرنا چاہتا ہے“ (صفحہ ۲۱۲)

پس ثابت ہوا کہ اسلام میں ریاست کے قیام کا مقصد اللہ کی حاکمیت کا اقرار، اس کے
 احکامات کی بالائری اور ان کا نفاذ ہے۔ تاکہ اس دنیا سے ظلم و جور ختم ہو، طاغوت کی سرکوبی
 ہو اور عدل و انصاف کا بلل بالا ہو، اس کے لئے ریاست کا قیام ضروری ہے۔ جس کے انتظام و
 انصرام کے لئے انتظامیہ مقرر کی جائے گی۔ فن سیاست کے ماہرین نے حاکمیت کو جن تین شعبوں

میں تعظیم کیا ہے۔ یعنی حقیقی حاکمیت، قانونی حاکمیت، اور سیاسی حاکمیت۔ ان تینوں شعبوں میں خدا اور صرف خدا کے قانون کی پابندی ضروری ہے۔ حقیقی اور قانونی حاکمیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے اور سیاسی حاکمیت کو مسلمانوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ تاکہ دنیاوی نظم و ضبط کے لئے انسانی کارندے احکام الہی کی رہنمائی میں کام کر سکیں۔ قرآن پاک نے ان تینوں حاکمیتوں کے بارے میں کیا نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

حقیقی حاکمیت :- قرآن پاک نے حاکمیت کے لئے اللہ، ملک، سلطان، حکم، اور امر کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

”اللہ“ اللہ اور رب کے مفہوم میں عبودیت، بندگی، غلامی، اطاعت گزاری اور تابع فرمانی کے لئے ایسی ہستی اور ذات کا اقرار شامل ہے جس کے لئے عبادت و عبودیت اور غلامی و بندگی بجالائی جاتی ہے، یہی قانون ساز، مالک و مختار ہستی ہے۔ بزعم خود قانون ساز اور مالک مختار ہونے کے ناطے ہی فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ (میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں) اور ما علمت لکم من الدنیرئ (میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اللہ ہے) کے الفاظ کہے تھے، کیونکہ ایک حکمران ہی قانون کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ اور جس وقت اسے کسی اور ہستی کا اقرار کرنے کو کہا گیا جو کہ اس کے لئے قانون کی بنیادیں فراہم کرنے والی تھی تو وہ بگڑ گیا۔ قرآن کے یہ الفاظ اپنے وسیع تر مفہوم میں کائنات کے انتظام و انصرام اور اس کے خلق کی ذمہ دار ہستی کا اظہار کرتے ہیں جو قانون سازی پر قادر و مطلق ہے۔

”ملک“ عربی زبان میں بادشاہی، اقتدار، اور حاکمیت اعلیٰ کے لئے ملک کا استعمال کیا گیا ہے، اسی لئے فرمایا گیا۔

۱۔ تبارک الذی بیدہ الملک و هو علی کل شئی قدير (الملک - ۱)

پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۔ الم تعلم ان اللہ ملک السموات والارض (البقرہ - ۱۰۴)

کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی صرف خدا کے لئے ہے۔

۳۔ لہ ملک السموات والارض والی اللہ ترجع الامور (الحمدید۔ ۵)

وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور تمام معاملات اس کی طرف لوٹتے ہیں۔

۴۔ بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون (یلس۔ ۸۳)

اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔

۵۔ قل من یملککم من اللہ شیاً ان ارادکم ضرراً او ارادکم نفعاً (الفتح۔ ۱۱)

کہو اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس سے تمہیں بچا سکے، یا اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے (تو اسے کون روک سکتا ہے)۔

۶۔ قل انعم ملک الملک، توئی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔

کہو، خدا یا، ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے جہین دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے ساری جہلائی تیرے اختیار میں ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔

قانونی حاکمیت :- قرآن پاک میں حکم، امر، سلطان، یہ ایسے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جن سے واضح ہو

جاتا ہے کہ قانونی اختیار اور مولیٰ کی حدود متعین کرنے کا اختیار، انتظام و انصرام کا اختیار صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔

۱۔ ان الملک لآلہ (الانعام۔ ۵۷)

اللہ کے سوا کسی کو فیصلے کا اختیار نہیں۔

۲۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احد (الکہف۔ ۲۶)

بندوں کے لئے اس کے سوا کوئی ولی اور سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

۳۔ اللہ الامر من قبل ومن بعد (الروم - ۴)

اللہ ہی کے ہاتھ میں اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔

۴۔ یدبر الامر من السماء الی الارض (السجدہ - ۵)

آسمان سے زمین تک دنیا کا انتظام وہی کرتا ہے۔

۵۔ یقولون صل لنا من الامر شیئ، قل ان الامر کلہ للہ۔

وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے؟ کہو سارا کاسارا اختیار اللہ ہی کا ہے۔

۶۔ البصر بہ واسمیع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدٌ

کمال درجے کا دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اس کے سوا بندوں کا کوئی ولی اور سرپرست نہیں۔

وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

۷۔ ان اللہ یحکم ما یرید (المائدہ - ۱)

بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔

۸۔ واللہ یحکم لامعقب لہ حکمہ۔

اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔

انسانوں کی اس ہستی کے لئے ایسی ہستی ہی حقیقی وقانونی حاکمیت کے کام سرانجام دے سکتی

ہے۔ جو علیم وخبیر ہو، خالق ورازق ہو، مالک وحاکم ہو، حکیم وختار ہو۔ تاکہ اپنی مخلوقات

کی جبلتوں اور صلاحیتوں کے مکمل علم کے بعد ان کے لئے ضابطہ اور قانون بنا سکے۔ ایسی ہستی کا

قانون حقیقی اور اٹل ہو گا کیونکہ اسے ابدی حقیقتوں کا علم ہے۔ اور خالق ہونے کے سبب وہ

اپنی مخلوقات کی پیدائش میں مفسر حکمتوں سے آگاہ ہے، اور یہ وہی ذات ہو سکتی ہے

جو ہر چیز پر قادر ہو۔

انسانی فکر نے حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو خدائی اختیارات دے دیئے۔ یہی اختیارات

انسانوں کے ہاتھوں میں آئے تو دنیا شر اور فساد کی آماجگاہ بن گئی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب

یہ اختیار صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا حق تسلیم کیا جائے تاکہ خود غرضی اور نفسانی خواہشات سے پاک انسانی مساوات کا علمبردار معاشرہ تعمیر کیا جائے جہاں انسان انسان کا خدا بننے کا دعویٰ نہ ہو، اور اسی پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو کر اسی بارگاہ میں سر نیاز جمع کا دیا جائے تاکہ کائنات کی ابدی حقیقتوں میں غفل واقع نہ ہو، اور یہ کہ ارض اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں سے ہمراہ درخیز ہے۔

گزارش

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، جو کہ ایک عرصہ سے اسلامی تحقیق کے سلسلہ میں پیرس (فرانس) میں مقیم ہیں، حدیث قدسی سے متعلق مطبوعہ کتابوں اور مقالات کے (بزبان انگریزی، جرمن، اردو وغیرہ) متلاشی ہیں۔ قارئین میں سے کسی کو اس ضمن میں کچھ معلومات ہوں تو ازراہ کم پروفیسر موصوف کو پتہ ذیل پر براہ راست مطلع کریں یا مدیر فکر و نظر سے رابطہ قائم کریں۔

DR MUHAMMAD HAMEEDULLAH 4 RUE DE
TOURNAI 75006 PARIS, FRANCE

الجزائر میں شادی اور طلاق کے قوانین

ملل رومی اے
ترجمہ کرنل محمد ذار

گذشتہ سال اسی جگہ میں ایک مقالہ شائع کیا گیا تھا۔ جس کا مقصد شمالی افریقہ میں شرع کے اطلاق کے متعلق مروجہ صورت حال پر روشنی ڈالنا تھا۔ اس مقالہ میں وہ قوانین و ضوابط خاص طور پر پیش نظر تھے جو حال میں تیونس، مراکش اور الجزائر میں نافذ کئے گئے ہیں۔ شخصی قوانین کے عنوان کے تحت ہم نے ۳۴ فروری ۱۹۵۹ء کے اس قانون کا بھی ذکر کیا تھا جس کا تعلق ایسی شادیوں سے تھا جو الجزائر کے اضلاع "مختلان" اور "ساعورہ" میں عمل میں آتی تھیں۔ اس میں ان نہایت اہم انتظامات کا بھی ذکر کیا گیا تھا جو اس قانون کے تحت رشتہ ازدواج کو کالعدم کرنے کے سلسلہ میں فراہم کئے گئے ہیں۔

یہاں یہ مقالہ ابھی زیر طبع ہی تھا کہ ان قواعد پر مشتمل ایک حکم جاری ہوا جن کا تعلق قانون متعلقہ کے اطلاق سے تھا۔ یہ قواعد جو ۱۱ ستمبر ۱۹۵۹ء کو جاری کئے گئے۔ اپنے اندر خاصی وسعت رکھتے ہیں۔ ان میں بالخصوص ان امور کی تصریح کر دی گئی ہے جن کا تعلق طلاق سے ہے۔ علاوہ ازیں اس میں نئے قاعدوں کے اطلاق کی تاریخ بھی متعین کی گئی ہے۔ (یعنی طلاق کی صورت میں حکم نامہ کی تاریخ اشاعت سے لے کر پندرہ دن، اور شادی کے لئے دو ماہ)۔

ان نئے انتظامات پر نومبر ۱۹۵۹ء کے آخری عشرہ سے عملدرآمد ہو رہا ہے۔ ایک دہائی تک حکم جاری کیا جا چکا ہے جس میں ان تمام دستاویزات کی تصریح کر دی گئی ہے جو اس سرکاری افسر کے سامنے پیش کرنی ہوں گی جو شادی کے معاہدہ کو ضبط تحریر میں لائے گا۔

ہم اپنے تاثرات کو دو فصلوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلی فصل کا تعلق شادی سے ہو گا اور دوسری

فصل طلاق پر مشتمل ہوگی۔

فصل اول : شادی کی تشکیل اور اس کا ثبوت

یہ عزمان جس کے تحت ہم نے اس فصل کو لکھا ہے اپنا جواز آپ ہے۔ معنفوں نے شادی کی ان بنیادی شرائط کو بالکل نہیں سمجھا جن کی تصریح مقامی قوانین یعنی مسلمانوں کے حقوق اور قبائلی رسم و رواج کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم چند ایسے قاعدے مرتب کئے گئے ہیں جو کسی حد تک بنیادی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً شادی میں فریقین کی رضامندی کی شرط۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط بیٹی پر باپ کی مرضی ٹھونسنے کو روکتی ہے۔ اسی طرح شادی کے وقت خاوند کے لئے ۸ سال کی عمر اور بیوی کے لئے ۱۵ کی عمر مقرر کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نابالغوں کی شادی کی ممانعت کر دی گئی ہے۔

جیسا کہ بیشتر اسلامی ممالک نے اپنے ہاں انتظام کر لکھا ہے فرانسیسی معنفین نے بھی ۱۹۵۹ء میں یہ فیصلہ کیا کہ عقد نکاح کو ضبط تحریر میں لانا لازمی قرار دیا جائے اور تیونس میں مروج قانون کے مطابق فریقین کو اس امر کی اجازت دی جائے کہ اس عرض کے لئے خواہ وہ رجسٹرار سے رجوع کریں (الجیریا میں رجسٹرار کے فرائض قاضی انجام دیتا ہے)۔ اور اس وجہ سے وہاں عدول کی حیثیت ثانوی ہو گئی ہے۔ البتہ تیونس اور مراکش میں عدول ہی رجسٹرار بنا دیئے گئے ہیں یا براہ راست شہری حکومت سے رابطہ قائم کریں جس نے یہ انتظامات بلدیات کو سونپ رکھے ہیں۔

۱۔ مقامی افسر مجاز

مقامی افسر مجاز اس مقام کا قاضی یا شہری حکومت کا افسر ہو گا جس کا کم سے کم ایک فریق باشندہ ہو یا ایک ماہ سے وہاں باقاعدہ رہائش پذیر ہو۔ رہائش کا ثبوت بڑا سہل ہے۔ کوئی اور ثبوت نہ ہونے کی صورت میں صرف حلیفہ بیان کافی سمجھا گیا ہے۔

۲۔ شادی کے لئے دستاویزوں کی فراہمی

شادی کے لئے دستاویزوں کی فہرست وزارتی حکم مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۵۹ء میں معین کی گئی ہے۔ یہ دستاویزیں مندرجہ ذیل امور پر مشتمل ہوں گی ۱۔

فریقین کی شہری حیثیت کی تعیین، خہریت یا رائٹس کا ثبوت، نیز یہ ثبوت کہ عورت کسی پہلے رشتہ زدواج میں منسلک نہیں ہے۔

۲۔ شادی کے معاہدہ میں کن امور کا ذکر ضروری ہے۔

شادی کے معاہدہ میں فریقین کی رضامندی کے حصول کا ذکر انتہائی ضروری ہے۔ رضامندی کا اظہار واضح اور معین طور پر افسر متعلقہ (شہری حکومت کے افسر یا قاضی) کے روبرو کرنا ہوگا۔ اس میں یہ بھی مندرجہ کرنا چاہیے کہ یہ رضامندی قانون کے تحت مقرر کردہ شرائط کے مطابق حاصل کی گئی ہے یعنی یہ کہ یہ رضامندی حق متعلقہ سے بہ اقرار لسان، برسر عام، دو گواہوں کی موجودگی میں حاصل کی گئی ہے، اور یہ کہ وہ کسی رنج میں مشروط نہیں ہے، اور بالکل واضح اور معین طور پر کسی قسم کے ابہام کے بغیر حاصل کی گئی ہے۔ اس میں کسی قسم کی غلطی یا کسی دباؤ کے شائبہ کو رضامندی کے منافی سمجھا جائیگا۔ علاوہ انہی شادی کے معاہدہ میں فریقین کے نام، تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، نیز والدین اور گواہوں کے اسی قسم کے کوائف درج ہوں گے۔ نیز سرپرست کی اجازت اور عمر کا سرٹیفکیٹ بھی شامل ہوگا۔ البتہ صدق و مہر کا اس میں ذکر نہ ضروری نہیں سمجھا گیا۔ لیکن تیونس کے قانون مجریہ یکم اگست ۱۹۵۱ء (دفعہ ۳۲) اور مراکش شخصی قانون کے ضابطہ (دفعہ ۴۵) میں اس کے برعکس فیصلہ کیا گیا ہے۔

۳۔ شہری حکومت کے فرائض

الجیریا میں شہری حکومت سے متعلق جو قوانین رائج ہیں (قانون مورخہ ۲۳ مارچ ۱۸۸۲ء، اپریل ۱۹۳۰ء اور قانون ۵۴-۵۵، مورخہ ۱۱ جولائی ۱۹۵۴ء) ان کی رو سے شادی کا دسج رجسٹر ضروری ہے۔ مگر ان قوانین کا تعلق صرف ایسے معاہدوں سے تھا جو قاضی کے توسط سے یا اس کے بغیر رجسٹر ہونے سے قبل طے پائے تھے۔ آئندہ کے لئے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ باہمی رضامندی کا راز شہری حکومت کے افسر یا قاضی کے روبرو کیا جائے۔ اول الذکر صورت میں شادی کا عمل بلدیہ کی تکمیل پذیر ہوگا اور مورخہ الذکر صورت میں محکمہ میں۔ بعد میں ایسے معاہدہ کو بھی جو قاضی کے سامنے مل ہو اور شہری حکومت کے رجسٹروں میں منتقل کر دیا جاتا ہے لیکن یہ پابندی ان شادیوں پر عائد

نہیں ہوتی جو گذشتہ مروج طریق سے قبل عمل میں آئیں۔

محققین کے پیش نظر جو مقصد متادہ ظاہر ہے۔ یہ پابندی عائد کرنے سے کہ معاہدہ تحریری ہو اور سرکاری افسر کے سامنے کیا گیا ہو ان کی غرض یہ تھی کہ ایک طرف شادی ایسے اہم معاملہ کو نجی سطح سے بلند کر کے ضابطہ میں لایا جائے اگر پہلے کی طرح یہ نجی دائرہ کسی ایک گروہ کی صوابدید یا منشا تک محدود نہیں تھا، تو دوسری طرف شادی کے ثبوت کو صرف سہل بلکہ ناقابل تردید بنایا جائے۔ یہ نجی پابندیاں کسی اعتبار سے بھی مسلمانوں کی روایات سے روکشی کے مترادف نہیں ہیں۔ اسی امر کا اہم ثبوت یہ ہے کہ جو مسلمان قاضی کے روبرو پیش ہوتے کو ترجیح دیں گے انہیں ایسا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ تہری حکام کی خدمات سے فائدہ اٹھانا پسند کریں گے انہیں بھی اس بات سے روکا نہیں جاسکے گا۔ ایسی صورت میں وہ یہ مطالبہ ضرور کر سکتے ہیں کہ بلدیہ کا حاکم متعلقہ مسلمان ہونا چاہیے۔ طوطی انتخاب کی حالیہ اصلاحات کے بعد اس مطالبہ کا پورا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ جو تہری حکام یا قاضی ان متغیر قیام پابندیوں کا جو قانون نے عائد کیا میں لحاظ نہیں رکھیں گے وہ قابل مواخذہ سمجھے جائیں گے۔

۵۔ شادی کا ثبوت

مسلمانوں کے روایتی قانون میں شادی کے ثبوت کے لئے کوئی خاص طریق کار مقرر نہیں کیا گیا۔ تاہم اس کا تقاضا ہے کہ شادی اعلان کے ذریعہ سے ہو اور اس کے لئے دو بالغ مرد بقائمی ہوٹیں جو اس کو امی دیں۔ ایک سیدھے سادے، غیر پیچیدہ سماجی نظام میں اس قسم کے طریق کار کو ناکافی قرار نہیں دیا جائے گا۔ مغربی ایک بے عرصہ سے قانونی سرٹیفکیٹ کی پابندی عاید ہے۔ طوطی ضابطہ قانون کی رو سے بھی ضروری ہے کہ شادی کا اعلان سرکاری سند (حجۃ رسمیہ) کے ذریعہ ہو۔ قانون مجریہ یکم اگست ۱۹۵۷ء میں اسی بات کی معین طور پر تصریح کر دی گئی ہے (دفعہ ۲۱)۔ مراکش کے ضابطہ قانون کی رو سے شادی کا معاہدہ سرکاری اسٹامپ پر بشمول تصدیق رجسٹر ہونا چاہیے۔ اور اس پر دو عدول کے دستخط ثبت ہونے چاہئیں۔ (دفعہ ۵)

۱۱ جولائی ۱۹۵۷ء کے قانون کا منشا یہ ہے کہ جن مقدمات میں ثبوت کی ضرورت شخصی قانون کے

تفویض کردہ حقوق کی بحالی کے لئے ہو، نیز ایسے نزاعات میں جو بلا اطلاق دیگر قوانین مقامی قانون کے تحت آتے ہوں پیش آئی ہو، انہیں ان مقدمات سے تمیز کیا جائے، جن میں ایک فریق پر مروجہ قانون کا اطلاق ہوتا ہو، اور جن میں متنازعہ فیہ امر اس مطالبہ پر مبنی ہو کہ اس کے لئے غیر ملکی قانون کو مقامی قانون پر ترجیح دی جائے۔ اول الذکر مقدمات میں ثبوت پر کوئی پابندی عاید نہیں ہے۔ لیکن موخر الذکر صورتوں میں یہ ضروری ہے کہ ثبوت سول قانون کے تحت دیا جائے۔ مقدمات کے جلد تصفیہ کے لئے اس امر کی اجازت دی گئی ہے کہ جن معاہدات میں شادی کی تاریخیں درج ہونے سے رہ گئی ہوں ان کا عدالتی کارروائی کے ذریعہ اندراج کروایا جائے۔ ۱۱ ستمبر ۱۹۵۹ء کے حکم کی رو سے یہ ضروری ہے کہ ہر مقدمہ میں ثبوت کی ذرا ہی سول قانون کے تحت ہو۔ (دفعہ ۹) مستثنیات ایسی صورتوں میں رکھی گئی ہیں جن میں رجسٹر گم یا ضائع ہو جائے یا اس میں سے اقتباسات حاصل کرنا مشکل ہو (دفعہ ۱۰)

فصل دوم۔ تعلق ازدواج کا انقطاع

فرانسیسی مقنین کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ وفات کی صورتوں کے علاوہ نکاح صرف عدالت کے فیصلے سے ہی فسخ ہو سکتا ہے۔ (حکم مجریہ ۴ فروری ۱۹۵۹ء (دفعہ ۶) ۱۷ ستمبر کے حکم میں جو تصریحات کی گئی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ طلاق کا فیصلہ ہوگا۔ اس حکم کی دفعہ ۱۱ کی رو سے چار صورتوں میں طلاق کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ اول۔ اس صورت میں کہ زوجین میں سے کسی ایک کو دوسرے کے خلاف مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک شکایت ہو۔ دنا۔ ایسی سزا جو موت، سلب آزادی یا فہری حقوق کے اطلاق پر مشتمل ہو۔ یا بے اعتدالی بدسلوکی، ضرب شدیدہ۔ دوم۔ باہم رضا مندی سے۔

سوم : اس صورت میں کہ خاوند بیوی کو بے بسی کی حالت میں چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہو۔ اور یہ علم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ نیز اگر یہ علم بھی ہو کہ وہ کہاں ہے تو اس دن سے لے کر جبکہ اس کے متعلق کسی خبر کا ملنا بند ہو گیا ہو، چار سال کا عرصہ گزر جائے۔

چہارم۔ اگر خاوند نے شادی کے انقطاع کی خواہش ظاہر کی ہو۔ یعنی بالفاظ دیگر طلاق کا اعلان

کیا ہو۔ اگر مذکورہ بالا صورتوں میں تیسری صورت کو نظر انداز کر دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تصریحات تینوں کے مضابطہ قانون کی دفعہ ۳۱ سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ چند باتیں مختلف بھی ہیں۔ جن میں سے اہم بات یہ ہے کہ مضابطہ مذکور میں مرد کی طرح عورت کو بھی طلاق (خلع) کا مطالبہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ان شکایات کا ثبوت پیش کرے جو خاوند سے متعلق شہری فرائض کی عدم ادائیگی کے بارے میں کی گئی ہوں۔ اگر اقدام عورت کی طرف سے ہو تو اسے معاوضہ (التعویض الضراری) ادا کرنا ہوگا۔ اگر اقدام مرد کی جانب سے ہو تو اس کے ذمہ متع کی ادائیگی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ فرائضی مضابطہ قانون میں پہل کرنے کی اجازت صرف خاوند کو دی گئی ہے۔

خواہ کچھ بھی ہو معلوم ہوتا ہے مقنین کا منشا صاف طور پر یہ تھا کہ تمام امور کہ جن میں طلاق بھی شامل ہے عدالتی فیصلہ کا پابند بنایا جائے۔ اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ شرع کے مبادیات پر کوئی زد نہ پڑے۔ عدالت کی مداخلت نہ صرف اس وجہ سے ضروری ہے کہ اسے زوجین کے باہمی تصفیہ (طلاق - خلع) یا مضابطہ طلاق کی صحت و عدم صحت کو جانچنا ہے، بلکہ اس لئے بھی کہ ازدواجی تعلیق کے ”انقطاع“ سے بعض ایسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں جن سے نہ صرف زوجین کو بلکہ بچوں کو بھی گہری دلچسپی ہوتی ہے۔ (حرجانہ خلاف حنفانہ، نفقہ وغیرہ)

جہاں تک عدالتی کارروائی کا تعلق ہے اس میں تصفیہ کا طریق کار (سوائے اس صورت کے کہ خاوند نے اپنے متعلق خبر دینا بند کر دیا ہو۔ یا یہ بات غیر ضروری سمجھی گئی کہ اس کا پتہ لگایا جائے) اور یہ امر کہ زوجین کا اصلاً حاضر ہونا ضروری ہے، شامل ہیں۔ عدالتی کارروائی کی رفتار خاصی تیز ہے۔ یعنی تصفیہ کے لئے ایک ماہ کی میعاد مقرر کی گئی ہے، اور فیصلہ کے لئے تصفیہ کی کوشش کی ناکامی سے لے کر تین ماہ۔ بحث سننے کی عوام کو اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ فیصلہ مکمل عدالت میں کیا جاتا ہے۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ عدالت مجاز مقام متعلقہ کے قاضی پر مشتمل ہوتی ہے۔ سوائے اس کے کہ کوئی کے جج کو خاص طور پر یہ اختیار دے دیا گیا ہو۔ قبائلی علاقے اس شرط سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہاں صرف ایک ہی یعنی پیشی کا جج ہی ہوتا ہے۔ اگر عدالت طلاق کا فیصلہ کر دے تو اس میں بچوں کی تحویل کی بحث ظلاً تصریح

کر دی جاتی ہے۔ اور ان کے لئے گزارہ کی رقم مقرر کی جاتی ہے۔ حرجانہ انجام کار اس فریق کو ادا کرنا پڑتا ہے جو مجرم ثابت ہو۔ عدالت کو یہ بھی اختیار ہے کہ شادی کو فسخ قرار دینے کے باوجود نادار زوج کے نان و نفقہ کی ذمہ داری دوسرے فوق پر ڈال دے (دفعہ ۲۱)

۱۰ ستمبر ۱۹۵۷ء کے حکم میں یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے کہ طلاق کے فیصلہ کو اخباروں میں شائع کیا جائے یا نوٹس بورڈ پر چسپاں کیا جائے۔ لیکن عدالت کے رجسٹرار کے لئے ضروری ہے کہ فیصلہ صادر ہونے کی تاریخ سے تین دن کے اندر وہ اسے شہری حاکم تک پہنچا دے۔ حاکم متعلقہ ولادت اور شادی کے رجسٹروں کے عاشریوں میں اس فیصلہ کا ذکر کرے گا۔

ان نئے قاعدوں کا اطلاق جن طرح الجیریا کے دوسرے سب علاقوں میں ہوتا ہے اسی طرح صحرا میں ان علاقوں میں جہاں قبائلی رسم و رواج متداول ہیں اور ان خطوں میں بھی ہوتا ہے جہاں قرآنی قانون رائج ہے۔ یعنی جہاں مالکی فقہ کے مطابق مسلمان اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ صرف مضاب کے اصل باشندے اس قانون سے مستثنیٰ ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ مجلہ دی ورلڈ آف اسلام لائیڈن۔
- ۲۔ جہاں کثرت ازدواج کو روکنے کے لئے تینوں نے پہل کی ہے وہاں فرانسیسی مقننہ نے عورت پر صرف یہ پابندی عائد کی ہے کہ نئے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے وقت وہ یہ ثابت کرے کہ وہ طلاق کے ذریعہ یا پہلے خاوند کے فوت ہو جانے کی وجہ سے آزاد ہے۔ حال کی ایک تحقیقات میں جو اعداد و شمار جمع کئے گئے ہیں ان کے مطابق الجیریا میں تقریباً پچھ فیصدی گھرانوں میں کثرت ازدواج رائج ہے (ان میں اکثریت ان گھرانوں کی ہے۔ جہاں دو بیویاں ہیں) اس کے برعکس قبائلی علاقوں میں یہ تناسب مشکل سے ایک فیصدی ہے خانہ بدوشوں کے علاقوں میں کثرت ازدواج کا رواج زیادہ ہے۔

محمد علی تھانوی اور کتب الاصطلاح والفقہ

زائدہ نسخہ سنہ ۱۲۸۵ھ

مولانا محمد علی بن حامد بن صابر الحنفی العمری الثعالوی کے نام میں اختلاف ہے۔ کشف الاصطلاحات والفقہ کے سرورق پر نام "علی" لکھا ہے مگر کتاب کے اندر علی لکھا ہوا ہے۔ اس طرف ڈاکٹر زبید احمد نے بھی اپنی کتاب عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ میں قارئین کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ "غالب خیال یہی ہے کہ یہ طباعت کی غلطی ہے۔ بروکلان نے مولینا کا نام علی ہی لکھا ہے لیکن کتاب کے نام میں کشف کی جگہ کشف درج کیا ہے۔ ڈاکٹر زبید احمد کے مطابق کتب خانہ بانٹی پور پٹنہ کی فہرست کے مرتب نے مصنف کا نام علی لکھا ہے۔ لیکن میں نے بھی دائرہ معارف میں آپ کا نام علی ہی لکھا ہے۔"

نہایت الخاطر میں شیخ فاضل محمد علی بن علی بن حامد بن صابر الحنفی العمری الثعالوی پر نام لکھا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علی ان کے والد بزرگوار کا نام تھا جن کو مولینا اپنا استاد بھی بتاتے ہیں اور جن سے خود ادب کی کتابیں پڑھیں۔ علی ان کا اپنا اصل نام ہے۔

مولینا محمد علی تھانوی تھانہ جھون ضلع مظفر گڑھ (اٹلیا) کے رہنے والے تھے اور اپنے زمانے کے بڑے فاضل اور حید عالم تھے۔ "مولینا عالمگیر کے عہد میں تھانہ جھون کے قاضی تھے۔ ان کی انگریزی کا نقش یہ تھا۔

"خادم شرع والا محمد علی"

اور وہ تھانہ جھون ہی میں مدفون ہیں۔"

"مولینا راجال العلم میں سے تھے۔ انہوں نے نحو اور عربی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اس میں گہری نظر اور مہارت پیدا کی۔ پھر ذخائر علوم حکمیہ کے حامل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ وہ اساتذہ سے تحصیل

پر انحصار نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے خود بہت سی کتابیں جمع کیں اور ایک مدت ان کتب کے مطالعے میں جو ان کے پاس موجود تھیں صرف کی۔ آپ نے جگہ جگہ سے مصطلحات کو اکٹھا کیا اور ایک جامع تصنیف میں ان کو مرتب کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر مطالعہ کرنے سے دقیق معانی کا کشف ہوتا ہے^{۹۱}۔

مولانا تھانوی اپنی کتاب کشف الاصطلاحات و الفنون کے مقدمہ میں یوں رقمطراز ہیں۔
 ”جب میں اپنے استاد اور والد ماجد کی خدمت سے تمام علوم پڑھ کر فارغ ہوا تو میں نے تمام فلسفیانہ علوم اور ریاضی، علم حساب، ہندسہ، اصطلاحات، ہیئت، طبیعیات اور الہیات جیسے علوم کے ذخائر کی جانب ان کے حصول کے لئے جدوجہد کی۔ مجھ ان تمام علوم میں اپنے اساتذہ سے کوئی مدد نہ ملی۔ تو پھر میں نے اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ ان کتابوں کے مطالعے میں صرف کرنا شروع کر دیا جو میرے پاس موجود تھیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کو کشادہ فرمایا اور میں نے ایک مصطلحات پر مشتمل کتاب کو مدون مطالعہ اقتباس کی شکل دے دی“۔

مولانا کی دو تصانیف کا پتہ چل سکا ہے۔

۱۔ کشف الاصطلاحات و الفنون۔

۲۔ دوسری قابل قدر تصنیف اراضی ہند سے متعلق ہے۔ جس کا مخطوطہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے

کتب خانے میں ہے^{۹۲}۔

کشف الاصطلاحات و الفنون۔

مولانا محمد اعلیٰ تھانوی صاحب کی کتاب کشف الاصطلاحات و الفنون چار ضخیم جلدوں میں ایک قسم کی انسائیکلو پیڈیا ہے۔ یہ کتاب ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۵ء میں عربی زبان میں لکھی گئی۔ یہ چاروں جلدیں کلکتہ سے ۱۸۴۸ء میں چھپ گئی ہیں جس کا اہتمام ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ نے کیا^{۹۳}۔

اس کتاب کو انہوں نے دو فنون میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا فن الفاظ عربیہ پر مشتمل ہے اور دوسرا فن الفاظ عجیبہ پر۔ تھانوی صاحب نے علوم مدونہ کا ذکر علاحدہ ایک مقدمے

میں کیا ہے۔ مدرسہ عالیہ کے ایک فاضل مدرس وحید صاحب نے اس کی تصحیح کی اور اس میں کچھ اضافے بھی کئے^(۱۱)۔

شیخ محمد علی کی یہ کتاب اگرچہ تمام اصطلاحات کا احاطہ نہیں کرتی تاہم اس کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کتاب بلاشبہ علمی مصطلحات کا ایک عظیم دائرہ معارف ہے۔ شیخ صاحب کو جیسا کہ مقدمہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے یہ شدید احساس تھا کہ مختلف علوم و فنون کی فنی اصطلاحات کے بارے میں کوئی جامع کتاب موجود نہیں۔ پھر ایک ہی اصطلاح دو یا اس سے زائد فنون میں مستعمل ہے اور ہر جگہ اس کا مفہوم جدا ہے۔ اس لئے انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جس میں تمام فنی اصطلاحات کا ہر علم کے اعتبار سے احاطہ کیا جائے تاکہ طالبان علم و دانش جب فارغ التحصیل ہو کر درس و تدریس یا تصنیف و تالیف میں مشغول ہوں تو انہیں شیوہ و اساتذہ کی بار بار ضرورت نہ پڑے^(۱۲)۔

مولانا شیخ محمد علی تھانوی اپنی کتاب کشف الاصطلاحات و الفنون کے مقدمہ میں ذکر کرتے ہیں: میں نے ایک مصطلحات پر مشتمل کتاب کو دوران مطالعہ اقتباس کی شکل دے دی اور اس کے بعد میں نے اس کو علیحدہ علیحدہ مختلف ابواب میں ترتیب دے کر حروف تہجی کے ساتھ لکھا تاکہ ہر فن کی اصطلاحات کا نکالنا آسان ہو جائے۔ پس اس طرح میں نے ایک جامع کتاب کو ترتیب دے دیا۔ اور جب میں اس کی نظر ثانی سے ۱۱۵۸ھ میں فارغ ہوا تو میں نے اس کا نام کشف الاصطلاحات و الفنون رکھا^(۱۳)۔

اس کتاب کی طباعت ۴ محرم ۱۳۷۸ھ مطابق ۱۳ جولائی ۱۸۶۱ء کو مکمل ہوئی^(۱۴)۔

کشف اور دیگر کتب مصطلحات کا موازنہ

زیر نظر کتاب اپنی ترتیب کے لحاظ سے اور تصنیفی اسلوب کے اعتبار سے بقید کتب مصطلحات اور کائنات سے مختلف ہے۔ دیگر کتب کے ساتھ اس کا موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف نے اپنے مقدمہ میں جو دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کتاب کشف کے طریق پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے جو کہ تمام علوم مدونہ و غیر مدونہ، آلیہ و عالیہ، عقلیہ و نقلیہ، حقیقیہ و غیر حقیقیہ کی

اصطلاحات پر مشتمل جامع اور حاوی کتاب ہے تو ان کا یہ دعویٰ دیگر کتب مصطلحات کے مطالعے کے بعد صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے مولینا کی اس تصنیف سے پہلے ہر علم و فن سے متعلق علیحدہ علیحدہ کثافات اور مصطلحات الفنون کی کتابیں لکھی جاتی رہی تھیں۔ مثلاً طب میں بحر الجواہر یا حدود الامراض اور تصوف میں لطائف الشرفہ جیسی کتابیں دراصل مولینا تھا نوی کی اس تصنیف سے پہلے تمام مصطلحات علم لغت کے ذیل میں آیا کرتی تھیں اور علم لغت کا ایک شعبہ سمجھی جاتی تھیں۔ یا پھر کتب طبقات حکماء و فلاسفہ، کتب تاریخ علوم و فنون، علماء و فلاسفہ کی سوانح اور مختلف علوم و فنون کی تعریفات کے ذیل میں اصطلاحات کا ذکر کیا جاتا تھا۔ جیسے ابن ندیم کی کتاب الفہرست، ابن الصبیح کی طبقات الاطباء والحکماء، قفطی کی اخبار الحکماء، ابوالعشر البلیخی کی کتاب الالف وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں بعض اصحاب علم نے مذکورہ مآخذ سے علیحدہ کر کے کچھ ایسی کتابیں تالیف کیں جن میں ہر فن اور ہر علم کی مصطلحات کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ مولینا تھا نوی صاحب نے سب سے پہلے مصطلحات علوم و فنون کی ایک جامع کتاب کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے تمام علوم کی مصطلحات پر مشتمل ایک جامع کتاب تصنیف کی۔ اس لئے مولینا کی اس کتاب کو تمام کثافات اور انسائیکلو پیڈک کتابوں میں ایک بڑا مقام اور اولیت کا درجہ حاصل ہے۔

مولینا کی اس کتاب کثافات الاصطلاحات کے بعد تمام علوم و فنون کی جامع مصطلحات پر مشتمل کتابوں کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مثلاً مفتاح السعادة، دستور العلماء، مطلع العلوم فی بحر الفنون وغیرہ وغیرہ۔ ان کتابوں میں تمام علوم و فنون کی جامعیت کا لحاظ رکھا گیا۔ لیکن مفتاح السعادة کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کثافات کی ترتیب زیادہ اچھی ہے۔ مثلاً کثافات میں اصطلاحات کی تخریج کا اسلوب دو طریقوں پر رکھا گیا ہے۔

۱۔ الالفاظ العربیہ - ۲۔ الالفاظ العجمیہ - اس کے علاوہ ایک نہایت مبسوط مقدمہ بھی ہے جو کم و بیش اٹھاون صفحوں میں پھیلا ہوا ہے۔ جس میں تدوین علوم، تقسیم علوم، تشریح علوم اور آداب تشریح علوم جیسے ضروری موضوعات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے

کہ فاضل مصنف نے مطالعے اور عرق ریزی کے بعد اپنی کتاب شائقین علم کے لئے مفید سے مفید تر بنانے کی مہر پر کوشش کی ہے۔ اس کے برعکس مفتاح السعاده کی ترتیب اگرچہ نہایت مبسوط ہے، یعنی تنویر مصطلحات کے لئے ہر فن کے کئی درجے ہیں، ان کے ذیل میں مختلف شعبے اور پھر ان کے ماتحت مختلف فصول، مقدمات اور ذیلی عنوانات ہیں۔ لیکن اس کی افادیت کثاف کے اعتبار سے بدرجہا کم ہے۔ اس لئے کہ اس کتاب میں مصطلحات کے علاوہ حکم و ریش مواد کے اعتبار سے کثاف جتنا ہی ہے کوئی علمی مقدمہ شامل نہیں کیا گیا۔ کثاف کے طریق پر لکھی گئی کتابوں میں دستورالعلماء بھی ایک قابل ذکر کتاب ہے جس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب منکرہ بالا دونوں کتابوں کے مقابلے میں علمی توازن کے اعتبار سے کمزور ہے۔ کیونکہ اس کی ترتیب جو حروف تہجی کے اعتبار سے کی گئی ہے اس میں لغت کی عام کتابوں کے طرز پر مواد کو جمع کر دیا گیا ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ، ڈاکٹر زبید احمد مترجم شاہ حسین، ۴۰۵۔
- ۲۔ ایضاً۔ نزہت الخواطر، ۶ : ۲۶۸۔
- ۳۔ نزہت الخواطر، ۶ : ۲۶۸۔
- ۴۔ تذکرہ علمائے ہند، مولوی رحمان علی : ۵۸۸۔ نزہت الخواطر، ۶ : ۲۶۸۔
- ۵۔ تاریخ ادبیات عربیہ جلد دوم مقالہ ڈاکٹر ظہور احمد ظہیر، ۳۳۰۔
- ۶۔ نزہت الخواطر، ۶ : ۲۶۸۔
- ۷۔ کثاف الاصطلاحات والعنون : محمد اعلیٰ تھانوی، مقدمہ۔
- ۸۔ منکرہ علمائے ہند : مولوی رحمان علی ۵۸۸۔
- ۹۔ ایضاً۔

- ۱۰۔ نزہت الخواطر، ۹ : ۲۷۸۔
- ۱۱۔ تاریخ ادبیات عربی جلد دوم : مقالہ ڈاکٹر ظہور احمد ظہر، ۳۳۰۔
- ۱۲۔ کشف الاصطلاحات والفنون : محمد اعلیٰ حقانی، ۱ : مقدمہ۔
- ۱۳۔ کشف الاصطلاحات والفنون : محمد اعلیٰ حقانی، ۳ : صفحہ آخر۔

اعلان

میں جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض کے زیر نگرانی تجدیدی صدی کے ہندوستانی
 و پاکستانی مفسرین اور ان کی تفسیریں کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ رہا ہوں۔ جن حضرات نے تفسیر پر کام
 کیا ہو وہ اپنا مختصر تعارف ارسال کریں اور اگر کوئی مطبوعہ کام ہو تو اس کی ایک کاپی ارسال کریں تاکہ اس
 پر تبصرہ کیا جاسکے۔

پتہ۔ محمد عبدالرشید ندوی، پوسٹ بکس نمبر ۴۴۶، ضلع اعلیٰ الدین الریاض سعودی عربیہ۔

نقد و تبصرہ

(تبصرے کے لئے دو نسخے ارسال فرمائیے)

امثال آصف الحکیم

حکمت آموز اور نصیحت آمیز امثال و حکایات پر مشتمل یہ کتاب عربی سیکھنے کے شائقین کے لئے بڑی دلچسپ اور کارآمد کتاب ہے۔ عربی قواعد کی ابتدائی باتیں سیکھنے کے بعد عربی عبارت کو پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہم پہنچانے کے لئے یہ کتاب عمدہ مشق کا کام دیتی ہے۔ ۵۶ صفحات کی کتاب میں چھوٹی بڑی کل ۱۳۶ حکایتیں ہیں۔ تمثیل کے پیرائے میں مفید باتیں ہیں۔ ان کے مضامین دلچسپ اور عام فہم ہیں۔ ان کی زبان رواں اور سلیس ہے۔ یہ حکایتیں اصلاً انگریزی میں تھیں مولانا فارسی نے ان کو عربی کا جامہ پہنایا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ ترجمہ مولانا نے اوائل عمر میں اس وقت کیا تھا جبکہ وہ ابھی خود عربی سیکھ رہے تھے۔ یہ کسی اور کی نسبت تعجب کی بات ہو سکتی ہے مگر ایک ایسے شخص کی نسبت تعجب کی بات نہیں ہو سکتی جس نے فارسی کے شعرائے متقدمین کے تتبع میں اس وقت قصیدے لکھے جب وہ ہنوز فارسی زبان کا طالب علم تھا اور عربی سیکھتے ہوئے عربی زبان میں شاعری کی۔

یہ کتاب مولانا کے مسودات میں ان کی وفات کے بعد ملی۔ منہیں معلوم انہوں نے کس ارادے سے اس کا ترجمہ کیا تھا اور اسے طبع کیوں نہیں کرایا۔ یہ کتاب ان کی وفات کے بعد پہلی بار (دریافت طلب) شائع ہوئی۔ اس وقت ہمارے پیش نظر اس کا میسر ایڈیشن ہے جو ۱۳۹۳ھ کا چھپا ہوا ہے۔ اس کے پہلے دو ایڈیشن کب شائع ہوئے معلوم نہیں ہو سکا۔ دائرہ حمید یہ کی مطبوعات میں اس کا سلسلہ نمبر ہے۔

یہ کتاب مدرسۃ الاصلاح اور غالباً بعض دوسرے عربی مدارس میں بھی داخل نصاب ہے۔ مدرسۃ الاصلاح میں یہ کتاب عربی کی پہلی جماعت میں اسباق النسخ پڑھانے کے بعد پڑھائی جاتی ہے۔ راقم الحروف نے ”عالم

بے خبری میں مولانا فراری کی جو چند کتابیں پڑھیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس زمانے کے پڑھے ہوئے فقرے اور جملے خال خال اب بھی یاد ہیں۔ ”کان اسد“، ”ناما فدرت علی و جہد نانو وایقظتہ“ یہ کتاب کی پہلی حکایت کا پہلا جملہ ہے۔ ایک اور حکایت کا پہلا جملہ لیں یاد ہے۔ ”کانت سلخافہ تشمس کسلانہ“ مولانا نے کتاب کے عنوان میں ان حکایات کے اصل مصنف کے نام کا ذکر کر کے اپنی علمی دیانت کا جو ثبوت دیا ہے وہ قابلِ رشک و تقلید ہے۔ زمانہ طالب علمی میں مولانا کا ایمانی شعور اس قدر بالغ تھا اور امانت دیانت کا احساس اس قدر غالب تھا کہ انہوں نے نہ صرف نام باقی رکھا بلکہ آغاز کتاب میں بھی منمنائے اس کی تصریح کر دی ہے۔ میں نے صغریٰ میں جب یہ کتاب پڑھی تھی تو یہی سمجھ کر پڑھی تھی کہ آصف الحکیم کی کتاب ہے۔ یہ حقیقت مجھ پر اب منکشف ہوئی کہ اس کتاب کا مولانا فراری سے بھی کوئی تعلق ہے۔

آغاز کتاب میں مولانا نے ”خصائص امثال آصف“ کے عنوان سے بعض نکات درج فرمائے ہیں۔ انہی میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ حکیم آصف نے جب یہ حکایات بیان کی تھیں تو وہ طرزِ ادا اور اسلوب بیان اور موقعِ عمل کی رعایت کے محاسن سے آراستہ تھیں۔ لیکن بعد کے راویوں نے ان میں سے اکثر باتیں ضائع کر دیں اور مولانا نے بقدر امکان اپنے اجتہاد سے ان کو دوبارہ شامل کیا۔ اسی طرح حکیم نے ان حکایات میں مغنی حکمت کو الفاظ میں ظاہر نہیں کیا تھا تاکہ لوگ خود اسے نکالیں اور سمجھیں لیکن راویوں نے ذکر کر کے اصل پر اس کا اضافہ کر دیا۔ مولانا نے راویوں کی پیروی نہیں کی اور ترجمے میں ان کو حذف کر دیا۔ یہ دیکھ کر ایک بار پھر حیرت و استعجاب کی کیفیت ابھرتی ہے کہ مولانا کم عمری میں بھی اتنے بالغ النظر، نکتہ سنج، باریک بینی اور دقیقہ رس تھے کہ نہ صرف ان امتیازات کو سمجھ سکے بلکہ ان کی بازیافت کی کامیاب کوشش کی۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا کے پاس اپنے ذوق، بصیرت اور حکیمانہ نظر کے سوا ان حکایات کو پرکھنے کا ذریعہ کیا تھا۔ جیسا کہ مولانا کی تصریحات سے مترشح ہوتا ہے یہ حکایتیں رواۃ کا تختہ مشق بننے کے بعد اپنی اصل سے بہت کچھ مختلف ہو گئی تھیں۔ کیا اصل حکایات کسی زبان میں محفوظ ہیں؟۔

مولانا نے کس حد تک اصلاح و ترمیم کی؟ اگر انگریزی کتاب جس سے ترجمہ کیا گیا ہے بھی سامنے ہونے
 یہ ایک دلچسپ مطالعہ ہو سکتا ہے۔ مولانا نے امثال و حکایات کی خصوصیات سے متعلق جو فنی نکات
 بیان کئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اوائل عموں میں ان کی طبیعت دلاک تھی اور ان میں نقد کا گہرا
 شعور اور اعلیٰ مذاق پیدا ہو چکا تھا۔ ممکن ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ مبتدویوں کی ایک ریڈر میں وہ بھی
 ہر مشکل ترجمہ ایسی کونسی خاص بات ہو سکتی ہے جو اس طول کلام کی مقتضی ہو۔ جب تک محض کتاب اور
 اس کی حکایات نظر میں تھیں میں نے بھی چنداں توجہ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن جب اس کی کیفیت
 پر نظر کی تو عجائبات کا عالم نظر آیا جس کو دیکھنے کے بعد عقل یہ باور کرنے کے لئے تیار نہیں کہ یہ مولانا
 کے زمانہ طالب علمی کا کا نام ہے۔ اس کتاب کی ابتدائی سطور میں اس کا ذکر موجود نہ ہوتا تو اسے تسلیم
 کرنا مشکل تھا۔ نہیں معلوم مرتب یا ناشر کے اس بیان کی بنیاد کیا ہے جو دوسے میں ایسی کوئی شہادت
 مٹھی یا کسی دوسرے ذریعے سے یہ معلوم ہوا۔ بہر حال یہ کتاب اپنے موضوع اور مواد کے اعتبار سے معمولی اور
 غیر اہم ہی مولانا کے علمی سفر کی غالباً پہلی منزل ہونے کے ناطے اسے یوں نظر انداز کرنا شاید درست
 نہ ہو۔ اس کتاب میں ایک نقاد کو ایسی بہت سی باتیں مل سکتی ہیں جن سے مولانا فراہی کے ذہنی ارتقا
 کی کڑیاں ملانی جا سکتی ہیں۔ فکر فراہی کے بام بلند کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ المعلم عبد الحمید الغزالی کے
 امیال و عواطف اگر شروع ہی سے ایسے نہ ہوتے تو ان کا راستہ اور ہوتا۔

(شرف الدین اصلاحی)

محرر

بين

XC LANGE

ذوالحجہ ۱۴۰۰ ۱۱ نومبر ۱۹۸۰

محرر

نگراں

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے ہوتا

ڈائریکٹر ادارہ تحفیات اسلامی اسلام آباد

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

مذکورہ نظر اسلامی خدمت کے ادرازی اظہار، رائے کا حامل ہے۔ فکر و نظر میں کسی مضمون کی اشاعت کا وہ مطالب نہیں کیا گیا کہ اس کے خلاف سے ڈائریکشن میں ہے جو اس میں پس لگے گئے ہیں۔ مضمون کے اپنے خیالات کا حدود میں دار ہونا ہے

سالانہ چہ پندرہ روپے	ششماہی آٹھ روپے	فی پرچہ ایک روپیہ پچاس پیسے
----------------------	-----------------	-----------------------------

طابع و نامبر : محمد سمیع اللہ سکرٹری ادارہ تحفیات اسلامی - اسلام آباد
سطح : اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بریس - نوسٹ بکس نمبر ۳۵ - اسلام آباد

سکولوں، کالجوں اور لائبریریوں کے لیے منظور شدہ

اسلام آباد

فکر و نظر

ماہنامہ

جلد ۱۸ — ذوالحجہ ۱۴۰۰ھ — نومبر ۱۹۸۰ء

فہرست

۲	نظرات	مدیر
۵	اُردو زبان میں اسلامی علوم	پروفیسر نذیر احمد
		مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ
۳۳	ذکر نسائی	ڈاکٹر شرف الدین اسلامی
	ایک قطعہ تاریخ وفات	ریڈر ادارہ تحقیقات اسلامی
۳۶	مسلم سلاطین کے مکاتیب	ڈاکٹر صابر آناقی
	(ایک فنی جائزہ)	گورنمنٹ ڈگری کالج مظفر آباد - آناؤ کثیر
۴۳	کسب حلال	عبدالرحیم اشرف بلوچ
		ادارہ تحقیقات اسلامی
۶۱	نقد و تبصرہ	
	تاریخ مزار شریف واقع بلخ	ڈاکٹر شرف الدین اسلامی

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا	:	ڈاکٹر کٹر ————— ادارہ
مظہر الدین صدیقی	:	پروفیسر ————— ادارہ
مولانا عبدالرحمن طاہر سودقی	:	ریڈر ————— ادارہ
ڈاکٹر ضیاء الحق	:	ریڈر ————— ادارہ
ڈاکٹر محمد سمور	:	ریڈر ————— ادارہ
		مدیر
ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی	:	ریڈر ————— ادارہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نظرات

عید قربان

عید قربان آئی تو یاد آیا کہ مدتوں پہلے روئے زمین پر قربانی کا ایک فقید المثل واقعہ رونما ہوا تھا، جس کی یادگار مسلمانوں کا یہ دن ہے، جس میں مسلمان آج بھی اس رسم کو دہرا کر اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں اور اس اقرار کی تجدید کرتے ہیں "قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للرب العالمین" (قرآن) کہہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت جہانوں کے پورے دگار اللہ کے لئے ہے۔ اسی نسبت سے اس تقریب کا نام عید قربان موزوں قرار پایا کہ اس میں قربانی کا رسمی عمل انجام دے کر تقرب الی اللہ کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس واقعے کو مسلمانوں کا قومی دن قرار دے کر رب العزت نے جہاں اس قصے کی دو واجب الاحترام شخصیتوں کو اپنے انعام سے نوازا وہاں امت مسلمہ کو بھی، جو مذہباً انہی کی ملت سے ہیں، یہ اعزاز بخشا کہ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کی سنت کے وارث اور امین بھی ہوں گے۔ تاکہ شہادت حق کے مشن کی تکمیل کی راہ میں جب کبھی اور جہاں کہیں ضرورت داعی ہو بے دریغ، جانور کا نہیں، بلکہ جان کا نذرانہ دے کر یہ فریضہ انجام دے سکیں اور اللہ کے لئے تن من دھن کی قربانی پیش کر کے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ اس لئے کہ سنت ابراہیمی حقیقتاً جانور کی نہیں، جان ہی کی قربانی سے عبارت ہے۔ جانور کی قربانی تو ایک وقتی فدیہ ہوتا ہے۔ اور اس فدیہ کی اپنی حکمت اور مصلحت ہے۔ قربانی کے اس عظیم یادگار واقعے کے تمام پہلوؤں پر غور کریں تو یہ حکمت و مصلحت بخوبی سمجھ میں آتی ہے۔

عید قرباں خوشی کے اظہار سے زیادہ فرض کی پکار ہے۔ وہ فرض جو ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ مسلمان کی جان و مال کا سودا اس کے اللہ سے ہو چکا ہے۔ ان اللہ اختری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنۃ (قرآن) بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے اس کے بدلے ان کے لئے جنت ہے۔ جو چیز اپنی منہیں پرائی ہو وہ جس دم بھی مانگنے والا مانگے اس کے حوالہ دینی ہوتی ہے۔ ایمانداری کا تقاضا یہی ہے۔ انسان زود فراموش ہے۔ مبادا وہ اللہ سے کیا ہوا عہد بھول جائے اللہ نے محض اپنی مہربانی اور کمال رحمت سے یاد دہانی کا سامان کر دیا ہے۔ یہ جانور کی قربانی جو عید قرباں کی ایک دینی رسم اور عبادت قرار دی گئی ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ عہد فراموش نہ ہونے پائے۔ حق کی راہ میں جان و مال کو قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرنے اور اسے زندہ رکھنے کے لئے ہی امت مسلمہ پر قربانی فرض کی گئی۔ جان سپاری کے جذبہ کو پروان چڑھانے میں رسم قربانی بڑا موثر کردار ادا کرتی ہے بشرطیکہ یہ رسم شعور و آگہی کے ساتھ انجام دی جائے۔ یہیں سے یہ حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ قربانی اور جہاد میں گہرا تعلق ہے، بلکہ جہاد جس میں جان کو بھیلی پر سکھ کر نکلنا ہوتا ہے قربانی کی معراج ہے۔ جان کی قربانی پیش کرنے کا موقع جو شریعت حقہ اسلامیہ اپنے پیروکاروں کو فراہم کرتی ہے وہ یہی جہاد ہے جو ایک اہم رکن دین ہے۔ لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ ہم نے اس کی فرضیت کو ساقط کر رکھا ہے۔ رسم جہاد مسلمانوں میں عرصہ سے موقوف ہے۔ ہر حال میں پُر امن رہنا اور بقائے باہمی مسلمانوں کا شعار ہو گیا ہے۔ باطل آگے پیچھے دائیں بائیں سے یورش کر کے آئے پھر بھی ہم اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ علماً جہاد متروک تھا ہی رفتہ رفتہ ہم نے فکر و خیال سے بھی اسے خارج کر دیا ہے۔ ارکان اسلام کا ذکر آتا ہے تو جہاد کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ مسلمان صرف دفاعی جنگ کر سکتے ہیں جلاکہ حق کے ملکہ دار اگر لگے قدم بڑھانے کی اہلیت نہیں رکھتے تو وہ دفاعی جنگ بھی نہیں لڑ سکتے۔

اُردو زبان میں اسلامی علوم *

پروفیسر نذیر احمد

اُردو زبان اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر جس درجہ ممتاز ہے، اس کی مثال ہندوستان کی کوئی دوسری زبان پیش نہیں کر سکتی۔ اولاً اس زبان کی تشکیل ایک مخصوص منہج پر ہوئی۔ اس کے بنیادی اصول یعنی افعال، ضمائر اور حروف تو خالص ہندی ہیں، لیکن اسماء اکثر عربی، فارسی، ترکی اور دوسری ہندوستانی زبانوں کے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عربی فارسی کے اسماء اکثر وہی ہیں جو ہندوستانی فارسی میں رائج تھے اور اپنی اصل سے خاصے متغائر ہو چکے تھے اور جو متغائر نہیں ہوئے تھے عرصے سے یہاں رائج ہونے کی وجہ سے وہ بھی ہندوستانی عنصر ہی شمار ہوتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے کسی مخصوص علاقے سے متعلق ہو کر نہیں رہ گئی۔ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ جو لوگ اس زبان کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ چودھویں صدی کے ریع اول میں بعض سیاسی مصالح کی بنا پر شمالی اور جنوبی ہند کے باشندوں کے مل جل کر رہنے کی صورت پیدا ہوئی تو یہ مشترکہ زبان وجود میں آئی اور تقریباً تین صدی تک دکن میں ترقی کے مدارج طے کرتی رہی۔ اس کے بعد اس کا مرکز شمالی ہند قرار پایا۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ اردو سے زیادہ کوئی دوسری زبان اتنے وسیع علاقے میں بولی یا سمجھی نہیں جاتی۔

اُردو زبان کی ترویج و ترقی میں مختلف مذاہب اور مختلف علاقوں کے لوگوں کا حصہ

ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ ان میں ہندو، سکھ، عیسائی سبھی شامل ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ جو لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لئے ڈاکٹر محمد عزیز صاحب کی محققانہ تصنیف ”اردو کی ترویج میں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا حصہ بڑی دلچسپ ثابت ہوگی۔

اردو کے ایک ماہر الامتیاز وصف کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس زبان نے ہندوستان کی ملکی اور قومی ضرورت کو جس خوبی کے ساتھ پورا کیا ہے وہ کسی اور زبان کے حصہ میں نہیں آئی لیکن اس سلسلے کی تفصیل ہماری موجودہ گفتگو کے دائرے سے باہر ہیں۔ فی الحال اس ملک کی مذہبی ضرورت کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی ضرورت دراصل اس گفتگو کا اصل موضوع ہے لیکن اس سے قطع نظر اس زبان کے ذریعے دوسرے مذاہب کی ضرورتیں جتنی پوری ہوئیں وہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ مثلاً اس زبان میں ہندو، بدھ، جین، عیسائی، مجوسی وغیرہ مذاہب پر مبتنا وافر لٹریچر موجود ہے وہ قابل توجہ ہے اس موقع پر ڈاکٹر محمد عزیز صاحب کی قابل قدر کتاب کے ساتھ ڈاکٹر عبدالحق کی زیرنگرانی ترتیب دی گئی کتاب ”قاموس الکتب اردو“ کا حوالہ ضروری ہے جس کے آخری سو صفحات میں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب سے متعلق اردو کتابوں کی فہرست شامل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے :

عیسائیت و یہودیت :

تراجم تورات مقدس : ۱۸۔ تفاسیر : ۷۔ یہودیت : ۶۔ تراجم انجیل : ۱۱۔ تفسیر : ۹۔ عیسویت : ۵۰۱۔ جغرافیہ بائبل : ۲۔ عبادات : ۵۔ مزامیر : ۳۔ مذہبی نظمیں : ۳۔ تعلیمات : ۱۹۔ تبلیغ و وعظ : ۱۸۔ مسیحی اخلاقیات : ۱۳۔ سوانح مسیح : ۱۶۔ حواریین : ۷۔ میزان ۸۹ اکتب۔

ہندو، جین اور بدھ مذاہب :

تراجم وید مقدس : ۸۔ تعلیمات وید : ۱۷۔ فلسفہ ویدانت : ۱۰۔ پران : ۱۲۔ جگتی : ۱۵۔

شاستر: ۳۔ اپنشد: ۹۔ اخلاق: ۱۴۔ ساگر: ۱۴۔ پرکاش: ۷۔ ہندو تصوف: ۷۔
 سمرتی: ۸۔ یوگ: ۱۲۔ گیمہاتم: ۹۔ اپدیش: ۸۔ گیتا: ۵۸۔ ہندومت: ۱۳۹۔ دھرم:
 ۱۹۔ برہم چاریہ: ۳۔ مہا بھارت: ۱۸۔ گیان: ۱۴۔ کتھا: ۹۱۔ راماین: ۲۶۔ آریست:
 ۷۲۔ بدھ مت: ۱۵۔ جین مت: ۲۷۔ چرت: ۱۰۔ کیر پنتھ: سکھ مت: ۲۸۔ برہمہ
 سماج: ۱۲۔ دیو سماج: ۲۔ رادھا سوامی مت: ۴۔ ————— میزان ۶۲۸ کتب
 ظاہر ہے کہ یہ دونوں فہرستیں اس لحاظ سے مکمل نہیں ہیں کہ ان میں وہ کتابیں شامل نہیں جو
 ایک دوسرے کی تائید اور رد میں لکھی گئی ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح وہ
 منتشر مقالے اور مضامین بھی اس فہرست سے خارج ہیں جو مختلف رسالوں اور جہلوں میں
 ہر زمانے میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ فہرستیں کیا لحاظ کیفیت اور کیا
 باعتبار کیفیت موجودہ ہندوستان میں اردو کے اپنے مقام پر اگر نوہ خواں ہوں تو
 موجب حیرت نہ ہوگی۔

اردو زبان کی منجملہ اور خصائص کے ایک قابل توجہ خصوصیت یہ ہے کہ اس
 میں جتنا اسلامی ادب موجود ہے اتنا عربی و فارسی میں بھی مشکل سے مل سکے گا۔
 عربی زبان میں چونکہ بنیادی مآخذ ہیں اس لئے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں مگر فارسی
 کے ادب کا پہلا اردو کے مقابلے میں یقیناً ہلکا رہے گا۔ گویا اردو واضح طور پر اس مقام
 پر پہنچ چکی ہے جہاں وہ عربی فارسی کی حلیف قرار دی جاسکتی ہے۔ اگر عربی و فارسی کی
 تحصیل قدیم اسلامی علوم کے مآخذ تک رسائی کی ضامن ہے اور ترکی سے ان علوم کے
 ذخائر کی کلید حاصل ہو جاتی ہے جو صدیوں سے ترکی کے کتاب خانوں کی زینت
 ہیں تو اردو کی تحصیل علوم اسلامی کے ایسے ایسے موضوعات سے روشناسی کرائے گی
 جو سوائے ہندوستان اور اردو زبان کے اور کہیں نہیں مل سکتے۔ اردو کے علوم اسلامی
 کی یہ بڑی اہم خصوصیت ہے۔

علوم اسلامی کے علاوہ عربی و فارسی ادبیات سے متعلق اُردو زبان میں گزشتہ ۵۰ برسوں میں جو کچھ لکھا گیا وہ بھی قابلِ توجہ ہے۔ فارسی زبان و ادب کے بارے میں خصوصاً اتنا لکھا گیا ہے کہ خود ایران میں اتنا کام نہیں ہوا۔ اگر گزشتہ زمانے میں اہل ہند نے فارسی تذکرے، تاریخیں، فرہنگیں اور کتب قواعد لکھ کر فارسی کو مضبوط ستون پر قائم کیا تھا تو موجودہ دور میں اردو کے ذریعے ایسا واقع تحقیقی اور تنقیدی مواد فراہم کر دیا گیا ہے جو اہل ایران کے لئے رہنمائی کا کام دے سکتا ہے۔ کتابوں اور مستقل تصانیف کا کیا ذکر محض ”اورینٹل کالج میگزین“ میں فارسی زبان و ادب سے متعلق جو مواد پیش کیا گیا ہے وہ موجبِ صداقت قرار ہے۔

لیکن افسوس اس کا ہے کہ یہ کارنامے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں اس لئے کہ ابھی اُردو بین الاقوامی حیثیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اس کی وجہ سے یورپی مستشرقین اور عربی و فارسی فضلا اُردو کے ان خبروں سے بے خبر ہیں۔ یہ لاعلمی جو تمام تر نادانستگی کی بنا پر ہے عام تحقیقی و علمی معیار کو پست کرتی ہے۔ ممکن ہے جس موضوع پر یورپ یا کسی اور ملک میں تحقیق ہو رہی ہو اس پر ہندوستان میں پہلے ہی تحقیق ہو چکی ہو۔ اس طرح موجودہ تحقیق تصنیع و ت کے مترادف ہوگی۔ تحقیق کا اصول یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں جہاں تک تحقیق ہو چکی ہے، دوسرے محقق کو وہاں سے شروع کرنا چاہیئے۔ اگر ہم اُردو کی اس حیثیت کو صحیح طور پر پیش کر سکیں تو ایک بڑی جماعت کو اردو کی تحصیل پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ یورپی محقق جب علوم اسلامی کے شوق میں عربی و فارسی کی تحصیل میں اپنی عمر کا قیمتی حصہ صرف کر سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اُردو زبان کی تحصیل پر مائل نہ ہو۔ اس طرح کا اقدام ایک طرف تو علمی معیار کی بلندی کا ضامن ہوگا، دوسری طرف اُردو کی مقبولیت کی صورت پیدا ہوگی۔ یورپی اور دوسرے ممالک میں جہاں علوم اسلامی کے شائقین ہیں، اُردو مقبول ہوگی اور کچھ ہی دنوں میں یہ زبان عربی و فارسی کے دوش بدوش یورپی درس گاہوں میں اپنا مقام پیدا کر لے گی۔

اُردو سے بیرون ہند کے لوگ کتنے ناواقف ہیں اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہو سکے گا۔ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ فارسی ادب و زبان سے متعلق جتنا تحقیقی اور تنقیدی مواد گزشتہ ۴۰-۵۰ برسوں میں اُردو میں جمع ہو چکا ہے اس کا پلہ شاید فارسی سے بھاری ہو گا۔ اس کے باوجود اسی دور کے سب سے نامور ایرانی محقق مرزا احمد بن عبد الوہاب قزوینی نے جنکی زندگی کا بیشتر حصہ یورپ میں فارسی کے مسائل کی تحقیق و تدقیق میں بسر ہوا حسب ذیل بیان میں اُردو زبان کے بارے میں جس طرح اظہار خیال کیا ہے وہ عبرت خیز نہیں تو مضحکہ انگیز ضرور ہے :

”اگر فساد اور بربادی کے اس یا جوج و ما جوج کے خلاف ایک سد نہ تیار کیا گیا تو زیادہ عرصہ نہ گزرنے پائے گا کہ سعدی و حافظ کی زبان فارسی ایک ایسی مخلوط زبان سے بدل جائے گی جو مختلفہ الحقائق اور غیر متناسب الاجزاء سے مرکب ہوگی جیسے کہ ہندوستان کی اُردو اور الجوائز کی عربی ہے۔“

ظاہر ہے جو شخص اُردو کو مختلف الحقائق اور غیر متناسب الاجزاء سے مرکب بنا تا ہے وہ اس کی حقیقت سے کتنا واقف ہو گا اور اس سے اس زبان میں فارسی کے مواد سے شناسائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کا واضح نتیجہ ان کے علمی کاموں کے معیار کی پستی کے علاوہ کیا ہو گا۔ اس سلسلے میں بھی دو مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔

ڈاکٹر عبد العظیم قریب اور دوسرے فضلا نے ادھر چند سالوں میں بڑے شد و مد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مثنوی یوسف زلیخا ”فردوسی کی تصنیف نہیں ہے۔ ان بزرگوں سے بہت پہلے ہمارے ملک کے مایہ ناز محقق پروفیسر محمود خیرانی اس موضوع پر ایسا محققانہ اور عالمانہ مقالہ لکھ چکے تھے جس کے سامنے ایرانیوں کے استدلال کمزور اور غیر ضروری ہیں۔ پروفیسر خیرانی ہی نے دیوان اوردی میں تاج الدین ریزہ کے کلام کے الحاق کی طرف سب سے پہلے لوگوں کو آج سے مدتوں پہلے متوجہ کیا۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اُردو میں لکھا۔ ایرانی ادیبوں کو خبر نہیں اور آج دیوان اوردی کا جو نسخہ پروفیسر نفیسی جیسے فاضل

کے اعتقاد سے شائع ہوا اس میں تاج الدین ریزہ کا خلاصہ کلام شامل ہے۔ غرض اُردو سے واقفیت کی بدولت تحقیق کا معیار یقیناً بلند ہو گا۔

ہندوستان میں اُردو میں جو کچھ مواد اسلامی علوم اور عربی فارسی ادب و زبان سے متعلق موجود ہے اس کی تہ میں آپ کو ہندوستان کی تاریخ اور تہذیب کے معتبر شواہد پیش کئے۔ مسلمانوں کے قیام حکومت کے ساتھ ہی ہندوستان اسلامی علوم کا بڑا مرکز بھی ہو گیا۔ لاہور، ملتان، دہلی، گجرات، لکھنؤ وغیرہ مراکز ایسے تھے جہاں ہندوستان اور بیرون ہند کے علماء فضلاء علوم کی تحقیق و تدقیق میں مصروف ہوئے۔ یہ روایت صدیوں تک قائم رہی۔ اسی وجہ سے دہلی جو دار السلطنت تھا، اس نے علمی اور تہذیبی ترقی کے اعتبار سے بغداد اور قرطبہ کو بھی دھندلا کر دیا۔ رفتہ رفتہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں نئے مراکز قائم ہونے لگے۔ مثلاً شمالی ہند میں آگرہ، پٹنہ، لکھنؤ وغیرہ اور جنوبی ہند میں بیدر، گلبرگہ، بیجاپور، احمد نگر، گول کونڈہ اور حیدر آباد وغیرہ۔ ظاہر ہے علوم اسلامی سے متعلق ان مقامات پر جو کام ہوتا تھا اس کی زبان فارسی تھی۔

ہندوستان میں گزشتہ چھ سو سال میں تصنیف کا تمام تر کام فارسی میں ہوتا رہا۔ اسلامی علوم اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔ جب فارسی کا زوال ہوا شروع ہوا اور اس کی جگہ ایک نئی زبان اُردو وجود میں آنے لگی تو علوم اسلامی کی اجارہ داری اسی کے حصے میں آئی۔ ابتدا میں یہ نوزائیدہ زبان اس قابل نہ تھی کہ اس میں علمی مسائل بیان ہوتے لیکن رفتہ رفتہ یہ اس قابل ہو گئی کہ اس میں ہر طرح کے مسائل اسی مفاتیح، زور اور جوش کے ساتھ ادا ہونے لگے جس طرح فارسی میں ہوتے تھے۔ اب ہندوستانی علمائے اسی زبان کو اپنے اظہار خیال کا ذریعہ قرار دیا۔ پرانے تہذیبی اور علمی مراکز بھی بدل گئے اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ہندوستانی مسلمانوں نے نئے نئے ادارے قائم کئے جن میں دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ندوۃ العلماء لکھنؤ

جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، جامعہ ملیہ اسلامیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان اداروں میں سوائے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے سب یں ذریعہ تعلیم اُردو تھا۔ مسلم یونیورسٹی میں بھی علوم اسلامی کی زبان بڑی حد تک اُردو ہی رہی۔ بہر حال اب ہندوستان میں علوم اسلامی کی واحد اجارہ دار اُردو ہے۔ اس نے فارسی کی ساری قدیم روایتیں برقرار رکھی ہیں اور اسی بنا پر ان علوم کے خزانے کی کلید اسی کے پاس ہے۔

ہندوستان ایک وسیع ملک ہے جس میں مختلف مذاہب، السنہ اور رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی مخصوص ملکی خصوصیت کا اثر مسلمانوں کے طرز فکر پر بہت گہرا پڑا۔ اس فرق کے باوجود یہ بات واضح ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تفکر اسلام بیرون ہند کے مسلمانوں سے کسی طرح کم تر نہ تھی مسلمانوں کی ذہنی سطح کو بلند رکھنے کے بھی متعدد اسباب موجود تھے۔ منجملہ اور اسباب کے ایک بڑی بات یہ تھی کہ ہندوستان خود ایک بڑی تہذیب اور قدیم علوم کا گہوارہ تھا جس میں علوم عقلی کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ مسلمان جب اس سرزمین میں آباد ہوئے تو انہیں ہندوستان کی اس امتیازی خصوصیت کا کچھ نہ کچھ حصہ ملا۔ علاوہ بریں ہندوستان دوسرے اسلامی ممالک سے پہلے یورپ سے آشنا ہوا اور یورپی علوم اور افکار کی شناسائی اس کے فکر و فہم کو بلند اور وسیع تر کرنے میں نہایت درجہ معین ہوئی۔ کون نہیں جانتا کہ ڈاکٹر محمد اقبال جو فکری اعتبار سے تمام عالم میں منفرد تھے یورپی افکار و علوم کے کیسے رمز شناس تھے۔ ان کی تحریروں میں ہندی اور یورپی افکار کا ایسا حسین امتزاج ہے جو شاید اس دور کے کسی اور مفکر میں نہیں مل سکتا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے تفہیم اسلامی میں علمائے عرب و ایران سے کسی طرح پیچھے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس میں بڑا وزن ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں کے کچھ مخصوص مسائل تھے جو بیرون ہند کے مسلمانوں سے بڑی

حد تک الگ تھے۔ مثلاً اتنی بڑی تعداد کہیں اور نہ تھی۔ ان میں مختلف عقائد اور فرقوں کے لوگ تھے جن میں اختلاف اور اتحاد تھا۔ ان دونوں کے گرد ہندوؤں کی بڑی اکثریت تھی۔ ان کا اپنا مذہب اور اپنی تہذیب تھی۔ چنانچہ اکثر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑے بھی ہوتے۔ ویسے یہ اختلاف خواہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان ہوں یا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، ہر زمانے میں کم و بیش موجود تھے۔ لیکن جب برطانیہ نے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی تو حکومت کے استحکام کے لئے اس نے اختلاف کو ہوا دی۔ جس کے نتیجے میں ایک طرف تو ہندوؤں اور مسلمانوں میں اور دوسری طرف مسلمانوں کے اپنے فرقوں کے درمیان شدید قسم کے نزاع اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیعہ سنی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، حنفیت اور وہابیت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، دیوبندی اور بریلوی جھگڑے کی بنیاد پڑی، قادیانی اور غیر قادیانی دست و گریبان ہونے لگے، مسلمانوں اور عیسائیوں کے مناظرے چھڑ گئے، آریہ سماجی اور مسلمان ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ غرض، ۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان ہر قسم کے مذہبی اختلافات کی آماجگاہ بن گیا۔ یہی اختلافات تقیم کے بعد کے روح فرسا واقعات کی شکل میں نمودار ہوئے۔

ان مذہبی اختلافات سے متعلق اردو میں خاصا مواد موجود ہے۔ ظاہر ہے اختلافی مسائل پر لکھنے والوں میں عموماً توازن کم ہوتا ہے وہ فریق ثانی کے جذبات کا بمشکل احترام کرتے ہیں، اور اس کے دلائل کے وزن کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انہی میں کبھی کبھی کوئی معقول آدمی بھی نکل آتا ہے جس کی تحریر میں سنجیدگی، معقولیت اور وزن ہوتا ہے۔ اس لئے اردو کے ان مختلف فیہ مواد میں وقیع اور قابل توجہ باتیں بھی مل جائیں گی۔ علاوہ بری اس ضمن میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں وہ اہم اور فلسفیانہ و عالمانہ ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان موضوعات پر ہندوستان کے علاوہ شاید اور کہیں کچھ نہ مل سکے۔ اگر کچھ دستیاب ہوا تو وہ معیاری اور قابل توجہ نہ ہوگا۔ اردو کے اسلامی علوم کی یہی

خصوصیت اس کو فارسی و عربی ادب سے ممتاز کرتی ہے۔ ذیل میں بعض اختلافی مسائل و موضوعات کا ذکر کیا جاتا ہے :

شیعہ سنی آویزش :-

مسلمانوں کے دو بڑے فرقے سنی اور شیعہ ہیں۔ ہندوستان میں شیعوں کا غلبہ مغلیہ دور سے شروع ہوتا ہے۔ شیعہ باوجود قلت تعداد کے تہذیبی اور سیاسی برتری کی وجہ سے قلمے ممتاز اور اثر انداز رہے ہیں۔ اسی بنا پر ان دونوں فرقوں میں براہ آویزش بھی رہی۔ نواب اودھ نے جب لکھنؤ میں ایک آزاد حکومت قائم کر لی تو اس سے شیعوں کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ لکھنؤ اس کا بڑا مرکز قرار پایا۔ اردو کا بھی یہ بڑا اہم مرکز تھا۔ چنانچہ شیعوں سنیوں کے اختلافات سے متعلق وافر مواد اردو میں جمع ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں جن موضوعات پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں خلافت، امامت، نبوت و امامت، عظمت صحابہ، خلفائے چہار گانہ، مقام اہل بیت اطہار، خلافت حضرت علی، حضرت علی وصی اللہ، شہادت حضرت عثمان، اختلاف حضرت علی و حضرت معاویہ باغ فدک، عثمان ذوالنورین، واقعہ کربلا وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان موضوعات اور دوسرے متعلقہ مباحث پر اردو میں جتنا مواد ہے اتنا کسی اور زبان میں نہیں۔ حتیٰ کہ ایران بھی اس سے پیچھے ہے۔ وہاں سنی تقریباً مفقود ہو چکے تھے، آویزش اور مقابلے کا کوئی سوال نہیں تھا، اس بنا پر وہاں ایک طرف نظریہ پیش ہوا ہے جس میں شدت اور تلخی ملتی ہے۔ ہندوستان میں خواہ شیعہ کی طرف سے کوئی چیز لکھی گئی یا سنی کی طرف سے دونوں میں زور استدلال موجود ہے۔ ان کو خوف تھا کہ اگر ان کے دلائل کمزور ہوں گے تو فریق ثانی اس تحریک کے پرچمے اڑا دے گا۔ اس اندیشے نے مصنفین کے معیار تحریر کو برقرار رکھا۔ اگرچہ بعض تحریروں میں اعتدال سے انحراف ملتا ہے لیکن معقول اور معتدل ادب کی بھی کمی نہیں۔ مختصر یہ کہ ان تحریروں کے مطالعے کے بغیر کوئی جامع کتاب ان موضوعات پر لکھی نہیں جاسکتی۔ ڈاکٹر عبدالحی مرحوم کی فہرست میں اس سلسلے کی ۷۰ کتابوں کا نام درج ہے۔

قادیانی وغیر قادیانی اختلاف :

مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو قادیانی اور احمدی کہلاتے ہیں۔ مرزا صاحب خود بڑے پائے کے مصنف تھے، انہوں نے اپنے دعویٰ کی تائید میں متعدد کتابیں لکھیں۔ ان کے خلفاء میں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بھی بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ "قاموس الکتب" میں ان کی ۵۴ کتابیں اور مرزا غلام احمد کی ۸ کتابیں مذکور ہیں۔ کتابوں کی تعداد اور ان کے موضوعات سے ان دونوں حضرات کے مرتبہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک طرف مرزا صاحب اور ان کے پیرو قادیانیت کی تصدیق میں زور قلم دکھا رہے تھے تو دوسری طرف عام علمائے اسلام نے ان کی رد میں بڑا محاذ قائم کر رکھا تھا اور ان کی طرف سے متعدد کتابیں شائع ہو رہی تھیں۔ ان کے موضوعات حقیقت نبوت، مسئلہ ختم نبوت، نبی تشریعی وغیر تشریعی، مسیح موعود، تعصیب مسیح قسم کے نازک اور بنیادی مسائل تھے۔ ان سے متعلق قدیم زمانے میں بھی کچھ مواد نہیں ملے گا۔ اس لئے اردو کے اس سلسلے کے مواد کی بڑی اہمیت ہے اور جو کام ان مواد کو نظر انداز کر کے ہو گا وہ یقیناً تشنہ رہے گا۔ ظاہر ہے ہندوستان کے علاوہ جہاں بھی ان موضوعات پر کام ہو گا وہاں کے لوگوں کو اردو سے ناواقف ہونے کی بنا پر اس مواد سے استفادہ کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ "قاموس الکتب" میں اس سلسلے کی ۳۱۱ کتابیں درج ہیں۔

فرقہ دہلوی وغیر دہلوی :

دہلوی دو طرح کے ہیں ایک سیاسی دوسرے مذہبی۔ سماسی دہلوی وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف انیسویں صدی کے اوائل کے بعد بڑا محاذ قائم کر لیا تھا۔ ان میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی شخصیتیں نہایت ممتاز ہیں۔ یہ بزرگ تحریک آزادی کے بڑے علمبردار اور مجاہد تھے اور ۱۸۵۷ء کی تحریک سے قبل انہوں نے انگریزوں سے جس طرح ٹکر لی وہ تحریک آزادی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان حضرات کو عوام میں بدنام اور ان سے عوام کو بدظن کرنے کی غرض سے اس تحریک کو انگریزوں نے دہلوی تحریک کے نام سے موسوم کر دیا۔ اس تحریک سے متعلق کئی نہایت بڑی عالمانہ اور محققانہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں

ملا اسے صرف اس لحاظ سے اسلامی ادب میں جگہ مل سکے گی کہ ان بزرگوں کا مقصد ہندوستان میں ایک عادل مسلم حکومت کا قیام تھا۔ ان میں بیشتر وہی تھے جو تقلید شخصی کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے غیر مقلد کہلاتے تھے۔ مگر چونکہ ان کا رجحان سیاست کی طرف تھا اس لئے ان کو مذہبی رہنمائی یا غیر مقلد سے الگ سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ آخر الذکر جماعت صرف تقلید شخصی کی نفی کرتی ہے۔ چونکہ ہندوستان میں مقلدین کی بھاری اکثریت ہے اس لئے دونوں میں اختلاف ناگزیر ہو گیا۔ چنانچہ دونوں فریق نے اپنے اپنے دعوؤں کی تصدیق میں کتابیں تصنیف کیں۔ غیر وہابی، وہابیوں یعنی غیر مقلدوں پر صرف یہ الزام رکھتا کہ یہ لوگ ائمہ اربعہ کی اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنی کے وہ مستحق تھے۔ غیر مقلدین ان کے متعلق کہتے کہ ان میں بدعت پیدا ہو گئی ہے۔ غرض تقلید شخصی جیسے نازک مسائل پر طرفین کے بڑے بڑے لوگوں نے اظہار خیال کیا ہے جو نہایت دقیق اور قابل مطالعہ ہے۔ یہ سارے کا سارا مواد اردو ہی میں ہے۔ ان موضوعات سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے ان ذخائر سے استفادہ ناگزیر ہو گا۔ "قاموس الکتب" میں اس سلسلے کی ۲۱۶ کتابیں درج ہیں۔

دیوبندی و دہلوی فرقے :

حنفیوں کے دو بڑے فرقے یہی ہیں۔ دونوں میں کوئی بنیادی اور اصولی اختلاف نہیں۔ صرف چند فروعی اختلاف ہیں جن کو اتنا طول دیا گیا ہے کہ انہیں اصولی اختلاف قرار دے دیا ہے۔ موضوعات : بدعت ، میلاد یا قیام میلاد ، زیارت ، فاتحہ اور دوسرے رسوم ہیں۔ چونکہ ان کے موضوعات اتنے اہم نہ تھے اس لئے ان کتابوں کا انداز سخن عالمانہ و محققانہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بڑی کتابیں بھی کم ہیں۔ چھوٹے چھوٹے رسالوں کی بہتات ہے جن میں فریق ثانی پر دیکھ جملے کئے گئے ہیں۔ اس تحریک کا تعلق خواص سے زیادہ عوام سے ہو گیا تھا اس لئے اکثر کتابیں عوامی اور عامیانه جذبات سے پر ہیں۔ البتہ بعض کتابیں جو مستند علماء کی ہیں جن کی تعداد کم ہے، بہت مفید اور درخور توجہ ہیں۔ بہر حال وہی ہندو تصانیف ہیں جن پر اردو

ادب بجا طور پر فخر کر سکتا ہے اور وہی مطالعہ کے لائق بھی ہیں۔

فرقہ مہدویہ :

سید محمد جون پوری جو اس فرقے کے بانی ہیں، جون پور کے رہنے والے تھے لیکن ان کا مذہب دکن میں بہت رائج ہوا۔ چنانچہ کچھ دنوں تو احمد نگر کا سرکاری مذہب بھی رہ چکا تھا۔ ویسے دکن کے مختلف حصوں میں اس فرقے کے لوگ مل جائیں گے۔ بعد میں اس مذہب کی بعض اصولی کتابیں اردو میں بھی لکھی گئیں۔ اس فرقہ کے خلاف اردو میں تعانیف بہت کم ہیں۔ مہدوی ادب جو اردو میں ہے اس میں دوسرے اسلامی فرقوں سے چھڑ چھاڑ نہیں ہے۔ اس سلسلے کی بعض کتابیں اہمی تلمی شکل میں ہیں جو اس کے ماننے والوں کے پاس محفوظ ہیں۔ مہدویوں نے سید محمد جون پوری کو مہدی موعود قرار دیا تھا، اس لئے ان کی تحریروں میں مہدی موعود، مسیح موعود وغیرہ مسائل کی بحث ملتی ہے۔ بہر حال مختلف ادب ہونے کے باوجود نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں۔

ارباب عقل یعنی متکلمین :

اس جماعت کو کسی نام سے یاد کیجئے، متکلمین کہئے، معتزلہ کہئے، ارباب عقل و ارباب فلسفہ کہئے، ہلماؤں میں یہ لوگ ابتدا ہی سے موجود تھے۔ جو مذہبی امور میں عقل کی برتری کے قائل تھے۔ وہ ہر اسلامی معاملے کو عقل سے پرکھتے۔ اس لئے ان کے یہاں فلسفیانہ روشنگاری اور معنی آفرینی پائی جاتی ہے۔ ان کا موضوع فکر عرب کے مذاق کے موافق نہ تھا، یہ بیشتر عجمی ذہن ہے، عربوں کا میدان عمل اور ان حضرات کا فکر، بہر حال خالص علمی اعتبار سے ان موضوعات کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ موضوعات اس طرح کے تھے :

تجسیم خداوندی، صفت و ذات خداوندی، عدل، جبر و اختیار، خلق قرآن امکان کذب، معراج جسمانی و روحانی، تصور بہشت و دوزخ وغیرہ۔
فی نفسہ یہ بڑے جاذب توجہ موضوعات ہیں۔ اردو میں ان پر کافی لکھا گیا

ہے۔ اگرچہ قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ اُردو کی کتابیں عربی و فارسی کے مقابلے میں کس پائے کی ہیں، لیکن ان کتابوں کی کثرت، ان موضوعات کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ بہر حال اگرچہ یہ خالص ہندوستانی موضوع نہیں پھر بھی علمائے ہند کی اس سلسلے کی کوشش نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔ ”تاموس الکتاب“ میں اس موضوع پر ۴۵۵ کتابیں درج ہیں۔

ارباب حدیث و منکرین حدیث :

حدیث کی تحقیق و تلقین جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی شغف کا نتیجہ ہے، مختلف فزون کی موجب ہے۔ رواۃ کا سلسلہ اور علم اسماء الرجال صرف حدیث کی تحقیق کے جذبے سے پیدا ہوا اور یہ علم ایسا مہتمم بالشان ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔ میرے نزدیک کمزور سے کمزور حدیث کے سلسلے میں جو حقائق ملتے ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے مستند واقعات میں نظر نہیں آتے۔ میری مراد یہ ہے کہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی راوی ضرور ہے اور وہ راوی ایسا ہے جس کا حال آج بھی محفوظ ہے۔ بعض اوقات کمزور حدیث بھی کئی رواۃ سے نقل ہوئی ہے۔ آپ ذرا آج سے ہزار ڈیڑھ ہزار سال کے کسی واقعے کو لیں، ہمعصر اور معتبر شہادت جو اس وقت تک کسی نہ کسی شکل میں باقی ہو، اس کے ملنے کا کیا ذکر، سو دو سو برس بعد کی کوئی معتبر شہادت میسر نہیں آتی اور ہم محض شہرت عام کی بنا پر اس واقعے پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کمزور ترین حدیث سے اس واقعے کا مقابلہ دیانت داری سے کریں تو آپ جس بات پر یقین قطعی رکھتے ہیں وہ اس حدیث کے پیش نظر بے حقیقت نظر آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود خود مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو حدیث کی حقانیت کا منکر ہے۔ یہاں اہل حدیث کی حمایت میں کچھ نہیں کہنا ہے لیکن یہ بات قابل ذکر ضرور ہے کہ یہ حضرات حدیث کے متعلق ایک ایسا قطعی معیار قائم کرنا چاہتے ہیں جو حقیقت

کاملہ کو جتا سکے۔ بہر حال منکرینِ حدیث نے حدیث کے ابطال میں اور اربابِ حدیث نے اس کے احقاق میں بڑے بڑے کمال دکھائے ہیں۔ چونکہ موضوع نہایت عالمانہ ہے اس لئے اس سلسلے کی کتابوں میں استدلال کا طرز بھی عالمانہ اور محققانہ ہے۔ یہی وجہ ہے یہ کتابیں بڑی معیاری ہیں۔ موجودہ دور میں خصوصاً پنجاب میں اس سلسلے میں کافی لکھا گیا ہے اور جو لکھا گیا ہے وہ سب اردو میں ہے۔ اس اعتبار سے اردو کا دامن وسیع ہو گیا ہے۔ جو ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لئے اس سلسلے کی اردو کتابوں کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ اردو میں جو مواد ہے وہ یقیناً عربی و فارسی سے زیادہ ہے گو عربی میں اس سلسلے کے بعض وقیع مآخذ ہیں۔

آریائی مناظرے :

ہندوستان کے آریہ سماجیوں اور مسلمانوں کے بڑے مذہبی مناظرے ہوئے اور دونوں نے اپنے نقطہ ہائے نظر اردو میں پیش کئے۔ آریہ سماجیوں کا مرکز لاہور تھا جہاں اردو کا بڑا چرچا تھا۔ اس بنا پر مناظرے اور مقابلے کی زبان اردو ہی قرار پائی۔ اردو میں اس سلسلے کا کافی مواد ملتا ہے۔ لیکن اس میں انتہا پسندی ضرور ہے۔ اس طرح کے مناظروں کے اہم موضوعات وحدانیت و رسالت، تنزیلِ قرآن ختم نبوت، عقیدہ قیامت، مسئلہ تناسخ وغیرہ تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوعات نہایت فلسفیانہ تھے اور اس بنا پر بہت اہم ہیں۔ اور لکھنے والوں نے بھی مضبوط استدلال سے اپنے نقطہ نظر کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ "تاموس الکتب" میں اس سلسلے کی کتابوں کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے اس سلسلے کا کوئی مطالعہ ان کتابوں کو غائر نظر سے دیکھے بغیر مکمل اور اطمینان بخش نہیں ہو سکتا۔ یہ موضوع خالص ہندوستانی ہے اور اس میں ہندوستانی نقطہ نظر دونوں فریق کی کتابوں میں موجود ہے۔

عیسائی اور مسلمان :

ہندوستان میں عیسائی مذہب کی تبلیغ و ترویج مشنریوں کے ذریعے بڑے ضبط و نظم کے تحت ہوتی رہی۔ جب ان کی تبلیغ کا رخ مسلمانوں کی طرف ہوا تو علماء نے روک ٹوک کی۔ اس نتیجے میں فریقین میں مناظرے ہوئے۔ ان تحریری اور تقریری مناظروں اور مقابلوں کے موضوعات مسئلہ ختم نبوت، تنزیل قرآن، تحریف انجیل، استشہاد نبوت خاتم المرسلین از توراة و انجیل، تصلیب و تثلیث وغیرہ تھے۔ موضوعات کی اہمیت کی وجہ سے اس سلسلے کی کتابیں کافی قابل توجہ ہیں۔ انگریزی اور دوسری زبانوں میں عیسائیت اور اسلام کے بارے میں کافی ذخیرہ مل جائے گا مگر ان اختلافی مسائل پر جتنا مواد اردو میں موجود ہے کسی زبان میں نہ ہو گا۔ اور عربی و فارسی تو ان موضوعات سے یکسر خالی ہیں۔ یہ ہندوستان کا خاص مسئلہ تھا، اس لئے یہاں اس سلسلے کی کتابیں لکھی گئیں۔ "تاموس الکتاب" میں ۳۳۲ کتابوں کا نام درج ہے جو متعلقہ موضوعات پر تحریر ہوئی ہیں۔

تصوف :

اسلام کی تبلیغ میں جو طریقہ کار سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا وہ تصوف کا تھا۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ صوفیوں کی وجہ سے اسلامی پیغام عام ہوا۔ تصوف ہندوستانی مزاج کے لئے نہایت سازگار تھا اس لئے کہ ہندو مذہب میں حرک دینا ایک اہم مذہبی فریضہ تھا اور صوفیوں کی زندگی تارک الدنیا کی سی ہوتی تھی۔ اس لئے ہندوستان کے باشندے ان کی طرف کھنچ کھنچ کر چلے آتے۔ ان صوفیوں کی زندگی میں جو کشش تھی وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ بنی نوع کی خدمت اور ان سے محبت ان کا اہم مشغلہ تھا۔ اپنی زندگی اور طریقہ تعلیم سے حضرات صوفیہ اسلامی پیغام ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیلا رہے تھے۔ ظاہر ہے ان حضرات کے مخاطب خواص سے زیادہ

عوام تھے اس لئے انہوں نے اپنے وعظ یہاں کی زبانوں میں دیئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے ابتدائی نمونے انہی صوفی بزرگوں کے مکالمات میں مل جاتے ہیں۔ ہندوستان کے جس حصہ میں یہ بزرگ گئے وہاں کی زبان سے ان کی شناسائی کا پتا چلتا ہے۔ بعض صوفی بزرگوں کا خیال ہے کہ مقامی بولی یا ہندی تصوف کی تعلیمات کے لئے نہایت سازگار ہے۔ ہم یہاں پد حضرت سید گیسو دراز کا ایک قول نقل کرنے پر اکتفا کریں گے :

روز جمعہ ۱۹، رمضان ۸۰۲ھ کو ایک مرید نے عرضداشت کی: ”چہ سبب است کہ البتہ ذوق صوفیاں در ہندوی بیشتر باشد، و در صوت و غزل و قول آن چنان نیست“ آپ نے فرمایا: ”در هر یکی خاصہ از آن اوست کہ در درگزی نیست اما ہندوی بیشتر نرم و مرق می باشد و سخن کشادہ گفتہ می شود و آہنگ برونق او نرم مرق می باشد و گریہ کناند و اشارت بخزائی و عجز و انکساری کند بضرورت مرد صوفی“ از آنجا بیشتر میل باشد..... نازکی و لطافت و اشارت بمعاطق دیگر باشد کہ جز بہ ہندوی نتوان گفت و این تجربہ معلوم گردد۔“

ان وجہ سے اردو کی ابتدائی نشوونما میں ان بزرگوں کا خاص ہاتھ رہا ہے۔ جس کا بین ثبوت ڈاکٹر عبدالحق کا اسی عنوان کا رسالہ فراہم کرتا ہے۔ بعد کے صوفیوں نے اردو ہی کو اپنے وعظ و نصائح کے لئے منتخب کیا اور اسی میں تصنیف و تالیف کرنے لگے۔ ابتدائی صوفیانہ رنگ کی نظم و نثر کی سینکڑوں مثالیں دکنی اردو میں ملتی ہیں جن میں سے اکثر چھپ بھی گئی ہیں۔ یہ بھی تاریخ ادب اردو کا ایک اہم واقعہ ہے کہ اس کی پہلی نثری تصنیف ”معراج العاشقین“ ہے جو سید گیسو دراز کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ انتساب کافی مضبوط قرائن کی بنیاد پر نہیں پھر بھی چونکہ سید صاحب کا میلان اردو کی طرف تھا، یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں کہ ان کی کوئی تصنیف اردو زبان میں مل جائے۔

اُردو کی زندگی کی ایک بڑی مدت دکن میں گزر جانے کے بعد اس کا مستقر شمالی ہند قرار پاتا ہے۔ یہاں بھی اس زبان نے اپنی روایت قائم رکھی اور صوفی بزرگوں کے ہامتوں پر وان چڑھتی رہی۔ یہ ضرور ہے کہ یہاں صوفیوں کے علاوہ اور دوسرے حضرات نے بھی تصنیف و تالیف کا سلسلہ اسی زبان میں جاری کیا، برخلاف دکن کے جہاں کی بیشتر ابتدائی تصانیف صوفیانہ اور اخلاقی رنگ کی ہیں۔

ان اسباب کی بنا پر اردو کی ترقی کی ایک اور صورت صوفیہ کی کوشش کی شکل میں نکل آئی اور رفتہ رفتہ اس میں سیکڑوں صوفیانہ کتابیں لکھی گئیں جن میں سے بعض میں تصوف کے متعلق یقیناً نئی اور قابل توجہ باتیں مل جائیں گی۔ اور ادھر چند برسوں میں تصوف پر بعض فضلہ نے ایسی معرکہ آرا کتابیں لکھی ہیں جن کی مثال فارسی میں نہ ملے گی۔ میرے دوست پروفیسر خلیق احمد نظامی کی تاریخ مشائخ چشتؔ بعض اعتبار سے شاید اس موضوع پر سب سے بہتر کتاب ثابت ہو جس کی مثال کسی اور زبان میں مشکل ہی سے دستیاب ہو سکے گی۔ قاموس الکنتبؔ میں ۱۹۵ صوفیانہ کتابوں کی فہرست درج ہے۔

اس کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کرنا ناگزیر ہے کہ قدیم زمانے سے تصوف کا جو سرمایہ اُردو میں ہے اس میں کوئی بڑا امتیازی کارنامہ شامل نہیں۔ دراصل یہ سارے ہندو نصائح اور وعظ و تبلیغ کے مجموعے ہیں جن میں بڑے مسائل اور عالمانہ طرز استدلال کا فقدان ہے۔ اس اعتبار سے اردو کا صوفیانہ سرمایہ فارسی کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ لیکن بیسوی صدی کے تنقیدی اور تحقیقی سرمائے میں جن میں بیشتر طویل مقالات اور چند کتابیں ہیں کافی محققانہ اور قابل توجہ مواد فراہم ہو گیا ہے۔

سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ہندوستان کا اسلامی اردو ادب بعض خصائص کے اعتبار سے بیرون ہند کے اسلامی ادب سے منفرد ہے۔ اور اس ادب کا یہ امتیاز اس کے اپنے ملک کے جغرافی، سیاسی اور مذہبی

حالات کا مریہون منت ہے۔ یہ حالات کسی دوسرے اسلامی ملک میں نہ تھے، اس بنا پر وہاں کے اسلامی ادب میں یہ خصائص نہ پیدا ہو سکے۔ چنانچہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اسلامی ادب کے ساتھ ہمارا یہ ادب خالص ہندوستان کی پیداوار ہے اور اس ملک کی گہری چھاپ اس پر موجود ہے۔ قادیانی مذہب سے متعلق کوئی کتاب ہو یا مہدوی فرقہ سے، آریہ سماج کے رد میں کوئی کتاب ہو یا عیسائیت کے، سب ہندوستان سے متعلق تھے اور یہ سب ہندوستانی ادب ہو گا۔

اوپر جن عوامل کا ذکر ہوا ہے ان میں سے بیشتر اختلافی ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہو گا کہ اردو کا سارا سرمایہ اختلافی امور سے پر ہے۔ ان اختلافی مسائل کے ذکر سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اردو ادب میں جو اسلامی علوم ہیں ان کی چند ایسی خصوصیات ہیں جو اور کہیں نہیں پائی جاتیں۔ اور اسی امتیاز کی بنیاد پر وہ ادب نہایت وقیع اور درخور توجہ ہے۔ ہم یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ ہندوستان صدیوں تک اسلامی علوم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ ان مراکز میں ایشیا کے مختلف ممالک کے چوٹی کے علماء رہ چکے ہیں۔ اس روایت کا سلسلہ مدتوں تک باقی رہا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے علماء کا اسلامی علوم میں درک بیرون ہند کے علماء سے حقیر نہ تھا۔ اور آخر انیسویں صدی سے دیوبند، ندوۃ العلماء اور دوسرے بڑے عربی مدارس نے تمام اسلامی ممالک کی مذہبی ضرورت کی کفالت کی۔ سمرقند، بخارا، ترکی، عراق، شام، عرب، مصر، انڈونیشیا، افغانستان، چین، تبت اور دوسرے ممالک کے سینکڑوں تشنگان علم انہی سرچشموں سے سیراب ہوتے رہے ہیں۔ اگر ان مدارس کی علمی روایات یا معیار میں انحراف ہوتا تو ان کی یہ عالمگیر شہرت باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ ان عربی اور عربی مدارس کے ساتھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور جامعہ طیبہ اسلامیہ دہلی کا ذکر بے محل نہ ہو گا۔ اگرچہ یہ دونوں ادارے علوم

اسلامی کے بڑے مراکز نہیں ہیں، یہاں اسلامی علوم کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوسرے فنون کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہاں کے سارے طلبہ کو اسلامی روایات و خصوصیات سے آشنا اور متفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ان اداروں کی یہی خصوصیت بیرون ہند کے تشنگان علم کو یہاں کھینچ کر لاتی رہی ہے۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی علوم کا پایہ مقابلہ کبھی فروتر نہیں رہا۔ ادھر چند برسوں سے ہمارے معیار میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے۔ مگر یہ بات صرف انہی علوم سے مخصوص نہیں۔ یہ عالمگیر صورت حال ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے پناہ اور ناگزیر کشش سے پیدا ہو رہی ہے۔

یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ہمارے علماء کی تصنیف کا معیار دوسرے ممالک کی تصانیف سے پست نہیں۔ اگر کسی طرح یہاں کے متبحر علماء کے افکار کا مقابلہ بیرون ہند علماء کے افکار سے کر سکتے تو ہمارا دعویٰ بہت قوی ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ ایک تعارفی مقالے میں اس کا موقع نہیں۔ البتہ گزشتہ دور کے چند صاحب فکر بزرگوں جن میں مولانا تاسم، سر سید احمد خاں، مولانا شبلی نعمانی، ڈاکٹر اقبال، مولانا اثر علی، سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، ابوالاعلیٰ مودودی۔ ابوالحسن علی ندوی وغیرہ ممتاز ہیں، ان کی تصانیف کا مقابلہ اسلامی ممالک کے کسی عالم کی تصانیف سے کر لیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی اسلامی تفکیر کا کیا مرتبہ ہے۔

ہندوستان کی بڑی بد قسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ایسے تحقیقی ادارے جہاں کسی اسکیم کے تحت بڑے کام اجتماعی طور پر انجام پاسکیں، وجود نہیں رکھتے۔ اس میں کسی اور کا تصور نہیں، تقصیر صرف کام کرنے والوں کی ہے کہ ہندوستان کے تحقیقی اداروں کی طرف سے جتنے کام انجام پاسکتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ کام انفرادی طور پر نہجی کاوشوں سے ہو سکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کام جس معیار کا ہو سکتا تھا ناگزیر کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں

ہوسکا۔ بالکل یہی صورت اسلامی علوم سے متعلق اداروں کی ہے۔ ہندوستان میں ان علوم سے متعلق جو ادارے ہیں، یہاں کے کام انہی کے رہیں منت نہیں بلکہ اشخاص نے انفرادی طور پر اعلیٰ کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے باوجود چند قابل توجہ ادارے ایسے ہیں جن کے ذریعے اہم کتابیں معرض وجود میں آئیں۔ ان میں میرے نزدیک سب سے مشہور ادارہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کا ہے۔ اس ادارے کے بانی مولانا شبلی تھے۔ ان کی توجہ سے ادارے نے بڑی ترقی کی۔ ادارے کے اغراض میں اسلامی علوم کے ریسرچ اسکالرشپ کی نگرانی، اسلامی تاریخ سے متعلق کتابیں لکھنا اور چھاپنا اور "معارف" نام کا ایک علمی و ادبی رسالہ شائع کرنا تھا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ادارہ کم و بیش ۴۶ سال سے اپنے مقاصد نہایت کامیابی کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ "معارف" کی ۹۲ جلد کا آخری شمارہ اس وقت پیش نظر ہے۔ نہایت مسرت کا مقام ہے یہ رسالہ مولانا شبلی کے خواب کی عملی تعبیر ہے اور جس اعلیٰ معیار کے ساتھ ان کے زمانے میں نکلتا تھا اور جس کو مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے بڑی تابناکی بخشی تھی، اب شاہ معین الدین احمد ندوی کی ادارت میں اس کی وہی روایت بوقرار ہے۔

دارالمصنفین نے تاریخ اسلامی کی جتنی خدمت کی ہے اس سے ہندوستان اجمی طرح متعارف ہے۔ اس ادارے نے آغاز قیام سے اس وقت تک ۹۲ کتابیں شائع کی ہیں ان میں سلسلہ سیرۃ النبی، سلسلہ سیر الصحابہ و سیر الصحابیات، سلسلہ تاریخ اسلام جن میں ہر ایک متعدد جلدوں پر مشتمل ہے، بے حد مقبول ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے نہ جانے کتنے ایڈیشن نکل چکے ہیں اور سیرۃ النبی کی بعض جلدوں کے ترکی فارسی اور دوسری زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ "شعر العجم" اور "عمر خیام" بھی فارسی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ یہ بات بلاخوف تردد یہ کہی جاسکتی ہے کہ جن موضوعات پر یہ کتابیں ہیں، ان پر ان سے زیادہ جامع کتاب نہیں مل سکتی۔ "سیرۃ النبی" کے چھ حصے ہیں جن کی خفیات

کئی ہزار صفحوں کی ہے۔ دراصل ان کے مطالعے سے مصنفین کے تبحر علمی اور طرز استدلال کی داد دی جاسکتی ہے۔

ظاہر ہے کہ دارالمصنفین کی نہ تاریخ بیان کرنے کا موقع ہے اور نہ اس کی قصیدہ خوانی مقصود ہے۔ دراصل یہ عرض کرنا ہے کہ اس ادارے نے اسلامی تاریخ اور متعلقہ علوم کی جو خدمت انجام دی ہے اس کی مثال کسی ایک ادارے کے ذریعے پیش نہیں کی جاسکتی۔

ہندوستان کا ایک دوسرا ادارہ جس کی خدمات بہت وسیع ہیں ندوۃ المصنفین دہلی ہے۔ اس کے مقاصد تقریباً وہی ہیں جو دارالمصنفین کے ہیں۔ اس نے تاریخ اور علوم سے متعلق متعدد معرکہ آرا کتابیں شائع کی ہیں۔ اس کا ایک بلند پایہ ماہوار مجلہ ”برحان“ کے نام سے شائع ہوتا ہے جس میں نہایت معیاری تحقیقی اور تنقیدی مضامین تاریخ اسلام وغیرہ سے متعلق نکلتے ہیں۔ ندوۃ المصنفین البتہ ریسرچ اسکالرشپ اس طرح نگرانی نہیں کرتا جس طرح دارالمصنفین میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اوالذکر کی بعض کتابیں خود ادارے کے لوگوں کی مہین ہیں۔ لیکن ملک کے مستند مصنفوں کا تعاون اس ادارے کو حاصل ہے اس بنا پر اس کی شائع کردہ کتابیں بڑی معیاری ہیں۔ پروفیسر نظامی کی تاریخ مشائخ چشت“ اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی کئی کتابیں اسی ادارے نے چھاپی ہیں۔

ایک تیسرا اہم ادارہ جس نے اردو میں اسلام پر بڑی وسیع کتابیں چھاپی ہیں ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ہے۔ اس ادارے نے بارہ سال میں بڑی اہم کتابیں چھاپی ہیں جو اپنے معیار کے اعتبار سے ہر جگہ وقعت کی نظر سے دیکھی جائیں گی۔ ان اہم مطبوعات میں حکمت رومی، تشبیہات رومی، اسلام کا نظریہ حیات، مسئلہ اجتہاد، افکار غزالی، سرگزشت غزالی، افکار ابن خلدون، مقام سنت، پیغمبر انسانیت، اسلام اور موسیقی، مسئلہ تعدد ازدواج، تحدید نسل، اجتہادی

مسائل، حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاق، تاریخ تصوف، اسلام اور رواداری، سیاست شرعیہ، اسلام میں عدل و احسان، تاریخ جمہوریت، سرسید اور اصلاح معاشرہ، اسلام کی بنیادی حقیقتیں، اسلام اور مذاہب عالم، اسلام میں حقیقت نسواں، اسلام کا نظریہ تاریخ، دین و نظرت، مقام انسانیت، قرآن اور علم جدید، تہذیب اور تمدن اسلامی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

ان کتابوں کے علاوہ یہ ادارہ ایک ماہوار رسالہ بھی شائع کرتا ہے جس میں اسلام سے متعلق تحقیقی مضامین شامل ہوتے ہیں۔ اس رسالے کی بارہویں جلد سامنے ہے۔ جن موضوعات پر یہ کتابیں ہیں، ان پر میرے خیال میں سب سے مستند مواد انہی کتابوں میں ہے۔

ان چند اداروں کے ذکر کے بعد اردو زبان میں اسلامی علوم و مذاہب سے متعلق جو سرمایہ ہے اس کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جائزہ ڈاکٹر عبدالحق مرحوم کی مرتبہ قاموس الکتاب پر مبنی ہے جس میں مذاہب اسلام سے متعلق ۱۰۹۱۲ کتابوں کی فہرست درج ہے۔ کتابوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھنے کے بعد ڈاکٹر مصرف نے بالکل صحیح لکھا :

”فہرست کے دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گا کہ ہماری زبان و ادب کا دامن کتنا وسیع ہے اور یہ بھی کہ اس زبان میں خاص طور پر مذاہب اسلام کے بارے میں اب تک جو ذخیرہ فراہم ہوا ہے، شاید دنیا کی کسی زبان میں ہو۔“
 باغیہ اس زبان کو عربی و فارسی و ترکی کے برابر کا درجہ نہ ملنا افسوس اور تعجب کی بات ہے۔ اس کی ذمہ داری اردو دان حضرات کے سر ہے۔ جو اردو ادب کی اس حیرت انگیز خصوصیت کو عام کرنے کی صورت نہیں نکالتے۔

ڈاکٹر صاحب مرحوم نے اپنے مواد کو ۱۲۰ عنوان کے تحت پیش کیا ہے۔ ذیل میں

کتاب کے سارے عنوان مع تعداد کتب کے پیش کئے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اردو ادب کے اس سرمائے کی وسعت، ہمہ گیری اور افادیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رہا یہ کہ ان کتابوں میں اسلامی تفکیر کتنی ہے تو اس کے متعلق تو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہندوستانی علماء عربی میں کچھ لکھتے ہیں تو وہ عرب اور ایران اور دوسرے ممالک میں قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں، اس لئے ان کی اُردو کی تحریریں اور بھی زیادہ وسیع ہوں گی۔ اپنی مادری زبان میں اظہار خیال میں زیادہ پختگی، سنجیدگی اور وقار ہوتا ہے۔ دورۂ جائے ہمارے ملک کے نوجوان عالم مولانا ابوالحسن علی ندوی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ عرب اور دوسرے اسلامی ممالک میں کتنے مقبول ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ ان کا مرتب کردہ سفرنامہ عرب ممالک میں چھپ چکا ہے اور مکہ یونیورسٹی کے (VISITING) پروفیسر اور یونیورسٹی کی مجلس عاملہ کے رکن ہیں۔ ان کا جتنا احترام ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ان کی مقبولیت کا راز ان کے علم کی پختگی اور افکار کی گہرائی میں مضمر ہے، جس کا اندازہ اہل عرب نے ان کی بعض کتابوں کے مطالعے اور زبانی گفتگو سننے سے کیا ہوگا۔ اگر وہ مولانا کی اپنی زبان میں تصنیف کی ہوئی کتابیں پڑھ سکتے تو انہیں مولانا کے علم کی وسعت کا صحیح اندازہ ہوتا۔ دوسری مثال مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی ہے۔ وہ عالم اسلام میں اپنی اسلامی فکر و مطالعہ کی وجہ سے بہت قابل احترام مانے جاتے ہیں۔ ان کی بعض کتابیں عرصہ ہوا فارسی اور عربی میں منتقل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اسلام کو جس طرح موجودہ دور کے مسائل کی روشنی میں سمجھا ہے وہ انہما کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے عالم اسلام میں ان کی مثال آج کل مشکل ہی سے مل سکے گی۔

ظاہر ہے یہ بحث صرف دو عالموں کے ذکر پر ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا سلسلہ کافی دور تک چلا گیا ہے۔ فی الحال یہ گفتگو صرف اردو زبان کے علوم اسلامی کی اجمالی فہرست پر ختم کر دی جاتی ہے۔

ڈاکٹر عبدالحق مرحوم کے مقرر کئے ہوئے عنوان یہ ہیں۔

۲۱۴	تفاسیر سور	۵۹	تراجم قرآن
۲۰	تفاسیر الآيات	۸۶	تجوید
۱۷	مقدمہ تفاسیر	۱۴۳	تفاسیر قرآن
۱۳	کتب حدیث شیعہ	۷	اصول تفسیر
۱۷	اصول حدیث	۳۹	تعلیمات قرآن
۱۹	اسماء رجال	۲۳	احکام القرآن
۲۱	تاریخ تدوین حدیث	۹۹	قصص القرآن
۲۷	متعلقات حدیث	۶	سرزمین قرآن
۲۲۲	عقائد	۱۷	علوم القرآن
۲۳	عقائد امامیہ	۱۹	اعجاز القرآن
۱۳۵۳	فقہ	۱۱	وحی اور الہام
۱۵۴	صلوٰۃ	۳	اسباب النزول
۵۰	صیام	۵	ناسخ و منسوخ
۲۴	زکوٰۃ	۱۰	خواص القرآن
۶۲	حج	۱۰	فضائل قرآن
۳۷	خطبات جمعہ و عیدین	۱۷	ادعیہ قرآن
۵۴	قرائن، مسائل میراث	۲۷	لغات القرآن
۵۹	نکاح و طلاق	۱۱	تخریج آیات القرآن
۲۳	ربا	۱۵۷	فہرست مضامین قرآن
۲۵	سماع	۱۵	مباحث قرآن

۹۴	فتاویٰ	۱۱	معارف قرآن
۱۴	فتاویٰ جواز میلاد و فاتحہ	۱۹	تاریخ جمع و ترتیب قرآن
۱۰	فقہ شافعی	۲	تاریخ مفسرین
۲۱۳	فقہ امامیہ	۲۵۶	احادیث
۱۴	اصول فقہ	۹۰	چہل حدیث
۲۹	درس قرآن	۱۰	علم فقہ
۴۰۸	سیرت النبی	۹	تاریخ فقہ و فقہاء
۲۳۵	میلاد النبی	۴۵۵	الکلام
۲۶	نورنامہ	۱۵	مسئلہ علم غیب
۱۸	مبشرات	۵۸	حشر و نشر
۶	نسب نامہ آنحضرت	۸۶	اسلامی اخلاق
۵۳	معراج نامے	۲۴۳	اسلامی معاشرت
۳۰	شمائل	۳۶	اسلامی تہذیب و تمدن
۱۴	خصائص محمدیہ و فضائل	۳۰	اسلامی معاشیات
۱۶	اخلاق النبی	۱۰۶	نسائیات
۴۵	معجزات	۱۱۹۵	تصوف
۲۶	وفات نامہ	۱۸۵	وعظ
۱۳	صلوٰۃ و سلام	۵۸	تقاریر و خطبات
۱۵۱	سیر	۱۲۳	اسلامی سیاسیات
۲۵۶	مناظر و نعنائی	۱۴	اسلام اور اشتراکیت
۳۳۲	رد مناظر و نعنائی	۳۵	جہاد

۲۸	مناظرہ آریہ	۶۱	اسلامی قانون
۸۳	رد مناظرہ آریہ	۱۶۲	تبلیغ اسلام
۲۶۶	شیعی مناظرہ	۱۰۴	مواظط
۱۳۱	رد شیعی مناظرہ	۵۱	دینی مقالات
۸۲	مناظرہ غیر مقلد	۲۹	دینی مکاتیب
۱۳۳	مناظرہ مقلد	۳۰	اسلامی تعلیم
۲۲	علم جفر	۱۶۱	احمدیت
۳۵	تکسیر	۱۳۰	رد احمدیت
۸۴	عملیات	۲۶۳	جدلیات
۱۳۵	اورادو وظائف	۲۴	روبدعات
۱۹	مناجات	۱۹۹	امامیات
۲۷	مدحیہ و نعتیہ قصائد	۲۶۳	مصائب
۱۲۶	نعتیہ کلام	۴۲	ادعیہ امامیہ
۲۴	نظمیات	۹	اسلامی فرقے
۳۲	مناقب	۵	باطنیہ اسماعیلیہ
۷۰	مذہبی مشنریات	۱۲	مہدویہ فرقہ
۴۶	منظوم دینی قصے	۱۷	بہائی مذہب
۲۱	تعبیرات	۱۱	نیچریت
۲۹	قالائے	۸۲	دواورین نعتیہ

یہ فہرست اس لحاظ سے نامکمل ہے کہ اس میں ادھر کے تین سال کی مطبوعات شامل نہیں ہیں۔

دوم بہت سی ایسی کتابیں اور قلمی نسخے ہیں جو مرتب کی دسترس سے باہر تھیں۔ تیسرے

یہ ان مفید علمی مقالوں کو حاوی نہیں جو اردو کے مختلف رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں جو بسا اوقات کتابوں سے بھی زیادہ وسیع اور درخور اعتنائات ہوں گے۔ اگر یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتیں تو یہ فہرست اور وسیع نظر آتی۔ لیکن باوجود اس تشنگی کے محض اس فہرست کی بنا پر اردو کو دنیا کی بڑی زبانوں کی صف میں جگہ مل سکتی ہے۔ اگر اس کا مقابلہ دوسری زبانوں کے اسلامی لٹریچر کی فہرست سے کیا جائے تو اردو کی برتری کے واضح پہلو نظر آئیں گے۔ اس موضوع سے شغف رکھنے والے حضرات کے لئے براکلمان اور اسٹوری کی فہرستیں موجود ہیں جن سے وہ حقیقت کا پتا لگا سکتے ہیں۔

گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ اردو زبان نے ہندوستان کی عام اجتماعی و قومی ضرورت کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کیا۔ لیکن ملک کے مذہبی تقاضے اس زبان کے ذریعے جس طرح پورے ہوئے وہ کسی ایک زبان کے حصے میں نہیں آئے یہ تقاضے کسی ایک مذہب کے ساتھ مخصوص نہ تھے اس زبان نے جتنی اسلام کی خدمت کی ہے اتنی ہی دوسرے مذاہب کی کی ہے۔ اردو کی فراخ دلی اور ہمہ گیری کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ اردو زبان میں جو اسلامی علوم سے متعلق ادب ہے، وہ اپنی کیمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے عربی و فارسی ادب سے حقیر نہیں اور یہاں کے اسلامی ادب میں جو ہندوستانی عناصر ہیں اس کی وجہ سے یہ ادب نہایت درجہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ اردو میں علوم اسلامیہ کا سرمایہ دیکھتے ہوئے یہ حکم لگانا بے جا نہ ہو گا کہ اس کو بین الاقوامی درجہ حاصل ہے۔

معمولی سا تصرف کیا گیا ہے۔ یہ مقالہ بھارت کے ایک رسالے کے لئے بھارت میں رو کر لکھا گیا ہے اس لئے
پاکستانی قارئین کو ممکن ہے اس کے ماحول میں کہیں کہیں اجنبیت محسوس ہو۔

اسی طرح فرقوں اور مذہبی گروہوں کے متعلق گفتگو میں بھی بعض نکات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا
ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مباحث مقالے میں ضمناً آئے ہیں موضوع زیر بحث کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے
تو مقالہ بحیثیت مجموعی مفید اور نئے از معلومات ہے ————— (مدیر)

ایک قطعہ تاریخ وفات

شرف الدین اصلاحی

”ذکر فراہی کے تحت وقتاً فوقتاً مولانا فراہی سے متعلق ایسی باتیں پیش کی جائیں گی جو دوسروں نے کہیں یا لکھیں۔ بالفعل اس کا آغاز ایک قطعہ تاریخ سے کیا جاتا ہے۔ یہ قطعہ تاریخ مجھے مدرسۃ الاسلام سرائے میر کے دفتر سے ملا جب میں فروری ۲۷۹ کے سفر ہند میں وہاں کارڈنگاڈ اور پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے لئے مدرسۃ الاسلام کے موجودہ ناظم ابوالحسن علی صاحب عرف علی میاں کا ممتون ہوں۔ جنہوں نے ازراہ علم دوستی مجھے دفتری ریکارڈ اور پرانے کاغذات دیکھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ دفتر کے عملہ کو ہدایت کی کہ وہ میری ہر طرح مدد کریں۔ ریکارڈ اور کاغذات میں اگر کوئی چیز مجھے مفید مطلب نظر آئی تو وہ میں نے علی میاں اور دفتر کے کاتبوں کے علم و اجازت سے بصورت نقل یا اصل اپنے پاس رکھ لی۔ چونکہ میرا یہ سفر مولانا فراہی پر کام کے سلسلے میں تھا اس لئے بلا استثناء سب نے میرے ساتھ تعاون کیا جس کے لئے میں جھوٹے بڑے ان تمام افراد و اشخاص کا دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں میری کسی طرح کی مدد کی۔ علی میاں کا ذکر بطور خاص اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ مولانا فراہی کے سب سے بڑے پوتے ہیں اور مدرسۃ الاسلام کی نظامت میں حاجی رشید الدین اور مولانا بدر الدین اصلاحی کے بعد مولانا فراہی کے جانشین ہیں۔ ان کی پیدائش ۷ اکتوبر ۱۹۲۳ء کی ہے۔ مولانا فراہی کا انتقال ہوا تو ان کی عمر ۷۷ برس کی تھی۔ وہ پہلے اور اس وقت اکلوتے بچے ہونے کے سبب خاندان کے دوسرے افراد کی طرح مولانا فراہی کو بھی بہت عزیز تھے۔ مولانا فراہی اکثر انہیں اپنے ساتھ رکھتے

تھے۔ صغریٰ کے باوجود اس وقت کی بہت سی باتیں علی میاں کو یاد ہیں۔ یہ باتیں میں نے ان سے معلوم کر کے قلمبند کر لی ہیں جن کا ذکر اصل مقالے میں اپنے مقام پر آئے گا۔ علی میاں اور سجاد صاحب کے بیان کے مطابق ان کا نام ابو الحسن علی مولانا فرای نے رکھا تھا۔ مدرسۃ الاسلام اور کالج کے ریکارڈ میں یہی اصل نام درج ہے۔ لیکن سرکاری کاغذات میں عبدالعلی ہے۔ چونکہ چھوٹے بھائی کا نام عبدالولی رکھا گیا اس لئے اس کی مناسبت سے بعد میں ان کا نام بھی بدل کر عبدالعلی کر دیا گیا۔

زیر نظر قطعہ تاریخ کی اصل میرے پاس محفوظ ہے۔ گمان غالب بلکہ یقین کامل ہے کہ یہ قطعہ تاریخ جو منشی عطا بیگ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، کاغذ روشنائی اور خط کی کیفیت سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہی ہے جو عبدالرحمن صاحب نے خوشخط لکھوا کر ارسال کیا۔ چونکہ اس قطعہ کا ذکر اور نکتہ نظر میں اس کی اشاعت مولانا فرای کی نسبت سے ہے اس لئے اس قطعے کا تنقیدی جائزہ وغیرہ بے محل ہوگا۔ رہا مولانا فرای کی نسبت سے اس کا جائزہ تو وہ بھی اس لئے غیر ضروری ہے کہ قطعہ بحسنہ خود موجود ہے۔ تاریخ گوئی کے فن سے میں واقف نہیں اس لئے میں نہیں کہہ سکتا کہ جو اعداد نکالے گئے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں۔ سر دست مقصد اس قطعے کو محفوظ کرنا ہے۔ اس کی افادیت مسلم ہے۔ اگر کوئی اور ذریعہ موجود نہ ہو تو اس قطعے کی مدد سے مولانا فرای کے سوانح و حالات زندگی سے متعلق کئی باتیں معلوم کی جاسکتی ہیں

نقل مطابق اصل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ تاریخ انتقال پر طال جناب مولانا مولوی حمید الدین صاحب بی۔ اے

ناظم مدرسۃ الاسلام سرانے میر ضلع اعظم گڑھ

از عبدالرحمن ابن ابراہیم سیٹھ صاحب فیضوالے رئیس کورلا۔ متصل بمبئی

عالم دیں، متقی پرہیزگار جن کو سب کہتے حمید الدین ہیں
جو مفسر ہیں کلام اللہ کے جو مصنف قابل تحسین ہیں
جنکے علم و فضل کے قائل ہیں سب جو ہمارے رہنمائے دین ہیں
آہ۔ وہ دنیا سے رحلت کر گئے اسلئے ہم لوگ سب غمگین ہیں
یاد میں احباب روتے ہیں لہو سب کے دامن خون میں رنگین ہیں
عالمان عصر ہیں سب بقرار عابدان دہر سب غمگین ہیں
دیکھ کر یہ حال ہاتھ نئے کہا کس لئے مغموم اہل دین ہیں
مولوی صاحب بفضل کردگار خلد میں باعزت و تمکین ہیں
ہے شہیدوں کی جماعت ہم کلاب ہمیش زہاد و صدیقین ہیں
ہاں اگر ہے فکر تاریخ و فات ہم کئے دیتے تجھے تلقین ہیں
تو یہ کہہ دے جنت الفردوس میں مولوی صاحب حمید الدین ہیں

۳۱۵

۹۳۴

۴۹

منشی عطا بیگ ازاد برہم پورہ کورلا
۱۳

مسلم سلاطین کے مکاتیب

(ایک فنی جائزہ)

ڈاکٹر مبارآنائی

انشاء، مکتوب، رسالہ، کتاب، نوشتہ، ورقہ، دستور اور نامہ خط کے معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ انشاء عربی لغت ہے جس کے معنی غیاث اللغات نے پیدا کرنا اور اپنی طرف سے کچھ کہنا دیئے ہیں۔ اشرف اللغات لکھتا ہے ”فارسیان اپنی را بمعنی عبارت و طرز تحریر استعمال کنند۔ در فرہنگہای زبان اردو انشاء بمعنی لکھا جانا، کسی کے احوال لکھنا، پیدا کرنا، قائم کرنا آمدہ است۔“

سبھی جانتے ہیں کہ خط کے لئے عام مروجہ لفظ نامہ ہے اور نامہ فارسی میں اس کا غلط کو کہتے ہیں جو کسی کو لکھا جائے۔ مگر اس وقت ہمارا موضوع گفتگو وہ خط اور نامہ ہے جو مسلم سلاطین کے عہد میں عموماً اور سلاطین ہند کے دور میں خصوصاً مروج تھا۔ اسلام میں نامہ نگاری کا آغاز بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مکاتیب سے ہوا جو آپ نے بعثت کے بعد جزیرہ نمائے عرب کے ہمسایہ غیر مسلم بادشاہوں کو بھیجے۔ یہ مکاتیب فصاحت و بلاغت، اختصار، جامعیت اور اثر آفرینی کے اعتبار سے بے نظیر سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں قلم اور اس کی تحریر کی قسم کھائی گئی ہے اس سے نامہ نویسی و انشاء پردازی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلامی قلمرو کی حدود وسیع ہوئیں تو فرماں روایان اسلام دور دراز کی ولایات اسلامیہ میں متعین گورنروں اور نائبوں کو وقتاً فوقتاً تحریری ہدایات بھیجے لگے، اس

طرح اسلامی سیکرٹریٹ وجود میں آیا جس میں منشی اور قاصد وغیرہ کے عہدے قائم کئے گئے۔ اب اسلامی دفاتر میں قلم قرطاس، مداد، مہر، دفتر، کی اصطلاحیں برقی جانے لگیں۔ اوریوں نامہ نگاری نے ایک مستقل ادارہ کی حیثیت اختیار کر لی۔

ایران میں نامہ نگاری و نامہ رسانی کا رواج ظہور اسلام سے پہلے موجود تھا جب پرچم اسلام سرزمین کیانی پر لہرانے لگا تو یہاں کے سلاطین نے سامانی دور سے لے کر قاجاری دور کے آخر تک نامہ نگاری کو ایک مستقل فن بنا دیا۔ ایرانی ادیبوں اور عالموں نے فن نامہ نویسی و دبیری پر بیسیوں کتابیں تالیف کیں۔ ان تالیفات میں منشی و دبیر کے اوصاف اور نامہ نویسی کے شرائط و آداب درج ہوئے۔ اب نامہ نگار کے لئے منشی، دبیر، کاتب، نویندہ اور مستوفی کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ فارسی کتابوں میں ایک مستقل باب دبیری پر مخصوص ہونے لگا۔

فن نامہ نویسی پر ایرانی معنفین کی جو تعانیف ہمیں ملتی ہیں ان میں سے چند اہم کتابیں یہ ہیں۔

- ۱۔ چہار مقالہ۔ نامہ نویسی کے فن پر یہ پہلی فارسی کتاب ہے جسے نظامی عروضی (متوفی ۵۵۵ھ) نے تالیف کیا اس کا ایک مقالہ فن دبیری پر ہے۔
- ۲۔ قابوس نامہ۔ اس کا مؤلف عنقر المعالی کی کاؤس ہے۔ قابوس نامہ کا انٹالیلوں باب دبیری و نامہ نویسی کے قواعد و ضوابط کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔
- ۳۔ سیاست نامہ۔ نظام الملک کی اس تالیف کا پندرہواں باب آئین دبیری سے متعلق ہے۔

۴۔ التوسل الی الرسل۔ یہ کتاب بہائی بغدادی کی تالیف ہے اس کے فروع میں نامہ نویسی پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

۵۔ نقائس الفنون۔ محمد بن محمود آملی (متوفی ۷۲۵ھ) اس کا مؤلف ہے۔ کتاب کا ایک

باب فن نامہ نویسی سے مخصوص ہے۔

۶۔ دستور الکاتب۔ اس کا مؤلف محمد بن ہندو شاہ ہے اور یہ ۷۵۵ھ-۷۶۶ھ کے درمیانی

عرصہ میں قلم بند ہوئی۔

۷۔ صحیفہ شاہی۔ حسین واعظ کا خفی (متوفی ۸۸۶ھ) کی اس تالیف میں خط لکھنے

کے فن پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

۸۔ محزن الانشاء۔ یہ بھی مؤلف مذکور ہی کی تالیف ہے۔ اس میں ادبی انشاء پر تفصیل

ملتی ہے۔

فن نامہ نگاری کی مقبولیت و رونق کا زیادہ تر انحصار حکومت کے استحکام، علم و ادب

کی فراوانی، منشیوں کی سوسلہ افزائی اور رواج بط کی رنگارنگی پر ہوتا ہے۔ جب برصغیر

پاک و ہند میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو یہاں کے مسلم سلاطین کو خط و کتابت

اور مراسلت کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے بعد مغل بادشاہوں کے عہد میں مکاتبت

کو اور فروغ حاصل ہوا۔ ان حکومتوں نے مستقل سیکرٹریٹ قائم کیا جسے ادارہ دیوان

کہا جانے لگا۔ زیر نظر ادارہ میں سرکاری زبان فارسی تھی۔ لہذا دربار سے وابستہ مسلم

دیگر مسلم منشیوں نے اس فن پر فارسی میں متعدد بلند پایہ کتب یا دگار چھوڑی۔ ہم

یہاں ان تصانیف میں سے چند ایک کا مختصر تعارف ضروری سمجھتے ہیں۔

۱۔ اعجاز خسروی۔ اس کے مؤلف مشہور شاعر حضرت امیر خسرو (متوفی ۷۲۵ھ)

ہیں۔ کتاب کے ابتدائی چار ابواب میں دبیری و انشاء پر دازی پر بحث کی گئی ہے۔

۲۔ مناظر الانشاء۔ یہ عماد الدین محمود گواں (متوفی ۸۸۶ھ) کی تالیف ہے۔ جس میں

مکتوب نگاری پر مفصل اور مفید بحث کی گئی ہے۔

۳۔ خود کاشت۔ ملا طغریٰ مشہدی نے اس تالیف میں کتابت و نامہ نویسی

کے اسرار و رموز اور قواعد و ضوابط سمجھائے ہیں۔

۴۔ داد سخن۔ یہ خان آرزو (متوفی ۸۰۹ ھ) کا رسالہ ہے۔ اور اس میں خط لکھنے کے طریقے لکھے گئے ہیں۔

علاوہ انہیں حکیم یوسی کی بدیع الانشاء، ابوالقاسم خان تمکین الحسینی کی منشات، ہر کرن ملتان کی انشائے ہر کرن، محمد صالح کنبوہ لاہوری کی بہار سخن، چندر مہمان برہمن کی منشات برہمن، شاہ فخر تنوچی کی جامع القوانين، شیر علی لاہوری کی انشائے فیض بخش، محمد امین کی جمیع الانشاء، مولانا کمال الدین محمد کی رقصات خاتم الکلام، اور منشی شیخ یار محمد قلندری کی دستور الانشاء مکتوب نگاری کے فن پر مشہور تالیفات ہیں۔ جن دیروں نے منقول تالیفات یا دیگر نہیں چھوڑیں ان کے مکاتیب موجود ہیں۔ اس سلسلے میں اکبر کے حقیف سیکرٹری ابوالفضل علامی کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ”مکاتبات علامی“ اور ”رقصات ابوالفضل“ نامہ نویسی میں اس کی قابلیت و مہارت پر شاہد عادل ہیں۔ اس ضمن میں ملا عبدالکریم کشمیری کی مثال بھی دی جاسکتی ہے جو نادر شاہ کا سیکرٹری اور پھر وزیر اعظم رہا۔ مندرجہ بالا تالیفات میں دیرو نامہ نویس کی جو خصوصیات درج کی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ چاہیے کہ دیبر کریم الاصل دقیق النظر، عمیق الفکر اور مناسب الرائی ہو، اسے ادب سے حصہ وافر ملا ہو۔ وہ قیاسات منطقی سے بیگانہ نہ ہو اور وہ ابنائے زمانہ کے مراتب جانتا ہو۔

۲۔ نامہ نگار کو چاہیے کہ وہ استعمال لغات کے قواعد اور ترکیب کلمات کے طرز سے آشنا ہو۔

۳۔ کاتب نگارش کی اغلاط سے پرہیز کرے اور ادراک معانی کے لئے کسی پیچیدہ و مشکل روش کو نہ اپنائے۔

۴۔ خط میں منطقی ترتیب موجود ہو۔ مقدمات و نتائج میں علت و معلول کا تعلق

برقرار رکھا جائے۔

۵۔ منشی کا خیال مرکز ہو، تاکہ خط میں پراگندگی راہ نہ پائے۔

۶۔ نویندہ معانی بکر اور ترکیبات نو کا استعمال خوب جانتا ہو۔

۷۔ مکتوب کے الفاظ کم ہوں اور معانی زیادہ۔ چونکہ خط اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے ہوتا ہے لہذا سخن غامض سے احتراز کیا جائے۔

۸۔ خط کو استعارات، آیات قرآنی اور احادیث رسولؐ سے مزین کیا جائے۔

اب آئیے اسلامی عہد کے خطوط کی اقسام پر ایک نظر ڈالیں۔ سبھی ممالک اسلامی کے خطوط کا جائزہ پیش کرنا ممکن نہیں۔ اس وقت ہم انہی مکاتیب پر گفتگو کریں گے جو سلاطین ہند اور ان کے منشیوں کی طرف سے لکھے گئے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مغل بادشاہ خود شاعر، ڈائری نویس، علم کے دلدادہ اور عالموں کے سرپرست تھے۔ ان کے عہد حکومت میں درجنوں بلند پایہ کاتب و نامہ نویس پیدا ہوئے۔ اور بیسیوں کتابیں اس فن پر لکھی گئیں۔

مسلم شاہان ہند کے مکاتیب کو سلطانیات اور اخوانیات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ سلطانیات سے مراد ایسے خطوط ہیں جو سلاطین و امراء کی طرف سے ان کے ہم پایہ یا ماتحت شخصیتوں کو بھیجے جاتے تھے۔ اخوانیات میں وہ خطوط آتے ہیں جو لوگوں کے مختلف طبقات آپس میں ایک دوسرے کو لکھتے تھے۔

سلطانیات میں خطوط کی یہ دس اقسام شامل ہیں :-

۱۔ فرمان۔ وہ خط جو بادشاہ کی طرف سے شاہزادے یا کسی بڑے مرتبہ کے کسی افسر کو لکھا جاتا۔

۲۔ نشان۔ ایسا خط، نشان کہلاتا تھا جو خاندان سلطنت کے کسی فرد کی طرف سے بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو لکھا جاتا۔

۳۔ عرضداشت - ایسا خط جسے شاہزادہ یا کوئی اور آدمی بادشاہ کے حضور بھیجتا یا شخصاً

پیش کرتا۔

۴۔ فتح نامہ - گورنر کی طرف سے بادشاہ کو بھیجا جانے والا خط فتح نامہ کہلاتا تھا۔

۵۔ حسب الحکم - یہ وہ خط ہے جسے وزیر اپنی طرف سے مگر بادشاہ کے حکم سے تحریر کرتا۔

۶۔ رمز - ایسی عبارت یا جملہ جسے بادشاہ کا غز پر لکھ کر اپنے سیکرٹری کو دے دیتا۔ پھر

سیکرٹری اس رمز کی روشنی میں خط مکمل کر کے متعلقہ آدمی کو ارسال کر دیتا۔

۷۔ سند - گورنر وغیرہ کی تقرری کا آرڈر سند کہلاتا تھا۔

۸۔ دستک - تاجر کو سامان تجارت لانے لے جانے کے لئے جو پروانہ راجداری مویا

جاتا۔ اسے دستک کہتے تھے۔ دربار یا فوجی چھاؤنی میں کسی کے وارد ہونے کے اجازت نامہ کو بھی دستک ہی کہا جاتا تھا۔

۹۔ رقعہ - سبھی سرکاری خطوط خاص طور سے مختصر خط کو رقعہ کہتے تھے۔

۱۰۔ محضر - کسی مقدمہ کی وہ مفصل رپورٹ جو بادشاہ یا گورنر کو پیش کی جاتی۔

ان دس اقسام کے علاوہ اسلامی عہد میں عہد نامہ، تہنیت نامہ اور تعزیت نامہ وغیرہ

کا رواج بھی رہا ہے۔ مغلوں کے عہد میں منشیوں نے خط اور فرمان حکومت کو ایک مشکل اور

پیچیدہ فن بنا دیا تھا۔ اس دور کے فرامین تقرری میں جن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا اس

کے اعتبار سے خط کے چھ اجزا ہوتے تھے۔

(الف) - خدا کی حمد و ثناء

(ب) - نبی اکرمؐ پر درود و سلام۔

(ج) - کسی خاص ہنر کی اہمیت کا اظہار۔

(د) - ان افراد کی تعریف جو کسی خاص ہنر و فن میں مہارت رکھتے ہوں۔

(ہ) - اس آدمی کا ذکر جس کے نام فرمان جاری کیا جا رہا ہو۔

(و)۔ ہنرمند کے لئے سفارش۔

جب ۱۸۵۷ء میں آخری مغل حکمران کے سر سے تاج سلطنت برطانیہ کے اٹھائی گئی تو مہر نہ وہ دربار رہا نہ وہ دبیر، نہ جلال بادشاہی رہا نہ انشا پر دازوں کا اٹھاٹھ بامٹھ۔ اب خط کون لکھتا اور کسے لکھا جاتا۔ انگریزی کے آنے سے خط و کتابت کا نیا نظام شروع ہوا جو آج تک ہمارے سرکاری و نیم سرکاری دفتر اور محکموں میں جاری ہے۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد خط لکھنے کی صدیوں پرانی اسلامی روایت ختم ہو گئی۔ مگر برصغیر کے درجنوں مسلم والیان ریاست کے ہاں قدیم مراسلت کا سکھ ہی رواں رہا۔ مسلم بادشاہت کا پرچم سرنگوں ہوا تو مرزا غالب جیسے آزادہ و خود بین درویشوں نے اپنے دوستوں کو حکایات نون چکاں لکھنے کی غرض سے خط لکھنے کی نئی طرح ڈالی۔ پھر تو برصغیر پاک و ہند کے ہر ٹرے شاعر و ادیب اور مؤلف و محقق نے اردو میں ہزاروں مکاتیب لکھے جو ہمیشہ ادب کی جان اور ہمارے مافی کے ترجمان رہیں گے۔

کسبِ حلال

عبدالرحیم اعظمی بلوچ

آج ہمارا معاشرہ جس اخلاقی انحطاط کا شکار ہے اس کا اگر فوری سدباب نہ کیا گیا تو ایک دن ہمیں ناقابلِ حل مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا اور اس وقت اصلاحِ احوال کے لئے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک لمحہ ضائع کئے بغیر نہایت سنجیدگی سے معاشرتی خرابیوں کا جائزہ لیں اور ان کو دھوکے کی دیانت و ارادہ کو بخش کریں۔ ان معاشرتی اور سماجی برائیوں میں سے ایک راتوں رات دولت مند بن جانے کی ہوس ہے اور وہ بھی بغیر کسی محنت اور مشقت کے۔ معیارِ زندگی کی بلند کرنے کی دھن ہر شخص کے ذہن پر اس طرح سوار ہے کہ وہ بلا امتیازِ حلال و حرام ہر جائز و ناجائز ذریعے سے حصولِ مال و زر میں لگن ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے قومی و ملی مفادات تک کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ آج کا انسان جس فضا میں سانس لے رہا ہے وہ خود غرضی، حرص و ہوس اور ذر پرستی جیسی، برائیوں سے آلودہ ہے جو اس کے کردار کو لگاڑنے کے ساتھ ساتھ قوم کو مجموعی طور پر بھی ناکارہ بنا رہا ہے۔

یہ درست ہے کہ اسلام نے حصولِ رزق اور مال و دولت جمع کر کے معیارِ زندگی کو بلند کرنے کی کوئی مخالفت نہیں کی اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی نااہل یا ہندی لگائی ہے بلکہ

اس کے برعکس ہر شخص کو اس کو ارض پر وسائل رزق سے پورا پورا استفادہ کرنے کا حق دیا ہے۔
قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاشْكُوا
فِي مَنَّاكِبِهَا وَكُلُوا مِن ذَرَقِهِ۔
وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم بنا دیا پس
تم اس کے اطراف میں چلو پھرو اور خدا کی دی ہوئی رزق
(الملک : ۱۵) سے کھاؤ۔

اگر غور کیا جائے تو اسلام نے جہاں ایک طرف ہر فرد کو بنیادی ضروریات زندگی حاصل کرنے کا
نہ صرف حق دیا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی بجائے
محنت و جدوجہد سے رزق حاصل کر کے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اسلام نے
انسانوں کے لئے ایک ایسا معاشی نظام بھی پیش کیا ہے کہ جس میں ہر فرد کے لئے معاشی تحفظات
کے قواعد و ضوابط واضح طور پر موجود ہیں۔

اس معاشی نظام کو صحیح طور پر اپنایا جائے تو معاشرہ کا کوئی فرد فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں
رہ سکتا۔ اس نظام میں اصحاب ثروت سے زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کے ذریعے مال لے کر فقراء
و مساکین پر خرچ کیا جاتا ہے جس سے معاشرہ میں دولت پرستی کی لعنت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ
زیر پرستی اور برکس مال و دولت تب پیدا ہوتی ہے جب کچھ لوگ دولت کو گردش سے روک
کر دوسروں کو اس سے محروم کر دیں۔ یہ احساس محرومی ضرورت مند کو پھر ناچارانہ ذرائع اپنانے
پر اکساتی ہے جس سے خود بخود معاشرہ میں خرابیاں جنم لینے لگتی ہیں۔

ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلامی نظام
حیات کو کہ اسلامی معاشی نظام جن کا ایک جزو ہے اختیار کرنے میں بہت سے
قیمتی سال ضائع کر دیئے ہیں اور اب جبکہ اس طرف کچھ بیش رفت ہو رہی ہے کچھ لوگ
ابھی تک ہچکچا رہے ہیں حالانکہ اب مزید انتظار اور پس و پیش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اسلامی تعلیمات کا ایک اہم جزو ہے کسب حلال اور اکل حلال یعنی حلال کمانا

اور حلال کھانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا
طَيِّبًا۔ (بقرہ: ۱۶۸) بھینس کھاؤ۔

اسلام اپنے پیروکاروں کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیتا ہے اور حرام خوردی سے منع کرتا ہے۔ حلال چیزوں سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں وہ اب ہمارے لئے ہر لحاظ سے حلال ہیں چاہے ہم انہیں جس طرح بھی حاصل کریں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں بھی ہمارے لئے تب ہی حلال ہوں گی جب ہم جائز طریقے سے انہیں حاصل کریں۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیں کسب حلال اور اکل حلال کا حکم دیتا ہے اور حرام کمائی سے سختی سے منع کرتا ہے۔ ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال و دولت اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب۔ لحم خنزیر اور دوسری ناپاک چیزیں حرام اور منوع ہیں۔

آئیے آئندہ سطور میں حصول رزق کے چند ایک ناجائز ذرائع کا جائزہ لیتے ہیں جس سے حلال اور پاکیزہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں ہمارا معاشرہ جن برائیوں میں مبتلا ہے ان میں ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، کم تولنا، رشوت خوردی، کام چوری اور اپنے اختیارات کا بے عمل استعمال چند ایک ہیں۔ اسلام ان ذرائع سے حاصل شدہ رزق کو نہ صرف ناجائز قرار دیتا ہے بلکہ ان برائیوں کے مرتکب افراد کے لئے سخت وعیدیں اور سزائیں بھی بیان کرتا ہے۔

ملاوٹ : کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے اپنی تجوریاں بھرنا ایک انتہائی خطرناک خود غرضانہ فعل ہے یہ فعل خطرناک اس طرح ہے کہ ملاوٹ شدہ اشیاء کے استعمال سے انسانی صحت پر برے اور بعض اوقات مہلک اثرات پڑتے ہیں۔ لوگ ملاوٹ والی چیزیں استعمال کر کے کئی طرح کی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی مر بھی جاتے ہیں

اکثر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ کچھ لوگ زہریلی غذا کھانے یا مشروب پینے سے ہلاک ہو گئے اس طرح صرف ایک شخص کی خود غرضی سے کئی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو جاتیں ہیں۔ یہ فعل ملاوٹ کرنے والے کی گھٹیا ذہنیت اور خود غرضانہ کردار پر دلالت کرتا ہے ایسا شخص حقیقت میں ایک قاتل سے کسی طرح کم مجرم نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ایسے شخص کو مسلمانوں کی جماعت سے خارج قرار دیا ہے۔

عن ابی حریرۃ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل یبیع طعاماً فأدخل یدہ فاذا هو مغشوش فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من غش۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس ہوا جو طعام فروخت کر رہا تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو وہ غذا ملاوٹ والی نکلی اس پر آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات باب ۱۲)

عن ابی حریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی مبرۃ من طعام فأدخل یدہ فیہا فنالت اصابعہ بللاً فقال یا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء یا رسول اللہ قال افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس فمر قال من غش فلیس منا۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے اور آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں کو نم ہو کر برقی آپ نے اس کے مالک پر چھا کر یہ کہہ کر اس سے جواب دیا یا رسول اللہ یہ نمی بارش میں بھیجے گی ورنہ آپ نے فرمایا پھر تو نے اسے اوپر کیوں نہ رکھا کہ (خریدنے سے پہلے) لوگ اسے دیکھ لیتے پھر آپ نے فرمایا میں نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(سنن ترمذی، کتاب البیوع باب ۱۲)

اس دوسری حدیث سے تو یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ملاوٹ تو دوسری بات ہے اگر کسی آسمانی یا ناگہانی آفت کی وجہ سے غلہ وغیرہ خراب ہو جائے تو غلے کے مالک کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اوپر اوپر تو صاف ستھرا مال رکھ دے اور اس کی آڑ میں نیچے خراب مال رکھ کر فروخت کرے۔
ذخیرہ اندوزی ۱۔ ناجائز طریقے سے دولت کمانے کا ایک ذریعہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ یہ ایک

سنگدلانہ اور مبنی بر خود غرضی فعل ہے جو ایک صحت مند معاشرے کے لئے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس سے معاشرے میں بے مپنی پھیلتی ہے اور فتنہ و فساد کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ کیونکہ اس طرح ایک طرف تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور دوسری طرف لوگوں کے لئے سہولت سے اشیاء ضروریہ کا حصول ناممکن بن جاتا ہے۔ لوگوں کو جب ضروریات زندگی میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان میں بغاوت و سرکشی کے جذبات پروان چڑھنے لگتے ہیں جن کا اگر تدارک نہ کیا جائے تو یہ جذبات آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کی طرح نکل کر ملک کا امن و چین فارت کر دیتے ہیں۔

ذخیرہ اندوزی کرنے والا انتہائی سنگدل اور بے رحم ہوتا ہے۔ اس کی بے رحمی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو کہ وہ لوگوں کو بنیادی ضروریات کی چیزوں کے لئے سرگرداں دیکھے اور اپنے پاس ان اشیاء کو ذخیرہ کر کے خزانے کے روایتی سانپ کی طرح ان پر مہرہ لگائے بیٹھا ہے رسول اللہ نے ایسے شخص کے لئے دنیا و آخرت میں سزا و عذاب کی وعید سنائی ہے۔

عن معمر بن عبد اللہ بن نضلة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحتکرا الا الخا طی ۔ (سنن ابن ماجہ کتاب التجارات باب) معمر بن عبد اللہ بن نضلة کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذخیرہ اندوزی خطا کا درجہ بھی کرتا ہے۔

عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احتکر علی المسلمین طعاما ضریبہ اللہ بالہدم والافلاس (سنن ابن ماجہ کتاب التجارات باب) حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس نے کھانے پینے کی اشیاء و ذخیرہ کر کے مسلمانوں سے دھوکہ دینے لگا تو اللہ تعالیٰ اسے کڑھ اور نگہ ستی میں مبتلا کر دے گا

کم تولنا :- ایک شخص جب اپنی چیز کی پوری قیمت وصول کر لیتا ہے تو پھر اسے کسی طرح بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اس چیز کو پورا پورا خریدنے والے کے حوالے کرنے سے گریز کرے بلکہ اسے چاہیے کہ جس طرح اس نے اس چیز کا معاوضہ پورا کالہ لے لیا ہے اسی طرح اب وہ اس چیز کو دوسرے کی

امانت سمجھے اور کسی قسم کے خیانت کا ارتکاب کئے بغیر دوسرے کے حوالے کر دے جو اب اس کا حقیقی مالک ہے۔ جو شخص کم تولتا ہے یا مانتا ہے وہ حقیقت میں بددیانتی کا مرکب ہوتا ہے اور اس طرح ناجائز ذریعے سے اپنی کمائی میں حرام کی آمیزش کر کے اپنے اوپر برکتوں کا دروازہ خود ہی بند کر دیتا ہے ایسے شخص کے لئے قرآن کریم نے ہلاکت و بربادی کی وعید سنائی ہے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ ۖ اِذَا الْكُتٰبُ عَلٰی النَّاسِ
 يَسْتَوْقُونَ ۖ وَاِذَا كَانُوْهُمۡ اَوْ وُزُوْهُمۡ يُخۡرَوْنَ
 اِلَّا يَظُنُّوْنَ اُوْلٰئِكَ اَنۡهُمۡ مُّبْعُوْثُوْنَ ۚ لِيُوْمَ عَظِيْمٍ
 يُّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 (مطففين: ۱-۶)

خرابی ہے گھٹانے والوں کی جب خود ماپیں لوگوں
 سے تولدرا بھر لیں اور جب لوگوں کو ماپ دیں یا تولدرا
 دنگھا کریں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اٹھائے نہیں جائیں گے ایک
 بڑے دن کے لئے کہ جس دن لگ اٹھ کھڑے ہونگے تمام
 جہاز کے رب (کے سامنے جواب دیں گے)

ایسے لوگ کیوں نہ ہلاکت و بربادی کو دعوت دیں جبکہ ان کے افعال دوسروں کے لئے خرابی و پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے درحقیقت العاف کا دھرا معیار قائم کیا ہوتا ہے۔ وہ خود تو ناپ رل کے وقت پورا پورا تولتے اور ناپتے ہیں جبکہ دوسروں کے لئے کم تولتے اور ناپتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا اس لئے کرتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہو کر جواب دیں کا یقین نہیں ہوتا ورنہ اگر وہ صحیح مسلمان ہوں اور انہیں یہ احساس ہو کہ انہیں ایک دن رب العالمین کے دربار میں پیش ہونا ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کریں۔

رشوت خوری :- ہوس زر کی تسکین کی ایک صورت رشوت سودی ہے مگر یہ ایک ایسی قبیح اور شنیع برائی ہے کہ اس کی عادت سے تسکین حاصل ہونے کے بجائے خواہشات کی آگ مزید بھڑکتی چلی جاتی ہے۔ اس لعنت سے معاشرہ میں سے اعتماد و بھروسہ اور اخوت و مودت جیسی بڑی با صفات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور معاشرے میں خود غرضی اور زر طلبی کی وبا بڑی تیزی سے پھیل کر اس کے بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایسا معاشرہ کسی وقت بھی ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ رشوت بہت سے جرائم کا مجموعہ ہے یہ بددیانتی، حق تلفی، نا انصافی، خود غرضی اور بد امنی

پھیلانے جیسے ناقابل معافی جرائم پر مشتمل ہوتا ہے۔ عام طور پر رشوت دہندگان میں لیا جاتا ہے ایک یہ کہ کسی شخص کا ناجائز کام روک دیا جائے۔ دوسرے کہ کسی شخص کا جائز کام روک دیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر رشوت دے اور اپنا کام جلدی کرانے پہلی صورت میں ایک آدمی کو ناجائز فائدہ پہنچانے کا مطلب کسی دوسرے شخص کے جائز مفاد کو زک پہنچا کر اس کی حق تلفی کرنا ہے۔ اس نا انصافی سے معاشرے میں نفرت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں جو قومی وحدت کے لئے انتہائی نقصان دہ ہے۔ دوسری صورت میں کسی کا جائز کام روک دیا جاتا ہے اور اس میں بلاوجہ تاخیر کی جاتی ہے یا اس پر ناروا اور لالچینی اعتراضات کر کے اس آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ دے دلا کر اپنا کام کروائے۔ سرکاری دفاتر میں عموماً یہی ہوتا ہے۔ یہ دوسرے قسم کا جرم ہے اس لئے کہ ایک طرف تو ایسا شخص بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انہی امور کی انجام دہی کے لئے ہی تو گورنمنٹ یا کسی ادارہ سے تنخواہ لیتا ہے اب اگر وہ بلاوجہ تاخیر کر دیتا ہے تو وہ حقیقت میں ادھورا کام کر کے اس کا معاوضہ پورا لیتا ہے دوسری طرف وہ ایک شخص کے جائز کام میں مداخلت کر کے اور رکاوٹ پیدا کر کے اخلاقی اور قانونی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ بعض اوقات تو اس سے بڑے بڑے ملکی مفادات تک کو نقصان پہنچتا ہے۔ کیونکہ ایسی رکاوٹوں سے پیدا شدہ تاخیر کی وجہ سے قومی اور ملکی ترقی کے لئے شروع کیے گئے منصوبے ناقابل تلافی نقصان کا نذر ہو جاتے ہیں ہمارا معاشرہ اس وقت تک اسلامی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ رشوت کا مکمل طور پر خاتمہ نہ کر دیا جائے اور ہم اس وقت تک بچے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم رشوت دینے اور لینے سے باز نہ آجائیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے رشوت کے کاہن بارے سختی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -
(ہقرة : ۱۸۸)

اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق اور
(بطور رشوت) نہ پہنچاؤ ان کو ملکوں تک کہ اس
کے ذریعے تم ناجائز طور پر لوگوں کا کچھ مال ہریے
کہ جاؤ اور تم جانتے ہو۔

رسول اکرمؐ فداہ روحی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

عن عبد اللہ بن عمرو قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی
حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ
(مسند احمد بن حنبل ج ۲: ۱۶۴)

عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنة وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب۔
حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ میں قوم میں سود رواج پا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے قوط میں مبتلا کر دیں گے اور جس قوم میں رشوت عام ہو

(مسند احمد بن حنبل ج ۴: ۲۰۵)

رشوت چاہے کسی بھی نام سے لی یا دی جائے وہ رشوت ہی ہے نام بدلنے سے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ چاہے اسے تحفہ کہہ کر پیش کیا جائے یا مٹھائی کہہ کر دیا جائے ہر حالت میں وہ رشوت ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول منقول ہے۔ وقال عمر بن عبدالعزیز کانت الہدیۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیۃ والیوم رشوة۔ (میج بخاری کتاب البیۃ باب ۱۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحفہ، تحفہ ہی ہوا رہا تھا مگر آج کے دور میں یہ رشوت ہی ہے۔ (اسی تحفہ سے مراد وہ تحفہ ہے جسے کسی غرض سے کسی صاحب اختیار کو پیش کیا جائے)۔

اختیارات کا غلط استعمال :- ملازم پیشہ طبقہ میں جو لوگ کچھ نہ کچھ اختیار رکھتے ہیں وہ عموماً اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم و ملک کے قیمتی سرمائے کو گھن کی طرح ہاٹ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے منصوبے اکثر اوقات اسی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے فراہم کردہ مقررہ افسران کی آرام و آسائش پر خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی افسر کو یہ سہولت ملی ہوئی ہے کہ وہ سرکاری یا دفتری امور کی انجام دہی کے لئے حکومت کی طرف سے فراہم کردہ گاڑی استعمال کر سکتا ہے تو

دیکھایا گیا ہے اسے وہ صاحب اپنی نجی ضرورتوں کے لئے بھی استعمال کرتا ہے۔ بیگم کو شاپنگ کرانی ہو یا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح یا اور کوئی خالصتاً ذاتی نوعیت کا کام ہو سرکاری محاکماتی استعمال کی جاتی ہے۔

اسی طرح اگر کسی کو کوئی اور سہولت حاصل ہے تو وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس سے جائز و ناجائز مفاد حاصل کرے۔ یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے ملک و قوم کے سرمائے کو اس طرح ضائع کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے دوسروں میں بھی مفاد پرستانہ خیالات جنم لیتے ہیں اور دیکھا دیکھی میں دوسرے لوگ بھی اسی راہ پر چل نکلتے ہیں۔

کام چوری :- محنت و مشقت سے جو فوہیں جی جراتی اور سہل پسند بن جاتی ہیں وقت کی تلوار انہیں نیست و نابود کر دیتی ہے یہی قانون فطرت ہے اور تاریخ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ لگن اور محنت سے کام نہ کر کے وقت ضائع کرنا نہ صرف فرد کے لئے نقصان دہ ہے بلکہ اس سے قوم و وطن کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دفاتروں میں عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اہل کار بیٹھے گیس بانک رہے ہیں۔ چائے نوشی کی جارہی ہے۔ یا کسی اور طرح وقت برباد کیا جا رہا ہے جبکہ اصل کام جو کرنے کا ہے یونہی بڑا ہوا ہے۔ اس سے جہاں خود ایسے افراد کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے وہیں ملکی و ملی مفادات سستی کی نذر ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ میں اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جاسکتی۔ جب ایک شخص اپنے وقت کا جو چھ سات گھنٹے ہیں پورا معاوضہ لیتا ہے اور کام صرف دو ایک گھنٹے کا کرتا ہے اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں کرتا تو ایسے شخص کی کمائی کو کیونکر جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح تب ممکن ہو سکتی ہے جب ہر آدمی چاہے وہ مزدور ہو یا کارخانہ دار، افسر یا ماتحت ملازم، اپنے فرائض دیانت داری سے انجام دیں اور اس میں کسی قسم کی سستی اور تساہل کا مظاہرہ نہ کریں۔

ہم اپنے اپنے حقوق کے لئے تو ہر وقت چلتے رہتے ہیں اور ہماری زبان پر ہر وقت یہ شکوہ

رہتا ہے کہ ہمارے حقوق غصب کے لحاظ سے ہیں۔ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جبکہ اپنے فرائض سے ہر شخص لاپرواہی برتنا اور کوتاہی کرنا نظر آتا ہے۔ حالانکہ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ فرائض ادا کئے بغیر حقوق نہیں مل سکتے اور حقوق دیئے بغیر فرائض کی صحیح انجام دہی ناممکن ہوتی ہے۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کلیہ کو مد نظر رکھیں اور فرائض باحسن طریقے سے انجام دیں تاکہ حقوق کا حصول آسان بن جائے۔

اسلام ہمیں محنت اور اپنے ہاتھ سے کمانے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام نے کام کی عظمت کا درجہ بہت بلند رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی کمائی کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرۃ رضی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا
قال خیر ما کسب کسب العامل اذا نصح بہترین کمائی کمانے والے ہاتھ کی ہے جبکہ کام خلوص سے
(مسند احمد بن حنبل ج ۲ : ۲۲۴) کیا جائے۔

اس حدیث میں کام کی اور محنت کی عظمت کے ساتھ ساتھ خلوص سے کام کرنے کی تلقین ہے یعنی کام کرنے والا اپنا کام انتہائی دیانت داری سے انجام دے اور سستی سے کام کر کے کام چوری کا مظاہرہ نہ کرے۔

عن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی کمائی سب سے علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی کمائی سب سے
بہتر ہے تو آپ نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر پائیز ہے تو آپ نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر
ماگز تجارت۔ ماگز تجارت۔

عن عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه نے فرمایا سب سے پاکیزہ کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس
(سنن ابن ماجہ کتاب التجارات باب اول) کی اپنی کمائی ہے۔

عن المقدم بن معدیکرب الزبیدی عن حضرت مقدم بن معدیکرب روایت کرتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما کسب
 ودرجل کسباً اطيب من عمل یدہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا
 سب سے پاکیزہ کمائی جو کسی شخص کا تا ہے وہ اس کے
 ہاتھ کی کمائی ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب التہارات باب اول)

ان احادیث سے کام کی عظمت اور محنت کا درجہ واضح ہو جاتا ہے۔ دراصل اسلام نہیں چاہتا
 کہ کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے کام نہ کر کے معاشرہ پر بوجہ بن جائے۔ ایک خوشحال اور انعامی معاشرہ تب ہی
 تشکیل پا سکتا ہے جب ہر فرد محنت کرے اور مفت خوری سے دور رہے۔
گداگری :- کام سے جی چرانا اور مانگے مانگے پر گزارہ کرنے کی ایک صورت بھیجک مانگن بھی
 ہے۔ ہمارے ملک میں گداگری کا کاروبار بڑے زوروں پر ہے اور بعض لوگ اسے انتہائی منظم طور
 پر چلا رہے ہیں۔ گداگری مسلم معاشرے پر ایک بدفاد داغ کی حیثیت رکھتی ہے اس سلسلہ میں
 جہاں حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس لعنت کے خاتمہ کے لئے مؤثر اقدامات کرے وہیں
 عوام کی طرف سے بھی پیشہ ور جھکاریوں کی مکمل حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔

اسلام میں اپنی ہاتھ کی کمائی سے اپنی ضروریات پوری کرنے اور اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے
 کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے اور دست سوال
 دراز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صدقات و خیرات کے مستحق افراد کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی
 ہے کہ وہ باوجود احتیاج اور ضرورت کے لوگوں سے لیٹ لیٹ کر نہیں مانگتے۔ ارشاد ہے
 یحبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تصرفہم بسیمائہم، لا یسئلون الناس الخافاً
 (البقرہ: ۲، ۳) بلکہ ادا توف شخص انہیں نہ مانگنے کی وجہ سے غنی سمجھ بیٹتا ہے حالانکہ ان کے چہرے
 سے پتہ چل جاتا ہے کہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔

اللہ تعالیٰ اغنیاء اور صاحب ثروت لوگوں کو خیرات و صدقات کی تلقین کرتا ہے اور
 ان کے مستحق انہی لوگوں کو قرار دیتا ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے کا نہیں سکتے یا اس قدر نہیں کا پاتے
 کہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو صحیح معنوں میں پوری کر سکیں ایسے لوگ شرم و حیا اور خوداری کی بناء

پر مانگ بھی نہیں سکتے۔ مگر ان کی حالت ان کے چہرے مہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے جبکہ پیشہ ور
گدا اگر صرف مانگنے کی غرض سے مانگتا ہے اور بھیک مانگنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ بہت سے
مہیکاری تو بہت مالدار ہوتے ہیں اور بعض کے پاس پردہ کئی ایک دولت مند اور با اثر افراد کا دیوار
چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور ان مہیکاریوں کی کماٹی اتنی لوگوں کی جیبوں میں چلی جاتی ہے جس سے وہ
عیاشیاں کرتے اور رنگ رلیاں مناتے ہیں اور مال حرام بود و رکاز حرام رفت کے مصداق اسے
نا جائز جگہوں پر خرچ کر کے معاشرے میں برائی پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے ہاتھ کو لینے والے ہاتھ سے افضل قرار دیا ہے
اور کس مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ بغیر کسی مجبوری کے دست سوال دراز کر کے لینے
والوں میں خود کو شامل کرے گا۔ بلا ضرورت مانگنے والے کے لئے رسول اللہ نے سخت وعید سنائی ہے
عن عبد اللہ بن عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو یخطب الیہا علیا خیر
علیہ وسلم قال وهو یخطب الیہا علیا خیر
من الید السفلی الید علیا المعطیہ والید
السفلی ید المسأل (مسند احمد بن حنبل ج ۲: ۱۹۸)

عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول لآن یغزو
احدکم فیمخطب علی ظہرہ فیتصدق منه
ولیتغنی بہ عن الناس خیر لہ من أن
یسأل رجلاً اعطاه او منعه ذلك
فان الید علیا خیر من الید السفلی
وابداً من لقول۔

(سنن ترمذی کتاب الزکوٰۃ باب ۲۸)

اپنے نزدیک فالت افراد پر تنصیح کرنے میں پہل کر۔

مفت غوری ایک ایسی عادت ہے کہ اس سے انسانی صلاحیتیں مردہ ہو جاتی ہیں یہ ان کے لئے سم قاتل ہے کیونکہ اس سے تمام اچھے اوصاف رفتہ رفتہ مٹ جاتے ہیں دل مردہ ہو جاتا ہے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے اور آدمی اپنے ماحول کے لئے وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لئے بھیک سے حاصل شدہ خوراک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا ہوا انگارہ قرار دیا ہے۔ جو تمام اوصاف حمیدہ کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔

عن جشی بن جنادة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من شل من غير فقر
فكأنه يأكل الجمل
حضرت مشی بن جنادة سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر احتیاج
اور ضرورت کے سوال کیا گویا وہ دیکھتے ہوئے انگارے
کھا رہا ہے۔ (مسند احمد بن منیل ج ۳ : ۱۶۵)

اسلام صرف اشد ضرورت کے آدمی کے لئے اور کوئی چارہ کار نہ رہ گیا ہو مانگنے کی اجازت
دیتا ہے بغیر مجبوری اور فقر و فاقہ کے مانگنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔
عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال ان المسئلة لا تحمل الا لثلاثة
لذي فقر مدقع ولذي غرم مفقوع ولذي
دم موبع۔
حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کے سوا اور کسی کے لئے مانگنا
جائز نہیں ہے ایک وہ جو شدید فقر و فاقہ میں مبتلا ہو دوسرا
وہ آدمی جو قرض کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہو اور تیسرا وہ
شخص جس پر خون بہا دینا لازم ہو۔ (مسند احمد بن منیل ج ۳ : ۱۲۷)

ان ناگزیر حالات کے سوا کسی بھی ایسے شخص کے لئے مانگنا جائز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ
کی ربوبیت پر یقین رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی و رہبر تسلیم کرتا ہو۔

عن ابی سعيد الخدري عن
ابيه قال سرختني اعي الى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
حضرت ابو سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
انہیں ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کچھ مانگنے کے لئے بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس

اگر بیٹھ گیا تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا
جس شخص نے خود کو مال و دولت سے بہتے نیاز کر دیا اللہ
تعالیٰ اسے بہتے نیاز کر دیں گے اور جس شخص نے خود کو سوال کرنے سے
باز رکھا اللہ تعالیٰ اسے (ایسے) محدث مال میں مبتلا ہونے
سے (بچالیں گے) اور جس شخص نے خود کو فیصل بننا چاہا ہے گا اللہ
اسے خود کو فیصل بنا دیں گے اور جس نے ایک اوقیہ چاندی کے برابر
رقم ہونے سے سوال کیا تو گویا اس نے الحاف سے کام لیا۔

الحاف کے معنی ہیں کسی سے اصرار کر کے اور لپٹ لپٹ کر مانگنا کہ دوسرا آدمی مانگنے والے کے
اصرار سے شرمندہ ہو کر اپنی جان چھڑانے کی خاطر کچھ دے ہی دے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت اور حسین بنایا ہے۔ اور اس کے چہرے پر ایک ایسی رونق و
تابانی رکھ دی کہ جس کے ذریعے وہ دوسری مخلوقات کو اپنا تابع فرمان بنائے ہوئے ہے۔ اس کے
ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانی چہرہ میں ایک طرح کا رعب بھی رکھ دیا ہے۔ لیکن جب
اسی چہرہ کو دوسروں کے سامنے ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا جائے تو اس کی رونق تازگی
اور رعب ختم ہو جاتا ہے۔ بھیک مانگنے سے چہرے پر لعنت و مہمٹکار برپا ہوتی ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں سے
سوال کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو اسے کافی ہو
تو قیامت کے دن اس کا چہرہ مانگنے کی وجہ سے خراش
زدہ ہو گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسے
کتنا کفایت کرے گا تو آپ نے فرمایا پچاس درہم یا
ان کی قیمت سونے سے

أَسْأَلُهُ فَاتَيْتُهُ فَقَدْتُ قَالَ فَاسْتَقْبَلْنِي
فَقَالَ مَنْ اسْتَغْنَى اغْنَاءَ اللَّهُ وَمَنْ
اسْتَعْفَ اعْفَاهُ اللَّهُ وَمَنْ اسْتَكْفَ
كَفَاهُ اللَّهُ وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيَمَةٌ
أَوْ قِيَسَهُ فَقَدْ لَحَفَ الْخ

(مسند احمد بن حنبل ج ۳: ۹۰)

عن عبد اللہ بن مسعود قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من
سأل الناس وله ما یغنیہ جاد
یوم القیامۃ ومساءلته فی وجہہ
خموش اور خدوش اوکدوخ قیل
یا رسول اللہ وما یغنیہ ، قال خمسون
درہمًا اوقیتہا من الذہب۔

(سنن ترمذی کتاب الزکات باب ۲۲)

عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان المسئلة كدليك
حضرت سمرة بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال کرنا قلم ہے آدمی
بھا الرجل وجهه الا ان يسأل سلطاناً
اس کے ذریعے اپنے چہرے پر زخم لگاتا ہے الا یہ کہ آدمی حاکم
اوفی امر لا بد منه (من تزیین کتاب الزکات ج ۱)
سے سوال کرے یا ایسی حالت میں کہ جس سے چارہ نہ ہو۔

مجبوری کی حالت میں مانگنے کی اجازت ہے یا پھر آدمی اپنے سر پرست اور حاکم وقت سے
سوال کر سکتا ہے کیونکہ حاکم وقت بھی ایک طرح سر پرست ہوتا ہے اور اس سے سوال کرنا جائز ہے
حرام کمانی کی مذمت :- ہوس زرا اور دولت کی خواہش نے اس معاشرہ کے ہر فرد کو اپنی گرفت
میں لے رکھا ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے مال و دولت ہی کو ہر مشکل کا حل سمجھ لیا ہے اور
اس کے حصول کے لئے تمام اخلاقی اقدار کو بالائے طاق رکھ دیا ہے حالانکہ اسلام کے نقطہ نظر سے
دولت کی حیثیت اخلاق کے مقابلے میں ثانوی ہے۔

ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے حب الدنيا رأس كل خطيئة
(مشکوٰۃ شریف)، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ کیونکہ جسے دنیا اور اس کی زیب و زینت
سے محبت ہوگی وہ یقیناً لوگوں کے حقوق دبا کر۔ اور اللہ کے حقوق فراموش کر کے اپنی آخرت
بگاڑے گا۔ طلب دنیا اور دولت پرستی انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جو اس دنیا کو دائمی
اور ابدی سمجھتے ہیں یا انہیں آخرت کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔

عن عبد الله بن مسعود قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم
بينكم اولئاقكم وان الله عز وجل
يعطي الدنيا من يحب ومن
لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن
حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اللہ نے تمہارے
درمیان اخلاق کو تقسیم کر دیا ہے جس طرح اس نے تمہارے
لئے تمہارا نفع ہائے دنیوی اور اللہ تعالیٰ دنیا جہنم کرتا ہے اے محمدی دنیا
ہے اور جہنم ناپائیدار ہے اے محمدی دنیا ہے لیکن دین اے ہی دurable ہے پسند
کرتا ہے پسند کرنا کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا گو یا اسے پسند کر لیا

احب فمن اعطاه الله الدين فقد احبه
والذي نفس بيده لا يسلم عبد
حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن
حتى يامن بآرائه بوائقه، قالوا وما
بوائقه يا نبى الله قال غشمة وظلمه
ولا يكسب عبداً من حرام
فينفق منه فيبارك له فيه
ولا يتصدق به فيقبل منه
ولا يتسرك خلف ظهره الا كان
زاده الى النار، ان الله عز وجل
لا يحو السى بالسى ولكن يحو السى
بالحسن ان الخبيث لا يحو الخبيث
(مسند احمد بن حنبل ج ۱۱ ص ۲۸۷)

اور قسم ہے مجھے اس کی جسک قبضہ میں میری جان ہے
کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب
تک کہ اس کا دل اور زبان اسلام نہ لے آئیں اور
کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی
اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا
یا رسول اللہ اس کی شرارتیں کیا ہیں آپ نے فرمایا
اس کی ظلم اور زیادتی۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا
کہ ایک آدمی حرام کھائی سے خرچ کرے اور اللہ
اس میں برکت دے، وہ اس میں خیرات کرے اور
اللہ اُسے قبول فرمائیں اور اگر وہ اس کو چھوڑ کر مر
جائے گا تو یہ اس کے لئے جہنم کی آگ کا زاد راہ ہوگا
بیشک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ برائی کو
اچھائی سے مٹاتے ہیں کیونکہ گندگی سے گندگی کو دور
نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن کریم میں ملال کھائی سے خرچ کرنے کا حکم آیا ہے اور حرام کھائی سے خرچ کرنے سے منع
کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْقُوا مِنْ
طِبَابَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتِمُوا الْقَبِيثَ
مِنْهُ تَنفَقُوا وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا
أَنْ تَغْنَمُوا فِيهِ (البقرہ: ۲۶۷)

اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو
تم نے (اپنے ہاتھ سے) کمائی ہے اور جو ہم نے تمہارے
لئے زمین سے پیدا کی ہے اللہ کی راہ میں خرچ
کرو اور ناپاک مال خرچ کرنے کا مت سوجھو کہ خود
اسے لیتے وقت منہ بنانے لگتے ہو۔

حرام کماٹی نہ صرف خود اپنے لئے روحانی اور مادی طور پر نقصان دہ ہوتی ہے بلکہ اس سے معاشرے میں بھی برائیاں جنم لیتی ہیں ایک مسلمان کو یہ شایان نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مؤمن کہلانے کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام میں کوئی تمیز روانہ رکھے اور جو چیز جہاں سے اور جس طرح ملے اسے لے لے۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا قتی علی الناس نعان لا یبال المرث ما اخذ منه اُمن الحلال اُمن الحرام۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا نعان آئے گا کہ آدمی مالی بے وقتہ نہیں دیکھے گا کہ آیا وہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے۔

(بخاری کتاب البیوع باب)

ایسا وقت یقیناً عذاب الہی کو دعوت دینے والا ہوگا اور اس وقت خدا کے عذاب سے بچنے کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔

حرام مال میں کسی طور بھی برکت نہیں ہوتی اور وہ اکثر حرام جگہ ہی خبیث ہوتی ہے ہم غور نہیں کرتے ورنہ اگر دیکھا جائے تو حرام کماٹی باعث پریشانی ہی بنتی ہے۔ اس سے آدمی کا سکون و چین ختم اور اطمینان قلبی رخصت ہو جاتا ہے۔ آج کے انسان کو ہر وقت جو ذہنی تفکرات بے چین رکھتے ہیں ان کی بنیادی وجہ مال حرام ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حلال کماٹی میں اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت عطا فرماتے ہیں۔ حلال کماٹی سے اگر آدمی کھائے پیئے اور پہنے تو اس سے اسے روحانی مسرت و خادمانی کا احساس ہوتا ہے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور نیکیوں کو بارگاہ ایزدی میں قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ حلال مال آدمی کو لپکا اور سچا مسلمان و مؤمن بنانے میں اپنا پورا کردار ادا کر کے اسے معاشرے کا ایک اہم اور قیمتی سرمایہ بنا دیتا ہے۔

اس کے مقابلے حرام تو حرام ایک مشتبہ چیز یعنی ایک ایسی چیز کہ جس کے حلال

یا حرام ہونے میں شبہ ہے۔ ایسی چیز بھی انسان کو کسی وقت بھی برائی میں مبتلا کرنے کا باعث ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے۔

عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المحلال بئین وان الحرام بئین و بینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا کلدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام کا الراحی یرعی حول الحمی یوشک ان یرقع فیہ الاوان لکل ملک حمی الاوان حمی اللہ محارمہ الاوان فی الجسد مغنۃ اذا صلیت صلح الجسد کلہ واذا فدت فد الجسد کلہ الا وحی القلب۔

حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بلاشبہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور دونوں کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے پس جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور آبرو بچا لیا اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا جیسا کہ جھام جو اپنا ریلوڈ کھیت کے باڑ کے پاس چرائے گا تو اس کی بکریاں کھیت میں بھی چرنے لگیں گی خبردار بلاشبہ ہر بادشاہ کا ایک باڑ ہوتا ہے اور بلاشبہ اللہ کا باڑ وہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں خبردار جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جو درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے بیشک وہ ٹکڑا دل ہے

(بخاری شریف)

نقد و تبصرہ

(تبصرہ کے لئے دو نسخے ارسال فرمائیے)

تاریخ مزار شریف واقع بلخ

خلیفہ راشد چہارم امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی تدفین کے مقام اور مزار کے بارے میں مختلف روایات کتابوں میں ملتی ہیں۔ لیکن عام طور سے مشہور یہ ہے کہ آپ کا مزار نجف اشرف عراق میں ہے۔ اختلاف کی تفصیلات معلوم کرنے کے ضائق حضرت تاریخ البدایہ والنہایہ مولفہ امام ابن کثیر جلد ۷ کا صفحہ ۳۰ - ۳۲۹ مطالعہ کریں۔

حال ہی میں فارسی زبان کی ایک کتاب دفتر فکر و نظر میں تبصرہ کے لئے موصول ہوئی ہے جس کا نام "تاریخ مزار شریف واقع بلخ" ہے۔ یہ ۱۳۶ صفحات، بڑی تقطیع، کی کتاب ہے۔ اس کی ابتدا میں مزار شریف کے متعدد فوٹو بھی ہیں۔ اس کے مولف مولانا مافظ نور محمد صاحب کاہ گدائی افغانستانی نے ہم مشہور تاریخی مطبوعہ اور نایاب قلمی کتابوں کے حوالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی کا مزار مبارک بلخ میں ہے۔

افغانستان خراسان اور ماوراء النہر کے مسلمانوں کا عقیدہ بھی عام طور سے یہی ہے کہ حضرت علی کا اصل مزار بلخ میں ہے۔ آج کل یہ جگہ افغانستان کا ایک صوبائی دارالحکومت ہے۔

چند سال قبل مولانا قاضی محمد شمس الدین مجددی بلخ اشرف لے گئے تھے اور مزار مبارک پر معاصرہ دیا تھی۔ وہاں ان کو کتاب زیر تبصرہ کا ایک نسخہ دستیاب ہوا۔ موصوف نے افغانستان میں بہت تلاش کیا لیکن کوئی دوسرا نسخہ نہ مل سکا۔ موصوف نے فوٹو اسٹیٹ مشین کے ذریعے اس کتاب کے ایک نسخے نکلوائے۔ اس طرح یہ کتاب دوبارہ زندہ ہو گئی۔

کتاب علمی فارسی زبان میں ہے اور تحقیق کے خواہاں حضرات کے کام کی چیز ہے۔ فاضل محمد شمس الدین صاحب کو موضع درویش ڈاک خانہ ہری پور ہزارہ صوبہ سرحد کے پتہ پر سترہ روپے کا منی آرڈر بھیج کر منگوائی جاسکتی ہے۔

(شرف الدین اصلاحی)

موصولہ کتب

تبصرہ کے لئے مدیر کو نظر کو وقتاً فوقتاً جو کتب یا رسائل موصول ہوتے رہتے ہیں ان کے بارے میں اکثر یہ شکایت پیدا ہوتی ہے، جو بالکل بجائے، کہ ان کے متعلق صحیحے والوں کو اس وقت تک کچھ معلوم نہیں ہوتا جب تک کہ تبصرہ شائع نہ ہو جائے۔ اس قسم کی شکایات کے ازالہ کے لئے یہ صورت اختیار کی جا رہی ہے کہ رسالے میں فوری طور پر ان کتب و رسائل کا ذکر دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ موصول ہونے والی ہر کتاب پر باقاعدہ تبصرہ کیا جائے ایسی کتابوں کے لئے اس فہرست میں اندراج تبصرے کا نعم البدل نہیں تو بدل یقیناً ثابت ہوگا۔

۱۔ اقبال اور مسئلہ تعلیم مصنفہ محمد احمد خان ایم اے ایل ایل بی۔ ۲۴۹ بہادر آباد نمبر ۳ کراچی نمبر ۵۔ شائع کردہ اقبال اکیڈمی پاکستان، ۹۰۔ بی ۲ گلبرگ نمبر ۳ لاہور۔ تعداد صفحات ۶۲۵ قیمت ۱۷ روپے۔

۲۔ اسلام یا سوشلزم از سید اسعد گیلانی۔ اسلامی اکادمی، منصورہ لاہور تعداد صفحات ۱۹۲ قیمت پانچ روپے۔

۳۔ اے اسٹڈی آف دی گاسپل آف برناباس از بشیر محمود اختر۔ شائع کردہ اسلامی مشن سنت نگر لاہور۔

۴۔ ابوالکلام کی تاریخی شکست مرتبہ محمد حلال الدین قادری۔ مکتبہ رضویہ لاہور صفحات ۱۲۸ قیمت ساڑھے چھ روپے۔

۵۔ خلاصہ فقہ اسلامی از قاضی محمد زاہد الحسینی شائع کردہ دارالارشاد اہل شہر کیمبل پور۔ صفحات ۱۲۸ قیمت پانچ روپے۔

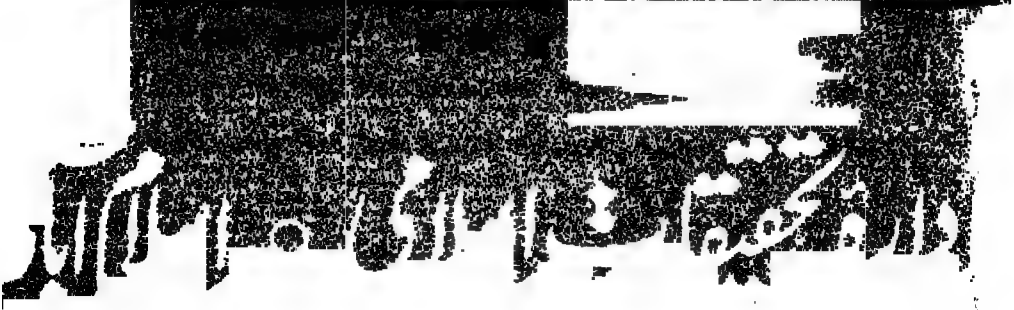
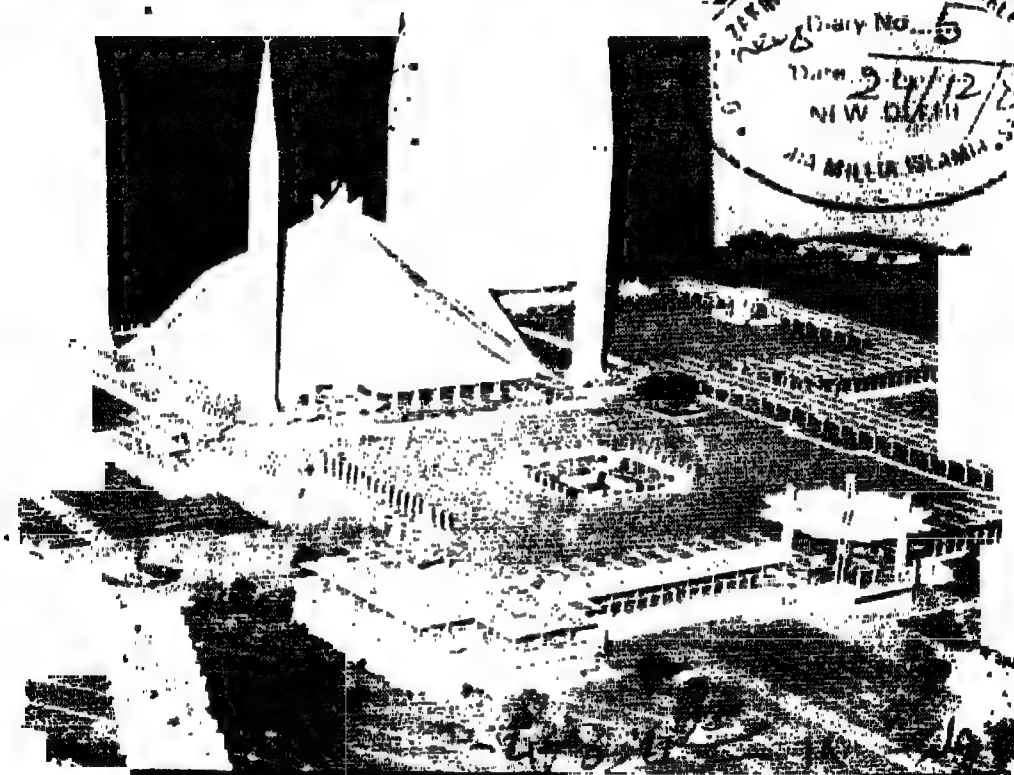
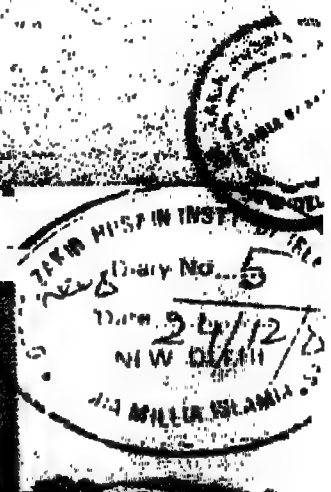
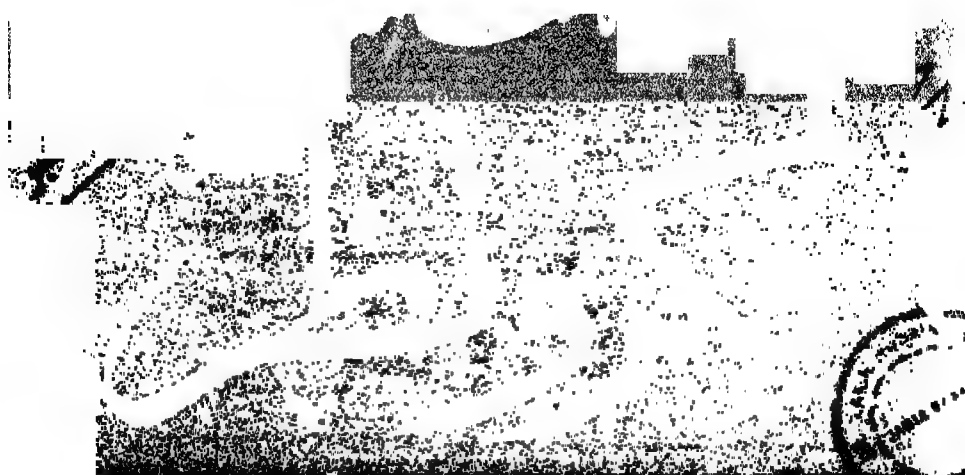
۶۔ مغربی جمہوریت اور پاکستان میں موجود انتخابات مولفہ عبدالرحمن گیلانی

- شائع کردہ ادارہ الاعتصام شیش محل روڈ لاہور صفحات ۹۶ قیمت ۲ روپے ۲۵ پیسے۔
 ۷۔ قرآن اور حدیث کا ادبی رخ از محمد محسن و احمد حسن ٹوٹکی۔ لیاقت آباد کراچی
 ۸۔ شان صحابہ از قاضی محمد زاہد الحسینی شائع کردہ دارالارشاد الہک شہر کیمبل پور صفحات

قیمت ۳ روپے

- ۹۔ تاریخ مزار شریف واقع بلخ مولف حافظ نور محمد کہگدائی نعمانی کتب خانہ بازار
 کتب فروشی کابل افغانستان صفحات ۱۳۵۔
 ۱۰۔ عوامی حکومت کا خاکہ۔ اسد اللہ خاں بی ایس سی علیگ۔ اکبر روڈ کراچی۔

نگراں

ذاکثر عبدالواحد ہالے پوتا

ڈاکٹر ذیادہ تحفہ منات اسلامیہ اسلام آباد

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحي

[illegible]

۱۔ الہ جندہ بدرہ روئے	ششماں آنہ روئے	۲۔ ہرچہ ایک رویہ ہچاس ہوسے
-----------------------	----------------	----------------------------

طابع و منسوخ: محمد سمیع اللہ سیکرٹری ادارہ تحفیات اسلامیہ - اسلام آباد
 حصہ ۱ - اسلام آباد پبلشرز انسٹیٹیوٹ - روٹ نمبر ۱۰۳۵ - اسلام آباد

سکولوں، کالجوں اور لائبریریوں کے لئے سفارش

ماہنامہ فکرو نظر اسلام آباد

جلد - ۱۸ | محرم الحرام ۱۴۰۱ ۱۰ دسمبر ۱۹۸۰ | شماره - ۶

فہرست

۳	مدیر	نظرات
۹	مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی کراچی	قمری تقویم ہجری
۲۹	پروفیسر سید حسین شاہ فدا اسلام آباد	سن ہجری اور قمری حساب
۳۷	پروفیسر محمد رفیق چوہان	گزشتہ صدی ہجری میں مسلم معاشرہ کے فکری رجحانات
۵۲	اقتباس	اسلامک فاؤنڈیشن ڈھاکہ
۵۵	محمد اجمل اصلاحی - دہلی	تصحیح و استدراک

سرورق : زیر تعمیر مسجد شاہ فیصل شہید - اسلام آباد
مسجد کے گرد ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلامیہ یونیورسٹی کی عمارات

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے ہوتا :

مظہرالدین صدیقی :

عبدالرحمن طاہر سورتی :

ڈاکٹر ضیاء الحق :

ڈاکٹر محمد سعود :

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی :

ریڈر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرات

قمری حساب سے ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں اس سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ نوروز یا سال نو کی مبارکباد کی اگر کوئی وجہ جواز ہے تو بحیثیت مسلمان اس کے لئے یہی مہینہ موزوں اور مناسب ہو سکتا ہے۔ یوں تو محرم کا مہینہ ہر سال آتا ہے مگر اس محرم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس سے مسلمانوں کی تقویم میں سال نو ہی کا نہیں نئی صدی کا آغاز ہوتا ہے۔ گزشتہ سہینے ذوالحجہ کی آخری تاریخ کو چودھویں صدی ہجری اختتام پذیر ہوئی اور اس ماہ یکم محرم کو کاروان حیات نے پندرہویں صدی ہجری میں قدم رکھا۔ پلٹ کر پیچھے دیکھیں تو گزشتہ صدی کے سو سال کیسے کیسے واقعات، حوادث اور سانحات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کا احاطہ تو کجا سرسری اشارے پر اکتفا کریں تو بھی دفتر کا دفتر درکار ہو۔

ع۔ سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لئے

صدی ہجری تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ تقاریر، مباحثے اور مذاکرے ہوں گے، مقالے اور مضامین لکھے جائیں گے، جن میں اہل علم گزشتہ صدی کا تنقیدی جائزہ پیش کریں گے اور آئندہ صدی کے منصوبے عزائم، امکانات و مضمرات پر روشنی ڈالیں گے۔ اس موقع پر میرا ذہن ایک گرہ کی عقدہ کشائی میں ناخن تدبیر کا سارا زور صرف کر چکا ہے پھر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ چودھویں صدی قیامت کی صدی ہے۔ اس صدی

کے اختتام تک قیامت آجائے گی اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات مسلمانوں میں قصے کہانی کے طور پر نہیں امر مسلمہ کے طور پر رائج اور مشہور تھی۔ بچپن میں بزرگوں سے سنتے تھے اور ہمارا معصوم ذہن اسے اذعان کے ساتھ قبول کر لیتا تھا۔ بڑے بوڑھے اسے یوں بیان کرتے تھے جیسے وحی الہی کے ذریعے انہیں بتادیا گیا ہو کہ چودھویں صدی دنیا کی آخری صدی ہوگی۔ چودھویں صدی ختم ہو گئی اور دنیا جوں کی توں باقی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات کس نے پھیلائی اور کیوں پھیلائی۔ اس کے پیچھے کیا عوامل کارفرما تھے۔ اس سے پھیلانے والوں کا مقصد کیا تھا۔ اگر کوئی صاحب اس موضوع پر تحقیق اور غور و فکر کے بعد لکھ کر اس عقدے کو حل کر سکیں یا اس پر روشنی ڈال سکیں تو میں اور میری طرح بہت سے دوسرے لوگ بھی اس کا خیر مقدم کریں گے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سا سوال ہے۔ لیکن بعض چھوٹی باتیں بڑے نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔

مسلمانوں کی تاریخ میں بلاشبہ یہ ایک اہم موقع ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے شایان شان تقریبات کا انعقاد دلچسپی سے خالی نہیں۔ اس تقریب سے میرے ذہن میں ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی تقویم ہوتے ہوئے جو محض ایک تقویم ہی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے دینی روایات کا ایک سلسلہ ہے اور اسے مذہبی تقدس کا درجہ حاصل ہے، مسلمانوں میں عملاً عیسوی کیلنڈر کیوں اور کیسے رائج ہو گیا۔ ہمارے کسی مضمون نگار نے اپنے مضمون میں اس مسئلے کو چھیڑا ہے۔ لیکن سیر حاصل بحث نہیں کر سکے جو کسی نتیجے پر پہنچا سکتی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ سنہ ہجری کی حیثیت متاع گم گشتہ کی ہے۔

تلاش گم شدہ کے اشتہار تو وقتاً فوقتاً نظر سے گزرتے ہیں مگر کہیں یوسف گم گشتہ کا سراغ نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ آجکل احيائے اسلام، اسلامی نشاۃ ثانیہ، ملی تشخص، مسلمانوں میں بیداری کی لہر، یہ اور اس جیسے بے شمار دوسرے خوش آئند فقرے اور الفاظ بکثرت نظر سے گزرتے ہیں، اور ان کے مصداق کو تلاش کیا جائے تو ناکامی نہ ہوگی، لیکن کیا اس کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ نہیں کہ مسلم حکومتیں، اور مسلمان عوام عیسوی کیلنڈر کو ترک کر کے ہجری کیلنڈر کو اپنا لیں۔ جس وقت حضرت عمر کے زمانے میں سنہ ہجری کا فیصلہ کیا گیا آخر اس وقت بھی تو ماہ و سال کے حساب کے لئے متعدد کیلنڈر پہلے سے موجود اور مروج تھے۔ اس وقت کے مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر بنانے کی بجائے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیوں نہیں کر لیا۔ پاکستان کی نظریاتی مملکت میں جو مسلمانوں کا ملک ہے اور جہاں اسلام کو ریاست کے مذہب کی حیثیت ملی ہوئی ہے، اگر یہاں فوری طور پر سن ہجری رائج کر دیا جائے تو پندرہویں صدی ہجری کا یہ ایک یادگار کارنامہ ہوگا اور تاریخ کے صفحات میں اس کا ذکر یقیناً سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا۔ کشمیر کے پہلے نو مسلم حکمران کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ راجہ رینچن جس کا اسلامی نام سلطان صدر الدین ہے مسلمان ہوتے ہی اُس نے رائج الوقت تقویم کو موقوف کر کے ہجری سن کو نافذ کیا۔

قارئین فکر و نظر جن کی قوت فکر کے ساتھ ذوق نظر کی آزمائشیں بھی خاصی ہو چکی ہیں یہ دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے کہ اس مہینہ سے فکر و نظر ٹائپ میں چھپنے لگا ہے۔ ٹائپ کی بات آتی ہے تو مجھے لسان العصر حضرت اکبر کا یہ

شعر یاد آنے لگتا ہے۔

حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا پانی پینا پڑا ہے ٹائپ کا
اس کے جواب میں بجز اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ
ع۔ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو

یہ گزشتہ صدی کی بات ہے۔ زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ صحیح یا غلط، اچھا یا خراب یہی آج کا چلن ہے۔ پانی تو فقط ٹائپ ہی کا ہے البتہ حرف ابھی تک دونوں طرح کے چل رہے ہیں۔ پسند اپنی اپنی خیال اپنا اپنا۔ کتابت اور ٹائپ کے مسئلے پر قارئین فکر و نظر میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ عرصہ ہوا ایک مرتبہ ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا کوئی فیصلہ کن نتیجہ غالباً برآمد نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود ماضی میں مدتوں پرچہ ٹائپ ہی میں چھپتا رہا۔ ٹائپ بہت اچھا نہیں تھا پھر بھی اسے کتابت کے مقابلہ میں پسند کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ شاید کتابت کے معیار کی پستی ہو۔ اچھے ٹائپ اور اچھی کتابت میں انتخاب کا سوال ہو تو میں خود بھی ذاتی طور پر کتابت کو ہی ترجیح دوں گا۔ مگر کاتب ہو کوئی زریں رقم، پرویں قلم۔ پھر پڑھا لکھا بھی ہو جس کی کتابت میں غلطیوں کی بھرمار نہ ہو۔ ظاہر ہے ایسے کاتبوں کا وجود آجکل عنقا ہے۔ کتابت کی نزاکتوں کو نبھانا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ ٹائپ میں کم سے کم نفاست اور صفائی تو برقرار رہتی ہے۔ سیرا اپنا خط بہت اچھا نہیں مگر بدخطی سے الجھن اور بیزاری سی ہونے لگتی ہے۔ بات اگر ذوق جمال کی ہو تو دوسرے یا تیسرے درجے کی چیز پر نگاہ نہیں لگتی۔

فرش سے مطمئن نہیں ہست ہے ناپسند ہے عرش بہت بلند ہے ذوق نظر کو کیا کروں
 ہم نے مژدہ سنایا تھا کہ آئندہ ہرچہ خوبصورت ٹائپ میں پیش کیا جائے
 گا۔ مگر ابھی اس میں تھوڑی سی دیر ہے۔ نئی مشین جس کے آسرے ہر خوشخبری
 دی گئی تھی ابھی تک تجرباتی الٹ پھیر کے گرداب سے باہر نہیں آئی۔ علاوہ
 ازیں کچھ انتظامی دشواریاں بھی حائل رہیں۔ محرم اور صفر کے ہرچے اسی پرانے
 ٹائپ میں پیش کئے جارہے ہیں۔ ربیع الاول کا شمارہ نئی مشین کے نئے ٹائپ
 میں ہوگا۔ جس کے بعد اسید ہے کہ کتابت اور نستعلیق کے گرویدہ حضرات کو
 بھی اپنے ذوق کی تسکین کا سامان مل جائے گا۔ اس لئے کہ نیا ٹائپ پرانے ٹائپ
 سے تراش خراش اور طرز و ادا میں کہیں بہتر ہے اور وضع میں نستعلیق سے
 قریب تر ہے۔

ہجری صدی تقریبات کا بڑا چرچا ہے۔ لیکن یہ قوم نشستند و گفتند و
 برخاستند سے آگے نہیں بڑھے گی۔ ادارے میں نئے سیکریٹری محمد سمیع اللہ صاحب
 کی آمد سے یہ خوشگوار تبدیلی آئی ہے کہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے دفاتر میں
 عیسوی کیلنڈر کی بجائے ہجری کیلنڈر کو اصل قرار دے کر تاریخ کے اندراجات
 کئے جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ عمل اختیاری ہے اس کے پیچھے کوئی قوت
 نافذہ موجود نہیں۔ فکر و نظر پہلے ہی سے یہ التزام کر رہا ہے کہ پہلے قمری
 حساب سے اسلامی تاریخ درج کی جاتی ہے پھر عیسوی۔ مگر ملک کے اندر چونکہ
 ابھی تک تمام کاروبار عیسوی کیلنڈر سے چلتا ہے اس لئے مجبوراً ہرچہ اسی حساب
 سے شائع ہوتا رہا۔ طے کیا گیا ہے کہ آئندہ رسالے کی اشاعت میں عیسوی
 کیلنڈر کی بجائے ہجری کیلنڈر کو پیش نظر رکھا جائے۔ ڈاکخانے سے گفت و شنید

کی جارہی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ ہرچہ قمری مہینوں کے مطابق حوالہ ڈاک کیا جائے گا۔ یعنی محرم کا ہرچہ یکم محرم کو صفر کا ہرچہ یکم صفر کو شائع ہوگا۔ قارئین اسے نوٹ کرلیں اور ہرچے کے ساتھ معاملت میں اسی حساب کو ملحوظ رکھیں۔

(مدیر)

قمری تقویم ہجری

عبد القدوس ہاشمی

ہم اوقات کی تعیین کے لئے زمانہ ما قبل التاريخ یا ناپادگار زمانہ سے چار پیمانے رکھتے ہیں۔ یہ کب سے ہیں اور انسان نے کب سے یہ پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، اس کے لئے کوئی تاریخ ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ منضبط تاریخ تو کجا افسانوی اور آثاری تاریخ بھی موجود نہیں ہے۔ چار پیمانے یہ ہیں۔

(۱) طلوع آفتاب سے دوسرے طلوع آفتاب تک کو ہم دن کہتے ہیں۔

(۲) ایسے سات دنوں کو ہم ہفتہ کہتے ہیں۔

(۳) اور ایک ہلال سے دوسرے ہلال یعنی پہلی کے چاند کو ہم مہینہ

کہتے ہیں۔

(۴) ایسے بارہ مہینوں کو ہم سال، سنہ یا سمت کا نام دیتے ہیں۔

یہ سب کب سے مقرر ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں آسمانی کتابوں میں ان پیمانوں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہونے والی کتاب تورات مقدس اپنی اصلی عبرانی زبان میں تو ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے البتہ جس صورت میں وہ آج تحریف کے بعد اور ترجمہ سے ترجمہ کی صورت میں موجود ہے، اس کے پانچ حصے ہیں۔ پیدائش، خروج، احبار، شمار اور استننا۔ ان میں

دن مہینہ اور سال کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ پہلے حصہ یعنی کتاب پیدائش میں بالکل ابتدائی فکروں میں یہ موجود ہے کہ ”اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی، خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا،“

اسی طرح تورات کے دوسرے حصوں میں اتنے سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ ہوا، متعدد فکروں میں بیان کیا گیا ہے۔

اور قرآن مجید میں ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاٰهَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ . . (سورة البقرہ آیت ۱۸۹)
آپ سے لوگ ہلال (پہلی کے چاندوں) کے متعلق سوال کرتے ہیں،
کہہ دیجئے کہ یہ آدمی کے لئے اور حج کے لئے وقت کی تعیین کا ذریعہ ہے۔

ایک دوسری آیت میں ہے :

و جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة
لتبتهوا فضلا من ربكم و لتعلموا عدد السنين و الحساب و كل شئ فصلناه تفصيلا .
(سورة الاسراء آیت ۱۲)

اور ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا ہے، تورات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ تم اللہ کا فضل (روزی) تلاش کر سکو، اور سالوں اور حساب کے اعداد معلوم کر سکو اور ہم نے ہر چیز کو ایک دوسرے سے الگ الگ بنایا ہے۔

ایک اور آیت قرآنی ہے :

هوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ . (سورہ یونس آیت ۵)

وہ اللہ ہی ہے جس نے آفتاب کو روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے اور اس کے لئے منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو قرآن مجید میں سال کے بارہ مہینوں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے :

ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض . . . (سورة التوبة آیت ۳۷)

بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں اسی دن سے جب کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔

دن اور ہفتہ :

آسمانی کتابوں کی ان شہادتوں سے یہ تو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اوقات کی تعیین ابتدائے عہد ہی سے اس طرح ہو رہی ہے۔ قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان نے فاصلہ زمانی کو ناپنے کا یہی طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ آفتاب کے طلوع سے دن شروع ہوا، اور ڈوینے سے رات شروع ہوگئی۔ ہر روز آفتاب ایک ہی طرح کا دکھائی دیتا ہے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ۳۱ دسمبر کی صبح کا آفتاب ہو یا ۱ جنوری کی صبح کا، اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس لئے اس سے شمار کر کے مدتوں کی تعیین بغیر حساب کے نہیں ہو سکتی، اس کے بر خلاف پہلی شب کا چاند پانچویں شب کے چاند سے اتنا

مختلف ہوتا ہے کہ اس کے سمجھنے کے لئے کسی شمار یا حساب کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آدمی نے چاند ہی کے ذریعہ مہینوں اور سالوں کا شمار پہلے پہل شروع کیا ہوگا۔ اور رات دن کے شمار میں بھی رات کو دن سے مقدم ہی شمار کرتا ہوگا کیونکہ چاند رات کی ابتداء ہی میں نظر آتا ہے۔

آفتاب کی صورت و سیرت میں تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن چاند کی صورت میں تو ہر روز تبدیلی ہوتی رہتی ہے، وہ پہلی رات سے دوسری رات میں اور دوسری سے تیسری رات میں زیادہ موٹا نمایاں اور چمکیلا نظر آتا ہے۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے چودہ راتوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر ہر رات کو گھٹتا رہتا ہے اور اس کے ظہور کی مدت بھی کم ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اٹھائیسویں رات کو بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ پھر ساٹھ گھنٹے غائب رہنے کے بعد باریک سا نکلتا ہے۔

اب اس ۲۸ راتوں کو لوگوں نے پہلے دو پر اور پھر چار پر تقسیم کیا۔ اسے ہندی میں ہکھ کہتے ہیں اور ان کے نام بدی، اور سدی ہیں۔ یہ حسابی اعتبار سے بالکل صحیح تقسیم ہے۔ محاق کی مدت یعنی ان راتوں کو جب کہ چاند ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے خارج کر دینے کے بعد ہمیں ۲۸ راتیں ملتی ہیں، عروج ماہ کی چودہ راتیں، یعنی مبیضہ یا بدی۔ اور زوال ماہ کی چودہ راتیں یعنی مظلمہ یا سدی۔ اب پھر ان چودہ راتوں کو دو پر تقسیم کیا تو سات سات راتوں کے دو حصے پیدا ہو گئے۔ انہیں ہفتہ یعنی سات راتیں کہا جاتا ہے۔ ۲۸ کے عدد کو اگر ہم برابر حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو صرف ایک ہی

تقسیم ہو سکتی ہے۔ ۲۔ اور پھر ۲ = جملہ چار ہی برابر حصے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان سات راتوں کے مجموعہ کو دنیا کی مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خدا جانے کہ ابتداء سے کیا کہا جاتا تھا۔ ہفتہ کو سنسکرت میں سپت کہتے ہیں۔ عبرانی قدیم میں سبت، پرانی ایرانی زبان میں سفتہ جو بعد کو ہفتہ ہو گیا۔ شاید بہت سی قدیم زبانوں میں اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہوں گے۔

تمدن کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہفتہ کے سات دنوں کے نام پہلے بابلی تمدن میں آسمان پر دکھائی دینے والے سات ستاروں کے نام پر رکھے گئے تھے۔ ان سیاروں کی بابل میں پرستش ہوتی تھی اور ان ہی کے نام پر ان سات دنوں کے نام رکھے گئے تھے۔

- (۱) آدیثہ - آدیتوار - اتوار - سن ڈے - یعنی سورج مان دیوتا کا دن
- (۲) سومو - سوموار - سوموار - مون ڈے - (منڈے) - چندرمان دیوتا کا دن
- (۳) منگل - منگل وار - منگلوار - ٹیوس ڈے - یعنی عطارد کا دن
- (۴) وینس - ناہید - وینس ڈے - یعنی زہرہ دیوی کا دن
- (۵) برہپتی - برہسپت - تھرسا ڈے - یعنی مریخ جلاد فلک کا دن
- (۶) - شکرور - فریجاڈے - یعنی مشتری دیوی کا دن
- (۷) - - - - - سنیچروار - سٹرن ڈے - یعنی زحل دیوتا کا دن

یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ دیوی دیوتا کے ناموں پر رکھے ہوئے ان ناموں کو عام طور سے ترجمہ یا ادنیٰ تغیر کے ساتھ سب جگہ قبول کر لیا گیا حتیٰ کہ ایرانی حکومت میں بھی جہاں مہینہ کے تیس دنوں کے لئے الگ الگ

نام موجود تھے۔ اور تیس دنوں میں آتش ہرستی کے لئے الگ الگ آتشکدے بھی تھے لیکن عام گفتگو میں بابلیوں کے رکھے ہوئے نام وہاں بھی چلا کرتے تھے۔

قمری سال :

قیاس چاہتا ہے کہ ابتدا میں لوگوں نے قمری ہی سال حساب میں لیا ہوگا۔ شمسی حساب کے سال کا خیال زمانہ ما بعد کی پیداوار ہے۔ اس لئے کہ ہم دنیا کے تمام مذاہب اور تمدنوں میں ابتداءً قمری ہی سال دیکھتے ہیں اور بہت سے تہوار آج تک قمری ہی حساب سے منائے جاتے ہیں۔ مثلاً یہود کا تہوار صوم کبود، عیسائیوں کا تہوار ایسٹر، ہندوؤں کے تہوار شکرکرات، ہونم اور مسلمانوں کی عیدین وغیرہ۔ دنیا کی بڑی بڑی مشہور زبانوں میں مہینہ کے لئے جو لفظ ہے وہ اس زبان کے اسی لفظ سے بنا ہے جو چاند کے لئے تھا مثلاً عربی میں شہر پہلی رات کا چاند یعنی ہلال اور بالکل یہی لفظ مہینہ کے لئے ہے۔ یہی حال فارسی کا ہے لفظ ماہ چاند اور مہینہ دونوں معنی کے لئے مستعمل ہے۔ ہندی اور سنسکرت میں ماس دونوں کے لئے موجود ہے۔ ہون سے مہینہ بالکل اسی طرح بنا ہے جیسے ٹن سے ٹنٹھ اور سیون سے سیونٹھ بن کر تیار ہوئے ہیں۔ ترکی میں مہینہ کے لئے آئے ٹھیک وہی لفظ ہے جو چاند کے لئے اس زبان میں ہے۔ اردو اور ہندی میں تو چاند کرہ قمر کے لئے اور مہینہ کے لئے بولا ہی جاتا ہے۔

شمسی سال :

دنیا اسی طریقہ پر چل رہی تھی اور ایک چاند سے دوسرے چاند کو ایک مہینہ اور بارہ ایسے مہینوں کو سال شمار کیا جاتا تھا کہ ذہین اور چالاک

برہمنوں نے اور ہوشیار حاخاموں نے مٹھ، اور صومعات بنائے۔ عبادتخانے بن کر تیار ہوئے تو ہر سال ایک تاریخ مقرر پروہاں پہلی فصل کا نذرانہ اور بھیڑ بکریوں کی قربانی بھی ضروری قرار دی گئی۔ اب دو چار سال کے بعد ہی یہ محسوس ہوا کہ جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اس میں نہ تو نئی فصل تیار ہوئی اور نہ بھیڑ بکریوں کے بچے پیدا ہوئے۔ لیجنے اب حاخاموں اور پروہتوں کے لئے ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا۔ کسان کے گھیت میں فصل ہی تیار نہ ہوگی اور اس کے باڑوں میں بھیڑ بکریاں نہ ہوں گی تو وہ برہمنوں اور حاخاموں کے لئے نذرانے کہاں سے لائے گا۔

اس وقت دانشمند عالموں نے شمسی سال کا حساب تیار کیا۔ اس لئے کہ موسم حرارت شمسی ہی سے بدلتے ہیں اور فصلیں اسی سے پکتی ہیں۔ ہر قوم نے اس کے لئے حسابی عمل شروع کیا۔ چاند کے حسابی سال اور سورج کے حسابی سال میں جو فرق تھا اسے برابر کرنے کے لئے کبیسہ کا طریقہ اپنایا گیا۔ کبیسہ کے طریقہ کو ہر قوم نے الگ الگ حسابی قاعدوں سے اپنایا۔ ہندی میں اس کو لونڈ کہتے ہیں۔ انگریزی میں لیپ، عربی فارسی، ترکی اور اردو میں کبیسہ کہتے ہیں جو عربی مادہ کبس بمعنی اوپر سے دبا دینا سے مشتق ہے۔

قمری مہینہ یعنی چاند کا زمین کے گرد ایک مکمل دورہ مہینہ کہلاتا ہے، اس کی مدت کبھی ۳۰ دن اور کبھی ۲۹ دن ہوتی ہے۔ ایسے بارہ دوروں کی پوری مدت ۳۵۴ / ۳۸ / ۳۷ ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ کسی ایک مقام کے افق پر پہلی رات کا چاند تیرھویں بار اس مدت سے کم میں دکھائی

دے سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مدت بارہ برابر برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لئے قمری سال کا ہر مہینہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ شمسی سال یعنی زمین کے سورج کے گرد بیضوی دائرہ پر حرکت کرتے ہوئے ایک دورہ کی پوری مدت ۳۶۵/۵/۳۸/۳۶ ہوتی ہے۔ یہ مدت بھی برابر برابر کے بارہ حصوں پر تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لئے ہر چوتھے سال کو ۳۶۵ کی بجائے ۳۶۶ دن کا بنا لیا جاتا ہے۔ جس کو لیپ ایر کہا جاتا ہے۔ اب موجودہ گریگوری کیلنڈر میں ایک دن کا یہ اضافہ ماہ فروری کے آخر میں کر کے اسے ۲۹ دن کا مہینہ بنا لیا جاتا ہے۔ پہلے یہ اضافہ جون میں اور اس کے پہلے ستمبر میں کیا جاتا تھا۔

اس اضافہ سے بھی کسور کا معاملہ باقی ہی رہ گیا۔ اس لئے ہر چار سو آٹھ سال کے بعد کیلنڈر کو پھر سے درست کرنا پڑتا ہے، پچھلی ترمیم تقدس مآب باپائے اعظم گریگوری سیزدہم نے اکتوبر ۱۵۸۲ء میں کی تھی اور ماہ اکتوبر سے دس دن خارج کر دے گئے تھے۔ اسی لئے موجودہ کیلنڈر کو گریگوری کیلنڈر کہتے ہیں۔ ورنہ حقیقتاً یہ قدیم جولین کیلنڈر ہے ایک عیسائی راہب ڈینس ایگزیکوس نے غلط حساب کر کے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام چار سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔

۱۹۲۳ء میں مجلس اقوام جنیوا نے ماہروں کی ایک خاص کمیٹی اس کیلنڈر کو صحیح کرنے کے لئے بنائی تھی۔ کمیٹی نے طویل عرصہ تک کام

کر کے ایک ضخیم رپورٹ بھی پیش کی مگر ثابت یہ ہوا کہ ایسا کیلنڈر بنانا ممکن نہیں ہے جو دو اسی طور پر موسم کا ساتھ دے سکے۔

سنہ ہجری :

عرب میں زمانہ نایادگار سے قمری سال رائج تھے۔ اور مہینوں کے نام بھی یہی تھے۔ محرم، صفر، ربیع اول وغیرہ، آخری مہینہ میں کعبہ کا حج ہوا کرتا تھا۔ اسی لئے عرب عام طور پر لفظ حج بول کر مجازاً سال بھی بولتے تھے قرآن مجید میں لفظ حج بمعنی سال استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے مابین حضرت بی بی صفورہ کے نکاح کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔

قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک وما ارید ان اشق علیک متجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ (سورۃ القصص آیت ۲۷)

(حضرت شعیب نے) کہا کہ میں تم سے اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس سہر پر کر دینا چاہتا ہوں کہ تم آٹھ سال تک میرے پاس مزدوری کرو، پھر اگر تم نے دس سال پورے کر دئے تو یہ تمہاری طرف سے ہوں گے۔

میں تم پر جبر کرنا نہیں چاہتا ان شاء اللہ تم مجھ کو نیکوکار ہی پاؤ گے۔ حج کا اجتماع اگرچہ ایک مذہبی فریضہ کی ادائیگی کے لئے ہوتا تھا لیکن عرب کے لوگ اس اجتماع سے تجارتی و ثقافتی فائدے بھی اٹھاتے تھے۔ بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی تھی اور شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے۔ عربوں نے یہ محسوس کیا کہ قمری مہینے موسم کا ساتھ نہیں دیتے اس لئے انہوں

نے غالباً یہودیوں سے سیکھ کر اپنے قمری سال میں بھی کیسہ کا طریقہ رائج کر دیا۔ لیکن نہایت غیر علمی انداز میں اور صحیح معنوں میں پھوڑ پن کے ساتھ۔ ہر تین سال کے بعد وہ ایک زاید تیرہواں مہینہ کسی مہینہ کے ساتھ بڑھا دیتے تھے۔ اس طرح تین سال تک حج آخری مہینہ یعنی ذی الحجہ میں ہوتا، اور اس کے بعد تین سال تک محرم میں پھر تین سال تک صفر میں، اس طرح گھوم کر پھر ذی الحجہ میں آجاتا۔ لیکن اس طرح ہر چھتیس سال میں ایک سال کا حج ساقط ہو کر گم ہو جاتا۔ سنہ ۱۰ھ کا حج جو تاریخ اسلام میں حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اس دورہ کے بموجب پھر ذی الحجہ میں آگیا تھا۔ دو ماہ سے مکہ اور مدینہ کے مابین رویت ہلال کا فرق آ رہا تھا اس لئے مکہ میں جو حج ہوا وہ ذی الحجۃ کو جمعہ کے دن ہوا اور اسی روز وقوف عرفات کی تاریخی پڑی لیکن مدینہ منورہ میں جو رویت ہلال ہوئی تھی اس کے اعتبار سے مدینہ منورہ میں ذی الحجہ سنہ ۱۰ ہجری کی آٹھویں تاریخ تھی۔

ہمارے سامنے ایسی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں جس کی بنا پر ہم قمری تقویم میں کیسہ کے وقت کی تعیین کر سکیں لیکن عرب قصہ کہانیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ عمل ہجرت سے ڈیڑھ سو سال پہلے ہوا ہوگا۔ پہلے پہلے جس شخص نے حج کے موقع پر کیسہ کا اعلان کیا تھا وہ بنی کنانہ کا ایک حساب دان قلمس نامی تھا۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ بنی کنانہ کا سردار ہی ہر سال اعلان کیا کرتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ وہ یہ بھی اعلان کرتا تھا کہ آئندہ سال میں حرمت کے چار مہینے کون سے ہوں گے۔ اس عمل کو

اصطلاحاً النسی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ دونوں قسم کے اعلان، اول یہ کہ آئندہ سال کم ماہ کے ساتھ زاید مہینہ ہوگا اور دوم یہ کہ حرمت والے مہینوں کوں سے ہوں گے، جو سردار یہ اعلان کرتا تھا اس کو قلمس کا لقب دیدیا گیا تھا۔ اسی لئے اس کی جمع قلامسہ بھی بن گئی۔ اب یہ نام شخصی نام کے بجائے ایک عہدہ کا نام ہو گیا۔ چونکہ حج مذہبی رسم اور تجارتی اجتماع دونوں کی حیثیت رکھتا تھا اس لئے عربوں نے تجارتی نقل و حرکت کو ہر امن رکھنے کے لئے چار مہینوں کو حرمت کے ہر امن مہینے قرار دے لیا تھا جس میں لوٹ مار اور رہزنی سے احتراز کیا جاتا تھا۔ ان مہینوں کو الشہر الحرام کہا کرتے تھے۔ اور جناب قلمس ان میں حسب مشاء تبدیلیاں کیا کرتے تھے۔۔ قرآن مجید کی سورہ التوبہ آیت نمبر ۲۷ میں جہاں النسی کو حرام کیا گیا ہے قلامسہ کے اس عمل کا ذکر موجود ہے۔

دو تقویم :

قلامسہ کے عمل کیسہ کو مکہ مکرمہ اور اس کے قریب کے چند مقامات کے سوا اور کہیں قبول نہیں کیا گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے ۱۵۸۲ء میں پاپائے کریگوری کے بنوائے ہوئے کیلنڈر کو سارے یورپ نے فوراً قبول نہیں کیا تھا، انگلستان اور روس نے تو کئی سو سال کے بعد قبول کیا۔ بالکل اسی طرح عربوں نے کیا۔ اور اب دو تقویمیں عرب میں پیدا ہو گئیں۔ ایک بغیر کیسہ کے قمری سال والی تقویم جو مکہ اور نواح مکہ کے سوا سارے عرب میں رائج تھی، اسے ہم ہدوی یا مدنی تقویم کہتے ہیں۔ اور دوسری تقویم کیسہ والی قمری تقویم جس کے بموجب حج ہوتا تھا۔ اور اہل مکہ اسی طرح سال کا حساب کرتے

تھے، اسے ہم حضری یا مکی تقویم کہتے ہیں۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی واقعہ کو ایک راوی ماہ شعبان کا واقعہ بتاتا ہے تو دوسرا اسی واقعہ کو ماہ شوال کا واقعہ قرار دیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک مکی تقویم کے بموجب بیان کرتا ہے اور دوسرا مدنی تقویم کے بموجب۔

یہ صورت حال ذی الحجہ ۱۰ھ تک باقی رہی جب کہ آیت قرآنی نے کیسہ اور نسبی کی ممانعت کردی، اور حجۃ الوداع کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبی کے ممنوع ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد سے بغیر کیسہ کا قمری سال بارہ مہینوں کا رائج ہو گیا جو آج بھی قائم ہے۔ اگرچہ پچھلے چودہ سو سال کے عرصہ میں ملکی ضروریات کے لئے مختلف ملکوں میں شمسی سال رائج ہوئے اور بار بار تقویمیں بنتی رہیں لیکن ہجری سنہ میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکی۔ یہ ہمیشہ بارہ قمری مہینوں کا ہی رہا۔ ایران میں شمسی ہجری سال بنایا گیا لیکن یہ قمری ہجری سال کو مٹا نہ سکا، عمر خیام نے تقویم بنائی جلال الدین خوارزم شاہ نے تقویم بنائی، ہندوستان کے شہنشاہ اکبر نے تقویم بنائی، فرما روایان بنگال نے فصلی تقویم بنوائی، اور ان کے علاوہ بہت سی تقویمیں شمسی حساب سے بنیں، اور مقامی طور پر رائج بھی رہیں، حیدرآباد دکن میں متعدد زمانوں میں ترمیم کے ساتھ شہنشاہ اکبر کی تقویم جلالی ۱۰۹۳۸ء تک رائج تھی، افغانستان میں بھی شمسی تقویم رائج تھی، ایران میں بھی شمسی تقویم رائج ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی تقویم بھی قمری تقویم ہجری کو فراموش نہ کراسکی، عیدین رمضان وغیرہ سب مدنی تقویم کے بموجب ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر حصہ میں ایک ارب مسلمان مدنی تقویم کو یاد رکھتے ہیں اور اسی کے بموجب مذہبی اور معاشرتی تقریبات شادی وغیرہ انجام پاتی ہیں۔

اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قمری سال میں موسموں سے ہم آہنگی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ موسموں کے بدلنے کا دار و مدار زمین کی آفتاب سے قربت اور بعد پر ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قمری سال کا سمجھنا عام آدمی کے لئے شمسی سال یا کسی دوسرے حسابی سال سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دنیا کی تمام اقوام نے فصلی ضروریات کے لئے شمسی حساب کو اختیار کرنے کے باوجود بغیر کسی حساب یا آلہ کے محسوس ہونے والے بارہ قمری مہینوں کے سال کو قایم رکھا۔ ظاہر ہے کہ عوام کسی جگہ کے ہوں دھنوتری اور خیام جیسے حسابی یا ماهر فلکیات نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کسی طرح ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ۳۱ دسمبر کا آفتاب یکم جنوری کے آفتاب سے زیادہ روشن یا زیادہ گرم ہوتا ہے۔

مہینوں کے نام :

غرض یہ کہ ہماری ہجری تقویم بھی وہی قمری تقویم ہے جو زمانہ قبل از تاریخ سے سیری، بابلی اشوری تہذیبوں میں موجود تھی، عرب میں اس کے بارہ مہینوں کے نام بھی نزول قرآن سے بہت پہلے رکھے جا چکے تھے۔ ان ناموں کے لغوی معنی پر غور کرنے سے یہ قیاس قائم ہوتا ہے کہ شاید پہلی بار انہیں موسموں کی رعایت کے ساتھ موسوم کیا گیا ہوگا۔ اور بعض ناموں میں عرب کے عقاید و رواج کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہوگا۔ ان ناموں کے لفظی معنی یہ ہیں۔ ہمارے پاس اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ مہینوں کے یہ نام کب رکھے گئے اور ان ناموں سے پہلے ان کے نام کیا تھے۔

- (۱) محرم - جنگ و جدال کے حرام ہونے کا زمانہ
 (۲) صفر - خالی (بے کاری کا زمانہ)
 (۳ - ۴) ربیع - بہار - ربیع الاول و ربیع آخر
 (۵ - ۶) جمادی - خزاں، جم جائے والا - جمادی اولی و جمادی اخری
 (۷) رجب - تعظیم، کھجور میں تھمی لگانا
 (۸) شعبان - پھیلانا اور متفرق ہونا
 (۹) رمضان - تپش
 (۱۰) شوال - اونٹنی کا گاہن ہونا
 (۱۱) ذوقعدہ - برائے آرام بیٹھنے والا
 (۱۲) ذوالحجۃ - حج والا

موسموں کے ساتھ ہم آہنگی قائم نہیں رہ سکتی تھی، اور قائم نہیں رہی ہوگی، لیکن یہ نام باقی رہ گئے۔ حتیٰ کہ جب عرب والوں نے اپنے حج کو موسم کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے کے لئے کیسہ یا لونڈ کا طریقہ رائج کیا، اور اس سے بھی کام نہ چل سکا تو نسئی کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد بھی مہینوں کے نام یہی رہے۔ مکی یا حضری تقویم میں بھی یہی نام مستعمل تھے۔ اور مدنی یا بدوی تقویم میں بھی مہینوں کے نام یہی تھے۔

نقطہ آغاز :

کسی واقعہ کے لئے وقت واقعہ اور اس سے پہلے واقع ہونے والے واقعہ کے درمیانی فاصلوں کو بیان کرنے کا طریقہ زمانہ قبل از تاریخ سے رائج ہے۔ مثلاً یہ واقعہ طوفان نوح کے اتنے سال بعد ہوا یا یہ واقعہ فلاں بادشاہ کی تخت نشینی

کے پانچویں سال میں ہوا۔ فلاں بزرگ کی ولادت کے اتنے سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ جس پہلے واقعہ سے زمانہ کی یہ پیمائش شروع کی جاتی ہے اس کو سنہ کا نقطہ آغاز کہتے ہیں۔ واقعہ کی توقیت کا یہ طریقہ خدا جانے کب سے رائج ہے۔ کتاب مقدس بائبل کے عہد نامہ عتیق میں بار بار یہ طریقہ بیان ملتا ہے مثلاً رحبعام بادشاہ کے پانچویں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسق یروشلم پر چڑھ آیا۔ (۲۔ تواریخ باب ۱۲۔ فقرہ ۲)

اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی بادشاہوں کی تخت نشینی، یا آتش فشاں کے پھوٹ پڑنے کے سال سے یا سیلاب یا کسی مشہور جنگ سے شمار قائم کر لیتے ہیں۔ جس کی ایک مثال سنہ بکرمی ہے یہ اوجین کے راجہ بکرماجیت کے راج گدی پر بیٹھنے سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح قبطی سنہ شاکا شالباهن وغیرہ کی ابتدا ہوتی ہے۔

عرب کے مختلف علاقوں میں بھی اسی طرح سنین کے شمار کا طریقہ موجود تھا۔ یمن میں سدبارب کی شکست سے، اس کے بعد ملک الیمن سیف بن ذی یزن کی جنگ میں کامیابی سے سال شمار ہوتا تھا۔ حجاز میں سب سے زیادہ مشہور اور اہم واقعہ ابرہہ کا کعبہ پر حملہ اور تباہی کا واقعہ تھا۔ اس لئے حجاز میں سنہ کی ابتدا وہیں سے کی جاتی تھی۔

ہجری سنہ کی ابتداء یوں ہوئی کہ ہجرت مدینہ کے چھٹے سال جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی خطوط لکھوائے تو صحابہ میں سے بعض نے تاریخ تحریر لکھوانے کی رائے دی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اس پر لکھ دو کہ ہجرت کے چھٹے سال میں یہ خط لکھا گیا۔ اس روایت کو ابن عساکر نے

تاریخ دمشق جلد اول میں نقل کیا ہے۔ اور امام السخاوی نے رسالہ الشماریخ میں بھی یہ روایت لکھی ہے۔ عام طور سے ارباب تاریخ یہ بیان کرتے ہیں کہ ۵۱۷ء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دفاتر حکومت کی تنظیم کی تو تمام سرکاری مراسلات اور کاغذات میں سنہ ہجری کی تعیین کے ساتھ تاریخ کا اندراج لازمی قرار دیا اور اس وقت سے سنہ ہجری چل پڑا۔ غالباً پہلی روایت بھی غلط نہ ہوگی۔ البتہ اس وقت کوئی دفتر نہیں تھا اس لئے جب حضرت فاروق اعظم نے سرکاری طور پر بذریعہ فرمان سرکاری مکاتبات میں تاریخ ہجری کا اندراج ضروری قرار دیا تو لوگوں نے اسی کو ابتداء سمجھ کر بیان کر دیا۔ اس لئے میرے خیال میں یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں اور ان کے مابین کوئی تخالف نہیں ہے۔

یہاں کہ عام طور پر معلوم ہے مسلمانوں نے مفتوحہ ممالک میں مقامی رسم و رواج کے صرف اسی حصہ کو بدلا تھا جو شریعت اسلامی کے خلاف تھا۔ عام طور پر مفتوحہ ممالک میں وہی سنیں اور تاریخیں رائج تھیں جو فتح اسلامی سے پہلے سے رائج تھیں۔ مثلاً مصر میں قبطی سنہ باقی رہا۔ شام و فلسطین میں روم کا جولانی سنہ باقی رہا۔ اور ایران و افغانستان میں سنہ کیخسرو اور سنہ لقائی موجود رہا۔ اور سنہ و تاریخ ہی کیا دفاتر کی زبان بھی مقامی ہی رہی۔ مصر میں قبطی، شام و فلسطین میں آرامی، ایران میں فارسی، اور افغانستان و بلوچستان میں اوزبکی اور پشتو، بلوچی وغیرہ۔ مالکزاری کے دفاتر میں اگرچہ مقامی زبانیں اور مقامی سنیں باقی رہے مگر عدالتوں میں اور والی ملک کے دفاتر میں عربی زبان ہی مستعمل تھی۔ اور مرکز خلافت سے خط و کتابت بھی عربی زبان ہی میں ہوتی تھی، اور ان مراسلات پر تاریخیں بھی ہجری سنہ کے بموجب ہی درج کی جاتی تھیں۔

۵۷۶ - ۶۹۰ء میں امیر المومنین خلیفہ عبدالملک بن مروان نے یہ حکم دیا کہ مقامی دفاتر کو عربی میں منتقل کر دیا جائے۔ اس وقت پہلی بار یہ سوال پیدا ہوا کہ محکمہ عشر و خراج میں تاریخیں کیا درج ہوں، قمری مہینے تو موسم کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور عشر و خراج وغیرہ مالگزار یوں کی وصولی موسم کے بموجب ہی ہوسکتی ہے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ یکم محرم سنہ ۵۱ھ کو نقطہ آغاز قرار دے کر شمسی سال شمار کر لئے جائیں، لیکن اس طرح کے شمسی ہجری سال ہر ملک میں نہیں بنائے گئے۔ مصر نے مالگزاری اور دیگر ملکی ضروریات کے لئے قبطی شمسی سال قائم رکھا، البتہ یہ طریقہ جاری کر دیا کہ قمری ہجری سال بھی ساتھ ساتھ لکھ دیا جاتا تھا۔ یہ صورت حال فاطمی خلیفہ المستنصر ۵۴۷ - ۶۱۰ء تا ۵۸۷ - ۶۱۰ء کے زمانہ تک قائم رہی، اس وقت ایک ہجری قمری تقویم بنائی گئی جس کی بنیاد قاہرہ میں پیدائش قمر پر قائم کی گئی اور آج تک داؤدی بوہروں اور آغاخانوں کے نزدیک مذہبی تقدس کے ساتھ مقبول ہے۔ مگر مصری عوام نے جیسے فاطمی فقہ کو رد کر دیا تھا اس تقویم کو بھی قبول نہیں کیا۔

ایران میں شمسی ہجری سنہ بنایا گیا لیکن اس وقت تو مقبول نہ ہوا البتہ سامانی دور حکومت میں یعنی ۵۲۹ - ۸۹۲ء کے بعد سرکاری طور پر رائج ہو سکا۔ اور قاجاری دور میں چند ترمیموں کے ساتھ جاری ہو گیا۔ ہندوستان میں اکبر کا ماہ جلالی بھی اسی اصول پر بناتا تھا۔ ۵۹۰۰ کے قمری سال کے اختتام کو نقطہ آغاز قرار دے کر شمسی سال شمار کر لئے گئے۔ اور مہینوں کے نام مجوسی تقویم سے لئے گئے تھے۔ یہ جلالی تقویم کہلاتی ہے۔ افغانستان میں بھی اسی طریقہ سے تیرہویں صدی ہجری قمری میں ایک شمسی تقویم تیار کی گئی۔ اس میں مہینوں کے

نام بارہ آسمانی برجوں کے نام ہی رہے۔ اور اس کی ابتداء بھی ۲۱ مارچ یعنی تحویل شمسی در برج حمل سے رکھی گئی۔ باقی مہینوں کے نام بھی بارہ برجوں ہی کے نام رہے۔ لیکن سرکاری دفاتر سے باہر یہ تقویم مقبول نہ ہوئی۔ سنہ ہجری قمری ہی قائم رہا۔

ریاست حیدرآباد دکن میں یہ رواج تھا کہ عام ملکی ضروریات اور دفتری مراسلات کے لئے اکبر کی تقویم جلالی، فصلی سنہ کے نام سے جاری تھی۔ مگر فرامین شاہی اور دفتر حضور میں تاریخوں کا اندراج سنہ ہجری شمسی سے ہوتا تھا۔

سنہ ہجری کا آغاز:

مسلمانوں نے اپنی تقویم کا نقطہ آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں قرار دیا، اس کا جواب آپ کو تفصیلی طور پر تاریخ اسلام میں ہجرت کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی اثرات کے مطالعہ میں ملے گا۔ اور یہ نظر آئے گا کہ ہجرت سے پہلے مسلمان کوئی قوم نہ تھے۔ مخلص خدا پرستوں کا ایک گروہ تھا، گھر میں دو بھائی دو مذہب رکھتے تھے۔ باپ بیٹا اور میاں بیوی دو الگ الگ مذاہب کے پیرو کار تھے۔ اسی طرح خیر و شر کا معیار میاں کے نزدیک اور تھا اور بیوی کے نزدیک اور، باپ کے نزدیک اور تھا اور بیٹے کے نزدیک اور، اسی طرح مسلمانوں کو مکہ میں کوئی سیاسی اقتدار بھی حاصل نہ تھا، وہ دارالندوہ کے فیصلوں اور ابوجہل کے اقتدار اعلیٰ کے ماتحت زندگی بسر کر رہے تھے۔

اگرچہ تقویم کا نقطہ آغاز بنانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، ۶۱۰ء میں نزول قرآن مجید کی ابتداء اور واقعہ اسراء وغیرہ متعدد یادگار واقعات موجود تھے مگر ان سب پر غور کرنے کے بعد ہر شخص بڑی آسانی کے

ساتھ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی واقعہ ہجرت سے زیادہ اثر انداز اور عہد آفریں نہیں تھا۔ اور نہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو شخصیت پرست ہونے کی تعلیم دی تھی۔ اس لئے یہی ہو سکتا تھا اور یہی ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی تقویم کا نقطہ آغاز سال ہجرت کی پہلی محرم کو قرار دیا۔ پہلی محرم سنہ ۱ ہجری قمری، مطابق ۱۶ جولائی ۶۲۲ء گریگوری اور سنہ ۸۳۸۲ خلیفہ یہودی تقویم کے۔

اگرچہ اسی تطابق سے کام چلانے کے لئے تقابلی جدولوں میں حساب کر لیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ صحیح نہیں ہے۔ شمسی تقویموں میں بار بار ترمیمیں ہوتی رہی ہیں۔ اور ہم یقین کے ساتھ کسی تطابق کو بالکل صحیح قرار نہیں دے سکتے۔ البتہ یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یکم محرم ۱۱ سے بارہ قمری مہینوں کے سال بغیر کیسے و ترمیم شمار ہوں تو موجودہ سال ۱۴۰۰ھ ہے۔ شمسی سال سے کوئی جس طرح حساب کرنا چاہے، کر لے ہجری قمری سال پر اس حساب کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس صدی کے ماہرین میں سے مسٹر وشنفیلڈ، مسٹر گرین فیل، مسٹر ہزارڈ، منشی دیبی پرشاد بدایونی، منشی دوارکا ناتھ بنارس، محمد مختار پاشا الفلکی، ڈاکٹر حسام محی الدین اور سید ابراہیم وغیرہم نے جمعہ ۱۶ جولائی سنہ ۶۲۲ء گریگوری کو یکم محرم سنہ ۱۱ قرار دیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر تقابلی جدولیں تیار کی ہیں۔ دوسرا کوئی ماہر ریاضی دان دنوں کے شمار سے ۱۶ جولائی کی بجائے ۱۵ یا ۱۷ جولائی بھی بتا سکتا ہے۔ لیکن اس سے عملی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ حقیقت بہر حال قائم رہے گی کہ قمری سال

اور ہجری تقویم حقیقی فاصلہ زمانی کو ظاہر کرتی ہے اور شمسی تقویمیں حسابی اور ریاضیاتی فاصلہ کو بتاتی ہیں۔ یہ طویل اور دقیق عمل حسابی کی محتاج ہیں۔

سن ہجری اور قمری حساب

پروفیسر سید حسین شاہ فدا

سن عیسوی کے رواج نے سن ہجری سے ہمیں بیگانہ کر دیا ہے حالانکہ ہجرت کا واقعہ انسانی تاریخ کا زندہ جاوید واقعہ ہے اور اسلامی تاریخ میں ہجرت مدینہ کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ مدینے میں اسلامی ریاست کی تاسیس کا فوری سبب ہجرت ہی ہے۔ سن ہجری کا شمار شمسی کے بجائے قمری حساب پر رکھنے کی کچھ وجوہ تھیں۔

سن ہجری کا آغاز معلوم کرنے کے لئے اسلامی تاریخ کو کھنگالنے۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ حکومت کے کاروبار اور دفتری کاغذات، حوالہ جات کے بغیر نامکمل صورت میں چل رہے تھے اور ہر طرف سے اجرائے سن کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ یمن کے ایک گورنر نے حضرت عمر کو شکایت کے طور پر لکھا کہ آپ کے فرامین میں تاریخ اور سن کا حوالہ نہیں ہوتا۔ حضرت میمون بن مہران کے پاس ایک چیک اپسا آیا جس پر صرف ”شعبان“ لکھا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری بھی شاک تھے۔ اہل عجم ہمیشہ تاریخ اور سن لکھا کرتے تھے۔ جس قوم کو ”خیر امت“ کا لقب عطا ہوا ہو وہ اس ضمن میں کیوں پیچھے رہتی۔ بیت المال میں زمانے کی قید کے بغیر زر و مال رکھنا بھی ایک مسئلہ تھا اس لئے ضرورت کے احساس نے مجبور کیا کہ دیگر سنیں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے لئے کوئی منفرد سن رائج کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانہ میں اس مسئلے کا حل تلاش کیا گیا۔ بعضوں نے

ذوالقرنین کے زمانے سے تاریخ لکھنے کا مشورہ دیا۔ کسی نے ایرانیوں کی تاریخ پسند کی۔ لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اسلامی واقعات میں سے کسی مشہور واقعہ کو بنیاد بنایا جائے۔ بعضوں نے نبی صلعم کی تاریخ ولادت سے آغاز کا مشورہ دیا۔ کسی نے تاریخ بعثت سے اور کسی نے عام الحزن سے شروع کرنے کی رائے دی۔ حضرت علی نے ہجرت کے سال سے آغاز کار کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ابتداء کس مہینے سے کی جائے۔ کسی نے رمضان شریف تجویز کیا کہ قرآن اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ کسی نے محرم الحرام کو نقطہ آغاز قرار دینے کا مشورہ دیا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر نئے سرے سے کاروبار وغیرہ شروع کرتے ہیں۔ چونکہ محرم کا مہینہ اہل عرب کے نزدیک ویسے بھی متبرک متصور ہوتا تھا۔ ”شہر حرام“ ہونے کی وجہ سے جنگ و جدال بھی اس مہینے میں ممنوع تھی۔ لہذا سب نے بالاتفاق ایسے پسند کیا۔

ہجرت کے واقعہ نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک تاریخی سفر تھا۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلعم کو (خاکم بدھن) قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کا حکم ہوا۔ آپ نے ہجرت سے دو ہفتہ قبل مدینہ کے دو مخالف قبائل اوس اور خزرج کے سرداروں سے ایک معاہدہ طے کیا اور اسلامی احکام کے اتباع کا ان سے عہد لیا۔ ان سرداروں نے بھی آپ سے عہد لیا کہ آپ واپس مکہ نہیں جائیں گے۔ یہ معاہدہ ”بیعت عقبہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ ہجرت کے وقت حضرت علی رات کو آپ کے بستر پر سوئے۔ حضرت ابوبکر کو آپ نے ساتھ لیا اور پوشیدہ طریقے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بارہ ربیع الاول کو آپ مدینہ میں فروکش ہوئے۔ یہ سفر مکہ سے ۲۷ صفر کو شروع ہوا تھا۔ غار ثور میں کچھ

وقت گزارنے کے بعد یکم ربیع الاول کو آپ وہاں سے نکلے تھے۔ ہجرت کا واقعہ ماہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ لیکن چونکہ سب کا اتفاق محرم کے مہینہ سے ابتدا کرنے پر ہوا اس لئے دو مہینے اور آٹھ دن جو گزر چکے تھے اس مدت کو کم کر کے یکم محرم ۱ھ سے اسلامی تقویم کی ابتداء کر دی گئی۔ علماء اور مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ واقعہ ہجرت کے ۱۷ سال بعد ہجری سن کا نفاذ ہوا۔

سن ہجری کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام مہینے موسم کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کبھی کسی موسم میں آتا ہے تو کبھی کسی موسم میں۔ اسی طرح یوم الحج بھی مختلف موسموں میں آتا ہے۔ اور اس طرح مسلمانوں کو ہر موسم کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ مختلف ممالک کے موسم بھی مختلف ہوتے ہیں اس لئے تمام دنیا کے مسلمان اس تبدیلی کو پسند کرتے ہیں۔

جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ایک صدی کا اختتام اور دوسری صدی کا آغاز اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سانحہ لے کر آتا ہے۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے دلیل کے طور پر آٹھویں صدی ہجری تک کے واقعات بھی لکھے ہیں۔ اکثر علماء نے اس قسم کی باتوں کو توہم پرستی ہی قرار دیا ہے۔ اور یہ مفروضہ کہ اب چودھویں صدی ہجری کے اختتام پر قیامت آنے والی ہے انہی اوہام کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسلام جیسے دین حق میں ایسے توہمات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویسے تو امت مسلمہ ہمیشہ ہی آزمائش اور ابتلا میں رہتی ہے۔ ”الدنیا سجن للمؤمنین“ دنیا مومنین کے لئے قید خانہ ہے۔ عصر رواں کی فکری اور نظریاتی یلغار نے ہمارے دینی اصول و ضوابط کو خدشات کی نذر کر کے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔

ہم بصارت اور بصیرت دونوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ سورج گرہن اور چاند گرہن جو اپنے معمول کے مطابق آتے ہیں ان سے بھی ہم نے طرح طرح کے توہمات وابستہ کر رکھے ہیں۔ قیامت کا موہوم تصور پیدا کرنے میں کئی سائنسدان بھی ملوث ہیں۔ ان کے اخذ کردہ نتائج اور بعض اہل نجوم کی پیشگوئیاں حیرت انگیز تو ضرور ہیں، لیکن ”علم الساعت“ جسے صرف خداوند عالم ہی جانتا ہے، اس نظریہ کے خلاف ہے۔ یہ باتیں ہمارے عقیدے اور ایمان کو ضعف پہنچا رہی ہیں۔ مسلمانوں کی مخالف طاقتوں نے پروپیگنڈے کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ماہرین فلکیات عالم الغیب نہیں ہیں۔ نظام شمسی کو ۱۸۰۰ء اور ۱۸۴۰ء میں بھی تبدیلی سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ لیکن قیامت اس وقت بھی نہیں آئی تھی۔ سورج کی کشش ثقل باقی تمام اجرام سماوی کی کشش ثقل سے زیادہ ہے۔ اس لئے نظام شمسی کے متاثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الا ماشاء اللہ۔ یعنی جب خدا چاہے۔ اور وہ وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے۔

مسلمانوں کے عقائد سے متعلق توہمات کی بحث ضمناً آگئی۔ آدم بر سر مطلب۔ سن عیسوی حضرت عیسیٰ کی وفات سے شروع ہوتا ہے۔ سن فصلی جلال الدین اکبر کے دور کی یادگار ہے۔ اسی طرح اور بھی سنیں رائج ہیں۔ لیکن شرعی احکام کا دارومدار قمری حساب پر ہوتا ہے۔ مثلاً رمضان، حج، زکوٰۃ، عیدین، عدت طلاق، مدت حمل، ایام رضاعت وغیرہ، گویا بقول قرآن چاند وقتوں کی پہچان کا ذریعہ ہے، اس لئے قمری حساب کو محفوظ کر لینا ہمارے لئے فرض کفایہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن ہجری کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ قرآن

کے مطابق چاند کے لئے منزلیں مقرر ہیں۔ اصحاب کہف اپنے کتے سمیت جو تین سو نو سال تک غار میں زندہ رہے وہ عرصہ بھی قمری حساب ہی سے شمار ہوا۔

ہجرت کے بعد سے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے دروازے کھل گئے تھے اور اسلام روز بروز ترقی کرنے لگا اس لئے ہجرت کے واقعہ سے ہی حضرت علی کے مشورہ کے مطابق حضرت عمر نے ہجری سن کا آغاز کیا۔ ہند و پاک میں ہمیشہ سن ہجری ہی رائج رہا۔ انگریزوں نے آکر اسے مٹایا اور ہندو قوم نے اس اقدام کا سب سے زیادہ خیر مقدم کیا۔ ہندو قوم ایک ہزار سال تک مسلمانوں کے زیر نگیں رہنے کے باعث مسلمانوں کے تمام آثار سے متنفرد تھی۔ حالانکہ مسلمان حکمرانوں نے ہمیشہ اس قوم کے افراد کو، شاہان لودھی کے وقت سے لے کر مغلوں کے آخری دور تک، کاروبار حکومت میں شریک رکھا۔ ہندوؤں نے مسلمان بادشاہوں کی قدر دانی سے متاثر ہو کر ہی فارسی زبان میں مہارت حاصل کی تھی، اعلیٰ اور مستند کتابیں تصنیف کیں، اور بلند مراتب پر فائز ہوتے رہے۔ انہوں نے سن ہجری کے مٹانے اور سن عیسوی کی ترویج میں معاونت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قومی سن ہندی (سن بکرسی) کا دامن بھی نہ چھوڑا۔ اور مسلمانوں نے فوراً ہی سن عیسوی کی پیشوائی کی اور اس کے ساتھ ایسے چمٹے کہ اب تک سن عیسوی پر فدا ہیں۔ ہندی سن کی تقویم (کیلنڈر) اور جنتریاں اب بھی شائع ہوتی ہیں لیکن مسلمانوں کا طرز عمل اس کے خلاف ہے۔ یہ انگریزی زبان اور سن عیسوی کے والہ و شیدا ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بھی سن عیسوی ہی میں نکالتے ہیں۔ عہد حاضر کے مشاہیر اور بزرگان دین کے عرس وغیرہ بھی سن عیسوی کی تاریخوں سے منائے جاتے ہیں۔

دور کیوں جائیں ہمارے اخبارات اور رسائل بھی سال نو کی مبارک باد کے لئے یکم جنوری کا دن مقرر کرتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کے نام تک ہمیں یاد نہیں ہوتے۔ دعویٰ مہذب اور مسلمان قوم ہونے کا ہے۔

ع۔ بہ ہیں تفاوت رہ از کجاست تا یکجا

سن ہجری ہمارے دینی شعائر میں سے ہے اور ہم نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ خطوط اور حوالہ جات میں انگریزی تاریخیں ہوں گی۔ اس پر فتن دور میں ہم اپنے سن سے جو قطب ملی ہے سراسر غافل ہیں۔ سن عیسوی سے متعلق یہ بات سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس مسیحی سن کا آغاز (معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے ہوتا ہے۔ سن عیسوی کے آگے اے ڈی (A. D.) لکھا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہوتا ہے After the Death یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، حالانکہ قرآن کریم کو پڑھنے والے خوب جانتے ہیں کہ عیسے علیہ السلام نہ تو فوت ہوئے تھے نہ انہیں سولی دی گئی تھی، یعنی انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ ان کے حواری شک و شبہہ میں پڑ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔

سن ہجری کی ابتداء واقعہ ہجرت سے ہوتی ہے اور واقعہ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ رسول اکرم نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلے وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ ایک اعلیٰ طرز کی نظریاتی ریاست کو چلانے کے لئے مستحکم مرکز کی ضرورت تھی۔ اسی مسجد میں مہاجرین اور انصار کے باہمی تعلقات کو فروغ دے کر تبلیغ اسلام کے خوشگوار فرض کو سر انجام

دینے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اور رشتہ مواخات کو حقیقی رشتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ مہاجرین بھی آسودہ اور خوشحال ہو گئے۔ آبادکاری کا مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو گیا۔ اتحاد اور سالمیت کی کوششیں رنگ لائیں۔ ایک خدا، ایک نبی اور ایک قانون کی حکمرانی تھی۔ ”منشور مدینہ“ تیار کر کے مدینہ منورہ کو مکمل شہری ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ ایک انقلابی اقدام تھا۔ اس سے قبائل کی طوائف الملوکی کا خاتمہ ہو گیا اور صحیح معنوں میں اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی

واقعہ ہجرت نے گویا ضعیف مسلمانوں کو قوی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انفرادیت کی جگہ اجتماعیت کو فوقیت حاصل ہوئی۔ اسلامی تہذیب و تمدن نے اسلامی نظام کو استوار کیا۔ افادیت، اثرات اور نتائج کے لحاظ سے ہجرت کا واقعہ دین الہی کا بول بالا کرنے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ آج کے دور میں جبکہ ہر جگہ مغرب کے اثرات غالب ہیں، عادات، اطوار، کردار، لباس، تہذیب و تمدن، غرض کہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آچکا ہے، سن ہجری سے راہ فرار اختیار کرنا ہمارے لئے مزید تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ نے چاند سے مخاطب ہو کر کہا تھا ”اے چاند میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے“، (ترمذی) وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں اور جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم نے گہرا مطالعہ کرنے کے بعد چاند سے کہا تھا۔ ”لا احب الافلین“، یعنی میں غائب ہونے والی چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔ چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو انسان کو فکر و تدبیر کی دعوت دیتا ہے۔ چاند سے خدا کی یاد

تازہ ہوتی ہے۔ یعنی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے انسان اپنے عجز اور اپنی کوتاہ دستی پر متنبہ ہوتا ہے۔ اسی لئے تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے ”اے اللہ یہ چاند ہم پر امن و سلامتی اور ایمان و اسلام کا ابھار ثابت ہو، (مشکوٰۃ و ترمذی) یہ وہ دعا ہے جسے رسول اکرم فداہ اسی و ابی اسوقت پڑھا کرتے تھے جب وہ پہلی تاریخ کے چاند (ہلال) کو دیکھتے تھے۔ (بحوالہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔)

قرآن حکیم کی تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ قمری حساب کا آغاز خداوند قدوس کی کتاب ”لوح محفوظ“ سے ہوا ہے۔ اس سے سن ہجری کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تاریخی، جغرافیائی اور اقتصادی اعتبار سے بھی قمری حساب میں بہت سے افادی پہلو موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اسلامی شعائر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔

سن ہجری بہر ملت پھر سے ہو وجہ عروج
یا الہی ہو فدا کی یہ دعا اب مستجاب

فدا

گذشتہ صدی ہجری میں مسلم معاشرہ کے فکری رجحانات

پروفیسر محمد رفیق جوهان

مذہبی جذبہ کا اظہار مختلف ادوار میں مختلف انداز کا ہوتا ہے۔ ہر مذہب میں مختلف النوع نکات اثر کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کے ماننے والے کبھی ایک قسم کے نکات اثر کے تحت اپنے مذہب کی تعلیمات کی تعبیر کرتے ہیں تو کبھی دوسری قسم کے نکات اثر کے تحت۔ مذہبی عقائد و اصطلاحات کی تعبیر و تفسیر کے اس اختلاف کی وجہ سے مختلف ادوار میں ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کے میلانات، رجحانات اور رویوں میں بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے جس کا مشاہدہ زندگی کے متعلق ان کے عمومی رد عمل سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو مذہب کے زیر اثر ترک خودی، خود شکنی، فنا، تقدیر پرستی، بے عملی، جمود، رہبانیت اور توہم پرستی جیسے خیالات کو تقویت ملتی ہے تو کبھی مذہب کے زیر اثر ہی قوموں میں خودداری، عزت نفس، حرکت و عمل اور حقیقت پسندی جیسے رجحانات اپنے کمال کو پہنچتے ہیں، وہ حقیقت کے حرکی اور عملی پہلوؤں کو اپنے پیش نظر رکھتی ہیں، تقلید پرستی کی بجائے اجتہاد کو اپنا شعار بناتی ہیں اور فنا فی ذات باری کی بجائے فنا فی احکام باری کو اپنا مقصود بنا لیتی ہیں۔

آج مسلم معاشرہ میں ایک خاص قسم کی بیداری اور خود شعوری کا مظاہرہ

دیکھنے میں آتا ہے۔ مسلمان بحیثیت مجموعی اپنے نظریاتی تشخص کی بقا اور فروغ کے لئے کوشاں ہیں۔ ان میں خود شناسی کا جذبہ اس طرح بیدار ہو گیا ہے کہ وہ وقت کی بڑی سے بڑی طاقت کو للکارنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس صورت حال کا موازنہ یسوی صدی کے اوائل کے حالات سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک بڑی اور بنیادی تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی اچانک یا کسی شعوری کوشش کے بغیر محض تاریخی حادثات کے نتیجے میں رونما نہیں ہو گئی بلکہ اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کے اپنے عقائد و تصورات کی وہ تعبیر و تفسیر ہے جس کے نتیجے میں زندگی اور اس کے مسائل کے بارے میں ان کا رد عمل اپنی پیشرو نسلوں سے بہت کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ وہ اپنے مذہب کو محض خدا اور بندے کے نجی تعلق تک محدود رکھنے کی بجائے اسے ایک دین یا نظام حیات کے طور پر معاشرے میں جاری و ساری کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ ان تصورات اور تعبیرات کو ترک کر رہے ہیں یا ان کی اصلاح کر رہے ہیں جو ان کی اجتماعی زندگی کی ہستی اور زبانوں حالی کا سبب بنتے تھے اور دوسری طرف وہ ان تصورات اور تعبیرات کو اپنا رہے ہیں جن کی بدولت زندگی کے اجتماعی مسائل کے بارے میں ان کا رد عمل زیادہ مربوط اور موثر ہوتا جا رہا ہے۔ اس تبدیلی کے لئے درد دل اور چشم بصیرت رکھنے والے علماء اور مفکرین ایک طویل عرصے تک جہاد کرتے رہے ہیں اور جہاد کا یہ عمل ابھی تک جاری ہے۔ شروع میں یہ ہوا کہ ان حکماء نے ملت کے اجتماعی امراض کی جو تشخیص کی اور ان کے علاج کے لئے جو تجاویز پیش کیں وہ ایک طویل عرصے تک مسلمانوں سے بالعموم شرف قبولیت حاصل نہ کر سکیں۔ لیکن جہد مسلسل اور پیہم کاوش کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہی باتیں جو کبھی انوکھی اور عجیب سی محسوس ہوتی تھیں اب بڑی

عام فہم اور مقبول عام ہو گئی ہیں۔ اس ضمن میں بہترین مثال غالباً شاہ ولی اللہ کی دی جا سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں میں تنگ نظری، فرقہ وارانہ عصبیتوں اور تقلید جامد کی خرابیوں کو محسوس کیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ ان خامیوں کا بنیادی سبب فقہی احکام کی تفسیر و تعبیر میں بے جا سختی اور شدت ہے۔ کیونکہ مسلمان اجتہاد سے بے گانہ ہو چکے ہیں۔ اپنی کتاب ”مصفی“ میں وہ لکھتے ہیں ”ہمارے زمانے کے سادہ لوگ اجتہاد سے بالکل برگشتہ ہیں۔ اونٹ کی طرح ناک میں نکیل پڑی ہے اور کچھ نہیں جانتے کہ کدھر جارہے ہیں۔“ تنگ نظری اور فرقہ وارانہ عصبیتوں سے بچنے کے لئے شاہ صاحب نے ضروری سمجھا کہ فقہی احکام کی تعبیر میں سختی اور شدت اختیار نہ کی جائے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ مذہبی احکام کی تفسیر میں نرمی اختیار کی جانی چاہئے اور اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ اسلامی احکام خدا کی بے قاعدہ مرضی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ اللہ نے وہی کچھ حکم دیا ہے جو انسانوں کے لئے مفید ہے۔ وہ تعلیمات اسلامی کو عام کرنا بہت ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس غرض سے کہ قرآنی تعلیمات اس دور کے عام خواندہ افراد تک پہنچیں انہوں نے بذات خود قرآن کا فارسی ترجمہ کیا جو غالباً برصغیر کی تاریخ میں قرآن کا پہلا فارسی ترجمہ تھا۔ یہ ایک جرأت مندانہ اقدام تھا۔ جسکے بڑے دور رس اثرات مترتب ہوئے۔ کیونکہ قرآن سے زیادہ انقلاب آفرین دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ مشہور الجزائری لیڈر فرحت عباس نے اپنی کتاب ”The Night of Imperialism“ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ شمالی افریقہ کے ممالک مثلاً مراکش، الجزائر وغیرہ میں سماجی بیداری کا عمل صحیح معنوں میں اس دن سے شروع ہوا جب محمد عبدہ شمالی افریقہ آئے اور انہوں نے تفسیر قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔ ۱۔ شاہ

ولی اللہ نے اپنی معركة الآرا تصنیف حجۃ اللہ البالغۃ میں بڑی وضاحت اور تفصیل سے اپنے دور کے معاشرے کے معاشی عدم توازن کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی۔ وہ ایسے تمام لوگوں کو استحصالی گروہ میں شمار کرتے ہیں جو معاشرہ کی کوئی خدمت انجام نہیں دیتے لیکن نام نہاد پیدائشی یا طبقاتی مراعات کی بنا پر مالیات عامہ پر بوجھ بنے ہوں۔ معاشرہ کی یہ حالت نہایت نقصان دہ ہے کہ کچھ لوگ تو عیش و عشرت کے تمام وسائل پر متصرف ہوں جبکہ دوسرے لوگ جسم و روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لئے بھی جانوروں کی طرح مشقت کرنے پر مجبور ہوں جس کی وجہ سے ان کی بہت سی معاشرتی خویاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شاہ صاحب نے حکام کی ذمہ داریاں بھی گنوائی ہیں۔ حکام اور با اختیار افراد کا کام یہ نہیں ہے کہ رعیت کی خون پسینے کی کمائی پر عیش کریں اور لذائذ دنیا میں گم ہو جائیں۔ ان کا فرض اس کے برعکس یہ ہے کہ شریعت کو نافذ کریں، اور اوامر و نواہی کی ترویج کریں، اور سچے اسلامی جذبہ جہاد کو عام کریں۔ اٹھارویں صدی عیسوی میں مسلم معاشرے کے ہمہ پہلو انحطاط کے پس منظر میں شاہ صاحب کے یہ خیالات اور ارشادات نہایت انقلابی، حیات افروز اور ترقی پسندانہ تھے۔ بقول ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ”انہوں نے قوم کے اندر ایسی امنگیں پیدا کر دیں جنہوں نے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنے اخلاقی ذوق و شوق میں سے کچھ دوبارہ واپس لے لے اور اپنے عقائد کی پاکی کو باقی رکھ سکے۔ قوم کے ضمیر، اس کے عقائد اور اس کے اخلاقی مقصد پر اس کے ایقان کو اٹھارویں صدی کے ملے میں سے باہر نکال لینا بذات خود کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، مگر شاہ ولی اللہ نے اس سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اپنی تصانیف کے ذریعے انہوں نے مسلم فکر کے بہت سے میدانوں میں بڑے دیرپا اضافے کئے،“ ۲۔ شاہ ولی اللہ

کے مشن کو ان کے بعد آنے والوں نے آگے بڑھایا اور آج صورت حال یہ ہے کہ ملت اسلامیہ بحیثیت مجموعی معاشی مسئلہ کو جائز اہمیت دے رہی ہے، ذمہ دار حکومتوں کے قیام کے لئے کوشاں ہے، اور فرقہ وارانہ تعصبات اور تنگ نظری اگرچہ اب بھی ختم تو نہیں ہوئی تاہم اتنا زور بھی اب اس کا نہیں رہا جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔

مسلمانوں کی اجتماعی ہستی اور زبان حالی کے بے شمار اسباب میں سے اکثر و بیشتر کو ایک عنوان کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے وحدت الوجودی تصوف۔ وہی نظریہ وحدت الوجود جسے ولیم جیمز اخلاقی تعطل قرار دیتا ہے اور شوپنہار جسے الحاد کی شاعری کہتا ہے، جب مسلمانوں میں تصوف کے نام سے در آیا تو اس کے نتیجہ میں بالکل غیر اسلامی بلکہ بہت سے خلاف اسلام نظریات و خیالات اور میلانات نے مسلمانوں میں جڑ پکڑ لی۔ خلیفہ عبدالعزیم کہتے ہیں کہ بعض صوفیوں نے اپنا کلمہ بھی عام مسلمانوں سے الگ کر لیا۔ مسلمان کہتے تھے ”لا الہ الا اللہ“، بعض صوفی کہنے لگے ”لا موجود الا اللہ“، یا ”لا موثر فی الوجود الا اللہ“، اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں اور ہر وجود میں جو موثر حقیقت ہے وہ خدا ہی ہے ۳۔ ظاہر ہے کہ جب خدا کے سوا اور کوئی موجود نہیں تو عابد و معبود، خالق و مخلوق کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور عبادت و پرستش اور اطاعت کے مفہوم کو ضعف پہنچنا لازمی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار صوفیوں نے واضح طور پر اور کھلم کھلا شریعت کے مقرر کردہ اوامر و نواہی کی نفی کی ہے۔ شریعت کے مقابلے میں طریقت کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ بہت سوں نے طریقت کے مقابلے میں شریعت کو سرے

سے فضول اور غیر ضروری قرار دیا اور دینی احکام کو عملاً منسوخ کر دیا۔ اور جواز اس کا یہ پیش کیا کہ فنا فی ذات باری تعالیٰ ہی سب سے بڑی سعادت اور نیکی ہے۔ حالانکہ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں اسلام کا مطالبہ اپنے ماننے والوں سے فنا فی احکام باری تعالیٰ ہے نہ کہ فنا فی ذات باری تعالیٰ۔ ویسے بھی غور طلب بات یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کو بطریق احسن گزارنے، اس میں نظم و ترتیب پیدا کرنے، اور معاشرے کی اجتماعی قوت کو نیکی کی سر بلندی اور بدی کی بیخ کنی کے لئے صرف کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ملت کسی آئین اجتماعی کی پابند ہو اور یہ آئین اجتماعی ہمیں شریعت سے ہی مل سکتا ہے، صوفیانہ طریقت سے نہیں۔

راسخ العقیدگی کو اس طور نقصان پہنچانے کے علاوہ اس تصوف نے مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان یہ پہنچایا کہ اس دنیا کو اور اس دنیا میں گزرنے والی زندگی کو ناقابل اعتنا قرار دیا۔ سائنسی اور حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے لوگوں کو صرف مراقبوں، مکشفوں اور نام نہاد چلہ کشی اور وظائف و عملیات کا گرویدہ بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم نہ صرف بے عملی کا شکار ہو گئی بلکہ بقول مولانا مودودی اس دنیا کو دارالعمل یا دارالامتحان کی بجائے دارالعذاب اور ”مایا“ کا جال تصور کرنے لگ گئی۔ مسلمان اس بات کو بھول گئے کہ وہ دنیا میں خدا کے نائب کی حیثیت سے مامور ہیں۔ م۔ اور انہیں اس دنیا میں خدا کے پسندیدہ دین اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت سے انفرادی اور اجتماعی ہر دو سطح پر ناند کرنا ہے۔ اس تصوف نے مسلمانوں میں دین و دنیا کی علیحدگی کا تصور پیدا کیا۔ جس کا نقصان مسلم معاشرہ کو یہ پہنچا

کہ معاشرتی معاملات میں شریر اور شر پسند افراد کو من مانی کرنے اور فتنہ و فساد پھیلانے کی کھلی چھٹی مل گئی۔ اسی نظریہ کی بدولت عوام پر یہ اثر پڑا کہ وہ حکام کے جبر و تشدد اور ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے کے قابل نہ رہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ غلط خیال بیٹھ گیا کہ اگر وہ معاشی یا معاشرتی ناانصافی کا شکار ہو بھی رہے ہیں تو یہ اس لئے ہے کہ خدا ایسا چاہتا ہے اور یہ کہ الہیں اس ظلم و ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس ظلم و ناانصافی کو سہنے کے صلے میں خدا آخرت میں ان کے مرتبے بلند کرے گا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ مذہب کا یہی وہ غلط تصور ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مذہب کے مخالفین مذہب کو افیون قرار دیتے ہیں۔ قابل افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات شاید قدرے باعث تفنن بھی ہو کہ اس تصور کو مزید تقویت دینے کے لئے چودھویں صدی ہجری کے اوائل میں یہ خیال بھی لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ ان ظالم اور بدکار لوگوں کو جتنا بھی یہ ظلم و استحصال کرنا چاہیں کر لیں دو، اس لئے کہ بس اب قیامت تو آنے ہی والی ہے، چودھویں صدی ہجری قیامت کی صدی ہے، اس کے بعد اگلی صدی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ترک دنیا اور عزت نشینی کا رجحان بھی مسلمانوں میں مقبول ہوا حالانکہ پیغمبر اسلام اور ان کے صحابہ کرام اپنی تمام تر روحانی رفعتوں کے باوجود کبھی اپنے دنیاوی فرائض سے غافل نہ ہوئے تھے۔ کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید مسلمانوں میں رہبانیت کے رجحانات اور میلانات کو انہی لوگوں نے فروغ دیا جنہیں دین اسلام اور مسلمانوں کی سر بلندی ناگوار گزرتی تھی۔

تصوف کے پردے میں درآمد شدہ غیر اسلامی نظریات و میلانات کی تردید اگرچہ ہر دور میں راسخ العقیدہ صوفیا کرتے رہے ہیں لیکن واضح اور قاطع علمی انداز میں سب سے پہلے شیخ احمد سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی نے وحدت الوجود کو رد کیا۔ انہوں نے اپنے باطنی شعور اور مشاہدے کی بنا پر یہ حقیقت جان لی کہ وحدت الوجود کا وجدان روحانی ”سکر“ کی حالت میں ہوتا ہے مگر حقیقت کا عکاس نہیں ہوتا۔ اسلامی تعلیمات کے نقطہ نگاہ سے مجدد الف ثانی کی یہ ایک نہایت عظیم اور قابل قدر خدمت ہے کہ انہوں نے وجدانی یا صوفیانہ مشاہدہ کو فی نفسہ معیار حقیقت تسلیم کرنے کو ایک غلطی قرار دیا کیونکہ وجدانی مشاہدہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صرف وحی الہی غلطیوں کے اسکان سے سبرا ہو سکتی ہے۔ چونکہ رسول اکرمؐ وحی سے ہدایت۔ یافتہ تھے اور خدا باطل سے ان کی حفاظت کرتا تھا لہذا جو مشاہدہ آنحضرتؐ کی ہدایت و تعلیمات کے خلاف ہوا ہے ”سکر“ کا نتیجہ قرار دیا جانا چاہئے۔ ہ۔ اقبال نے بھی وحدت الوجود کے نظریہ پر اپنی تحریروں میں بارہا تنقید کی ہے۔ امرتسر کے اخبار ”وکیل“ میں ”اسرار خودی اور تصوف“ کے زیر عنوان وہ لکھتے ہیں ”میرا مذہب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نظام عالم میں جاری و ساری نہیں بلکہ نظام عالم کا خالق ہے اور اس کی ربوبیت کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے جب وہ چاہے گا اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اقبال شریعت و طریقت اور ظاہر و باطن کے امتیاز کو بنیاد بنا کر شرعی حدود سے بے نیازی برتنے کے رجحان کے بھی مخالف تھے۔ مولوی سراج الدین پال ایڈوکیٹ کو ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ ”حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا قوم کے دستور العمل و شعار میں باطنی معنی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستور العمل کو منسوخ

کرنا ہے۔“۔

اسی طرح مسلمانوں نے دین و دنیا کی علیحدگی کے اس تصور سے بھی بالعموم نجات حاصل کر لی ہے جس کے ماتحت دنیاوی معاملات کو ہیچ اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ دنیاوی معاملات سے دین دار افراد کا کوئی تعلق نہیں۔ آج صورت حال یہ ہے کہ روز بروز مسلم عوام کے ذہن میں یہ تصور تقویت حاصل کرتا جا رہا ہے کہ اسلام دین و دنیا کی علیحدگی ہرگز نہیں چاہتا بلکہ وہ ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کے روحانی اور دنیاوی دونوں پہلوؤں کے بارے میں ہدایات فراہم کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ صرف اپنی نجی زندگی ہی میں نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اسلام کے نفاذ کے لئے مقدور بھر کوشش کریں گے ”اسلام کا نظریہ حیات“، نامی کتاب میں خلیفہ عبدالحکیم کہتے ہیں ”باطن کی آسمانی سلطنت کو خارج کی آسمانی سلطنت میں متشکل کرنا چاہئے تاکہ انسان کی منظم زندگی محبت، اخوت اور انصاف پر مبنی ہو سکے۔ اگر خدا کے نیک بندے انسان کی معاشری اور سیاسی زندگی کو اپنے حال پر تنہا چھوڑ دیں تو معاشری اور معاشی خرابیوں کے سبب نیک افراد کی زندگی بھی خطرہ میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ آنحضرت کا ارشاد ہے کہ ”اگر معاشرہ میں چند آدمی برائی کرتے ہوں اور دوسرے ان کو روکنے کے لئے کچھ نہ کرتے ہوں تو نیک اور بد سب کے سب تباہی میں گھر جائیں گے کیونکہ نیکوکار محض خاموش تماشائی بنے رہے اور برائی کو روکنے کے لئے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا،“۔ دین اسلام صرف فرد اور خدا کے مابین نجی تعلق کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اجتماعی اور معاشرتی

سطح پر بھی زندگی بسر کرنے کا لائحہ عمل تجویز کرتا ہے۔ اور اسلام کے معاشرتی نظام کو اپنائے بغیر ہم دین اسلام کے تقاضوں کو مکمل طور پر پورا نہیں کر سکتے۔ ”قرآن نے حیات اور حق کی معرفت کو اس مبارک درخت کے مثل قرار دیا جس کی جڑیں زمین میں مضبوط گڑی ہوں اور جس کی شاخیں آسمان سے ہمکنار ہوں۔ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء۔ تصویریت اور حقائق پسندی کا امتزاج اس سے بہتر ممکن نہیں ہے۔ اس امتزاج میں کائنات کے ٹھوس اور محسوس حقائق اور انسانی ذہن و روح کے لطائف و تصرفات دونوں کی سمائی ہوگئی،“۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ اسلام کے نقطہ نظر سے مثالی انسان وہ ہے جو ”فطرت کی طرف سے بے اعتنائی نہیں برتتا اور نہ ہی بنی نوع انسان سے منہ موڑتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں قیصر کی تلوار اور سینے میں مسیح کا دل رکھتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو سائنس کے حسن کو بھی سمجھتا ہے اور خدا کے حسن کو بھی۔۔۔۔۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا فلسفیانہ خیال اسے نوع انسانی کی قسمت سے بے پروا نہیں کرتا،“۔ ۸

اسلام کا سب سے اہم تصور توحید خداوندی کا تصور ہے۔ اسلام کے دور آغاز اور دور عروج میں مسلمانوں کی سر بلندی اور سرفرازی میں سب سے بڑا ہاتھ اسی تصور توحید کا تھا۔ بدقسمتی سے جب مسلمانوں میں حرکت و ترقی کی قوتوں کو ضعف پہنچنا شروع ہوا تو اس تصور توحید نے بھی آہستہ آہستہ اپنا رنگ تبدیل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ تصور توحید کو نظریہ وحدت الوجود کے مترادف سمجھ لیا گیا۔ اقبال نے اسی صورت حال کا ماتم کرتے ہوئے کہا ہے۔

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی

آج کیا ہے ؟ فقط اک مسئلہ علم کلام ۹

مولانا حنیف ندوی نے اپنی کتاب اساسیات اسلام میں خوب کہا ہے کہ ”اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقیدہ (توحید) نہ خشک منطقی اذعان کا نام ہے اور نہ اسے کسی بھی صورت میں محض تحکم ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک فعال اور حد درجہ انقلابی عنصر ہے جس کو مان لینے کے بعد عمل و سیرت کا نقشہ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ ایک قوت کا نام ہے،، ۱۔ تصور توحید کی تفسیر و تعبیر اور اس کے معانی و مفاہیم کے تعین کے لئے ماضی قریب میں بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اصطلاحاً فلسفی کہلاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں اصطلاحاً فلسفی تو نہیں کہا جاتا البتہ وہ علمائے دین کے طبقے میں شامل ہوتے ہیں۔ یوں فلسفہ اور مذہب کے تعلق کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تعلق کے چار ادوار رہے ہیں۔ پہلے دور میں فلسفہ اور مذہب ہم معنی تھے۔ دوسرے دور میں مذہب نے فلسفہ کو اپنے خادم کے طور پر استعمال کیا، یعنی فلسفے نے مذہب کے دفاع کا فریضہ انجام دیا۔ تیسرے دور میں مذہب اور فلسفہ ایک دوسرے کی ضد بن گئے۔ اور اب چوتھے دور میں فلسفہ کا کام نہ تو مذہب تراشی ہے، نہ یہ کہ مذہب کے حق میں دلائل پیش کرے، اور نہ ہی یہ کہ فلسفہ مذہبی حقائق اور تصورات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، بلکہ فلسفہ کا کام یہ ہے کہ مذہبی عقائد و تصورات کا تجزیہ کرے اور ان کے مفاہیم کا تعین کرے۔ اس آخری نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو تصور توحید سے متعلق فلسفی اور غیر فلسفی دونوں قسم کے علماء نے ماضی قریب میں خاصی پیش رفت کی ہے جس کے نتیجہ میں اب مسلمان توحید کی اس تعبیر کو زیادہ اپنا رہے ہیں کہ چونکہ فطرت اور انسان ایک ہی نظام ربوبیت کا حصہ ہیں لہذا انسان کا کام یہ ہے کہ وہ مظاہر فطرت کا حقیقت

پسندانہ مطالعہ کرے، توہم پرستی کو ترک کرے، اور سائنسی اور علمی رجحان و اسلوب فکر و عمل کو اختیار کرے۔ اجتماعی زندگی کے نقطہ نگاہ سے توحید کا سب سے قابل قدر اور مفید تصور جو روز بروز مسلم دنیا میں قوت پکڑتا جا رہا ہے یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کسی حاکم وقت یا بادشاہ کو نہیں بلکہ خدا کو حاصل ہے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی حاکمیت کا تصور بعض مذہبی جماعتوں نے اپنی بالادستی کی خاطر وضع کیا ہے۔ کیونکہ خدا کسی حاکم فانی کی طرح بذات خود تو محسوس طور پر انسانوں کے اجتماعی معاملات پر اثر انداز ہوتا بظاہر نظر نہیں آتا۔ تاہم اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو دراصل یہ قانون شریعت کی بالادستی کا تصور ہے۔ اگر قانون و سیاسیات کی جدید اصطلاح میں بات کریں تو اسکا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ قانون یعنی شریعت سے ماورا نہیں ہے۔ شریعت کا اطلاق حکام اور رعایا دونوں پر یکساں ہوتا ہے۔ اور حکام کسی طور غیر ہنصفافہ اور شریعت سے متصادم قوانین کو معاشرے میں نافذ کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ یہ تصور ظلم کو برداشت کرنے اور اس سے مصالحت پر آمادہ ہونے کے رجحان کی بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ کیونکہ ”بلا تعرض شر کو برداشت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود شرکا ارتکاب کرنا۔ غلامانہ طور پر ظلم کو برداشت کرنے والے ہی ظالموں کی پرورش کرتے ہیں،“ ۱۱۔ اس تصور کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو مسلمان معاشی، سیاسی اور ہر قسم کے سماجی استحصال اور ظلم و نا انصافی کے خلاف اب عملی طور پر جدوجہد کر رہے ہیں۔ اخوت، مساوات اور آزادی کے لئے کوشاں ہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ ہر قسم کے استعمار اور سامراج سے نبرد آزما ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کے دلوں میں یہ آرزو بڑی شدت سے فروغ پا رہی ہے کہ ان کے اجتماعی معاملات میں

قوانین شرعیہ کا نفاذ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلق کے تصور کو مولانا مودودی کی بلند پایہ تصنیف ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ میں بڑے واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مصنف نے قرآن پاک میں استعمال ہونے والی چار اصطلاحوں یعنی اللہ، رب، دین اور عبادت کی لغوی تحقیق کی ہے۔ عربی زبان میں ان الفاظ کے استعمال کے مختلف انداز بیان کئے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جس جس سیاق و سباق میں انہیں استعمال کیا گیا ہے اس کی تاریخ اور تفسیری تشریح کے بعد قاری کو ان نتائج تک پہنچایا ہے کہ خدا ہی وہ واحد مقتدر مطلق ہے جو ہر قسم کی حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی امداد و اعانت، خبر گیری اور حفاظت کرتا ہے۔ اصل حاکم اور شارع وہی ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کا مستقل بالذات حاکم اور آزاد و خود مختار قانون ساز ہونا غلط ہے۔ اس کے حکم کی سند کے بغیر کسی دوسرے کا حکم واجب الطاعت نہیں۔ ۱۲۔

وہی کائنات کا سلطان مطلق اور تمام جہان کا پروردگار اور مربی ہے۔ ہر چیز کا مالک آقا اور فرمان روا وہی ہے۔ اور تمام مخلوقات کی بندگی اطاعت اور پرستش کا وہی مستحق ہے۔ ۱۳۔ طاغوت سے مراد ہر وہ ریاست و اقتدار اور ہر وہ رہنمائی و پیشوائی ہے جو خدا سے باغی ہو کر خدا کی زمین پر اپنا حکم چلائے اور اس کے بندوں کو زور و جبر سے یا تحریص و اطماع سے یا گمراہ کن تعلیمات سے اپنا تابع امر بنائے۔ ایسے ہر اقتدار اور ایسی ہر پیشوائی کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اس کی بندگی اختیار کر کے اس کا حکم بجالانا دراصل طاغوت کی عبادت ہے۔ اور یہ کہ دین سے پورا نظام زندگی اپنے اعتقادی، نظری، اخلاقی اور عملی پہلوؤں سمیت مراد ہے۔ اور یہ کہ مسلمانوں کو اس وقت تک باطل سے نبرد آزما رہنا ہے جب تک فتنہ یعنی ان نظامات کا وجود دنیا سے نہ مٹ جائے جن کی بنیاد خدا

سے بغاوت پر قائم ہے۔ اور جب تک کہ پورا نظام اطاعت و بندگی اللہ کے لئے خالص نہ ہو جائے۔ ۱۴

مغربی استعمار کے رد عمل میں جدید علوم سے مخاصمت محض کا جو رجحان ابتداءً مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا، اب وہ ختم ہو رہا ہے۔ نہ صرف سائنسی اور تکنیکی علوم بلکہ جدید نفسیات، قانون، معاشیات، سیاسیات غرض تمام علوم عقلیہ میں مہارت کو اسلامی نہضت کے لئے باعث تنویر سمجھا جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے تو انہی جدید علوم کے حامل افراد سے قیادت کی بھی توقع کی جاتی ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں ”اس وقت کام کا اصل موقع ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے ایک طرف مغربی تعلیم پائی ہے اور دوسری طرف جن کے دلوں میں خدا اور رسول اور قرآن اور آخرت پر ایمان محفوظ ہے۔ قدیم طرز کی دینی تعلیم پائے ہوئے لوگ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اور علم دین کے لحاظ سے ان کے بہترین مددگار بن سکتے ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ ان صلاحیتوں کے حامل نہیں ہیں جو قیادت اور زمام کار سنبھالنے کے لئے درکار ہیں، یہ صلاحیتیں فی الحال صرف مقدم الذکر گروہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اور ضرورت ہے کہ اس وقت یہی گروہ آگے بڑھ کر کام کرے،“ ۱۵۔ علمائے دین کی سوچ میں یہ تبدیلی نہایت خوش آئند ہے اور اس کا مسلم معاشرہ پر یہ مثبت اثر پڑا ہے کہ احیائے اسلامی کی تحریکوں کے کارکن اب کسی مخصوص شعبے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد ان تحریکوں کے دست و بازو کا کردار انجام دے رہے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱ - Ali Shariati ; On the Sociology of Islam; Berkeley, 1979 p. 63
- ۲ - ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی - برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، اردو ترجمہ از ہلال احمد زبیری، کراچی، ۱۹۶۷ء - ص ۲۳۷
- ۳ - ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم - حکمت رومی - لاہور، ۱۹۵۵ء، ص ۱۰۷
- ۴ - مودودی، ابوالاعلیٰ، تجدید و احیائے دین، لاہور، ۱۹۶۶ء ص ۲۵
- ۵ - سر ہندی، شیخ احمد، مکتوبات امام ربانی، لکھنؤ ۱۹۱۳ء جلد اول ص ۳۷۵
- ۶ - ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم - اسلام کا نظریہ حیات - اردو ترجمہ از قطب الدین احمد - لاہور ۱۹۵۷ء ص ۲۹۵
- ۷ - ڈاکٹر یوسف حسین - روح اقبال - طبع پنجم ۱۹۶۲ء، ص ۱۷۶
- ۸ - Ali Shariati: op. cit., p. 122
- ۹ - اقبال - ضرب کلیم - لاہور، ص ۱۸
- ۱۰ - محمد حنیف ندوی - اساسیات اسلام - لاہور، ۱۹۷۳ء، ص ۷۵
- ۱۱ - ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم - اسلام کا نظریہ حیات - ص ۲۹۴
- ۱۲ - مودودی - قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، لاہور، ۱۹۶۱ء، ص ۳۸، ۴۱
- ۱۳ - ایضاً - ص ۱۱۵
- ۱۴ - ایضاً - ص ۱۵۹
- ۱۵ - مودودی، تفہیمات حصہ سوم، لاہور ۱۹۶۹ء، ص ۳۶۰

اسلامک فاؤنڈیشن ڈھاکہ

دارالعلوم کراچی کے ترجمان اردو مجلہ ماہنامہ البلاغ کی حالیہ اشاعت بابت نومبر ۱۹۸۰ء میں ”ذکر و فکر“ کے ذیل میں سولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی ایک تحریر ”بنگلہ دیش میں چند روز،“ کے عنوان سے شائع ہوئی ہے۔ درج ذیل اقتباس وہیں سے ماخوذ ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد جیسا ایک ادارہ ڈھاکہ میں قائم ہو کر گرانقدر علمی و دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جیسا کہ تقی عثمانی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اتنے مختصر عرصے میں چار سو کتابوں کی اشاعت باعتبار کمیت واقعی اس ادارے کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ اسلامک فاؤنڈیشن ڈھاکہ کو ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد پر اس اعتبار سے فوقیت حاصل ہے کہ اس کی شاخیں مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں جبکہ یہ ادارہ ایک شہر میں بند ہو کر رہ گیا ہے۔ مشرقی پاکستان جب تک بنگلہ دیش نہیں بنا تھا ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد سے فکر و نظر کی طرح ایک بنگالی رسالہ سندھان بھی نکلا کرتا تھا۔ نہیں معلوم اسلامک فاؤنڈیشن ڈھاکہ نے اس کی تلافی کا سامان بھی کیا ہے یا نہیں۔

(مدیر)

”سرکاری سطح پر دینی سرگرمیاں اگرچہ ابھی برائے نام ہی ہیں لیکن قیام بنگلہ دیش کے ابتدائی دور کے مقابلے میں صورت حال بہت غنیمت ہے، حکومت کی طرف سے ایک اشاعتی ادارہ ”اسلامک فاؤنڈیشن“ کے نام سے قائم ہے جس کا مرکزی دفتر ڈھاکہ میں مسجد بیت المکرم کے قریب واقع ہے اور شاخیں مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ادارہ پاکستان کے ادارہ تحقیقات اسلامی سے مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن گذشتہ ایک سال کے دوران اس نے حیرت انگیز رفتار کے ساتھ اشاعتی کام کیا ہے، صرف اس ایک سال میں اس ادارے نے اسلامی موضوعات پر چار سو (۴۰۰) سے زائد کتابیں بنگلہ اور انگریزی میں شائع کی ہیں۔ جو سرکاری اداروں کی عام رفتار کار کے لحاظ سے محیر العقول تعداد ہے۔

اسی ادارے نے ایک گراں قدر کام یہ کیا ہے کہ معارف القرآن کا بنگلہ ترجمہ شائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے محترم دوست اور بھائی مولانا محی الدین خان صاحب ایڈیٹر ”مدینہ“ بڑی لگن اور محنت، مستعدی اور قابلیت کے ساتھ یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور اس کراماتی رفتار سے کر رہے ہیں کہ سال بھر کی مختصر مدت میں پانچ جلدوں کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، ان میں ایک جلد چھپ کر تیار ہو چکی ہے، اور دوسری جلد زیر طبع ہے، ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد پہلا تعارف جو احقر کو ملا وہ بنگلہ معارف القرآن کی پہلی جلد تھی۔

اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل بڑے جذبے کے پر جوش مسلمان ہیں، انہوں نے احقر کے قیام ڈھاکہ کے دوران اسلامک فاؤنڈیشن کے حال میں بنگلہ معارف القرآن جلد اول کی تقریب رونمائی منعقد کی، اس تقریب میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر سراج الحق صاحب کو بطور صدر اور احقر کو بطور مہمان خصوصی

مدعو کیا، شہر کے علماء، دانش ور اور جدید تعلیم یافتہ اصحاب خاصی تعداد میں موجود تھے، سات آٹھ مقررین نے معارف القرآن کے تعارف میں تقریریں کیں، جن میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر سراج الحق صاحب، مدرسہ عالیہ کے حضرت مولانا عبیدالحق صاحب اور دوسرے اہل علم و فکر شامل تھے، احقر نے بھی تقریباً ایک گھنٹہ اس محفل سے خطاب کیا، اس تقریر کا کچھ حصہ ڈھاکہ ریڈیو سے بھی نشر ہوا۔ اور بعض دوستوں کا کہنا تھا کہ قیام ہنگلہ دیش کے بعد شاید یہ پہلی اردو تقریر تھی جو ڈھاکہ ریڈیو سے نشر ہوئی۔

تصحیح و استدراک

ایک طالب علم کا ایک علمی خط

آزاد بھون نئی دہلی

۳۰ ستمبر ۱۹۸۰ء

مکرمی و محترمی زید مجدکم !

السلام علیکم و رحمہ اللہ و پرکاتہ

امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔

آپ کو یہ معلوم کر کے مسرت ہوگی کہ میں نے ۱۵ ستمبر سے I. C. C. R کے عربی مجلہ ”ثقافت الہند“ کے نائب مدیر کی حیثیت سے کام شروع کر دیا ہے اور دہلی آگیا ہوں۔ یہ ملازمت قابل ذکر ہو تو ہو مگر قابل فخر ہرگز نہیں۔ میرا طبعی رجحان - جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے - اکیڈمی اور لائبریری کی جانب ہے۔ اور میں قرآن اور قرآن کی زبان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔

صوفی صوبہ عالم قدسم لیکن حالیا دیر مغانست حوالہ گاہم

دعا کیجئے میری حقیر صلاحیتوں کو صحیح مصرف مل جائے۔

آپ کی پاکستان روانگی کے بعد ہی سے خط لکھنا چاہتا تھا مگر اس کے ساتھ ہی فکر و نظر کے لئے ایک مقالہ بھی بھیجنے کی خواہش تھی۔ دمشق کی مجمع اللغة العربیة کے نائب صدر ڈاکٹر شاکر فحام کا ایک طویل مقالہ ”الدلائل

فی غریب الحدیث للعوفی السرقسطی، کے عنوان سے مجمع کے مجلہ میں شائع ہوا تھا۔ غریب الحدیث کے موضوع پر عوفی کی یہ کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت تک دنیا میں اس کے کسی مکمل نسخہ کا سراغ نہیں لگ سکا ہے۔ کتاب کے جو تین نسخے ظاہریہ، استانبول اور رباط میں موجود ہیں ان سب کا پہلا حصہ غائب ہے، صرف دوسرا اور تیسرا حصہ موجود ہے۔ مولانا عبد العزیز مبینی مرحوم کی نگاہ سے ظاہریہ کا نسخہ گزرا تھا اور انہوں نے کتاب کی اہمیت کے پیش نظر ہی عزالدین تنوخی کو اس کی تحقیق و اشاعت کی جانب توجہ دلائی تھی۔ تنوخی نے کام بھی شروع کر دیا تھا مگر اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ڈاکٹر شاکر فحام نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور بطور مقدمہ ۱۰۰ صفحات میں چوتھی صدی ہجری کے نصف تک علم غریب الحدیث کے ارتقاء کا جائزہ اور کتاب کے مخطوطات کا مفصل تعارف پیش کیا۔ یہ مقدمہ نہایت محققانہ ہے۔ پروفیسر مختار الدین احمد صدر شعبہ عربی کی فرمائش پر میں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا مگر ابھی تک اشاعت کی نوبت نہیں آئی۔ مقدمہ کے نصف ثانی میں جو مخطوطات کے تعارف پر مشتمل ہے چونکہ کثرت سے عربی عبارتیں ہیں اس لئے باوجود مفید ہونے کے اردو رسالہ کے لئے شائد موزوں نہ ہو۔ لیکن نصف اول جو غریب الحدیث کے ارتقا پر ہے اگر شائع ہو جائے تو خاصے کی چیز ہے اور اس سے ہمارے علمی حلقوں کو (خاص طور پر پاکستان میں جہاں علمی کتابیں بڑی دھوم دھام سے شائع ہو رہی ہیں) اندازہ ہوگا کہ بحث و تحقیق کا کیا معیار ہونا چاہئے۔ اب تک میں اس مقالہ کو فکر و نظر کے لئے مناسب طور پر نقل نہ کر سکا اس لئے خط لکھنے میں بھی تاخیر ہوتی گئی۔

پچھلے دنوں دہلی آیا تو فکر و نظر کے جولائی کے شمارہ میں مولانا فراہی کا خط اور اس پر آپ کا نوٹ نظر سے گزرا۔ پھر تازہ شمارہ میں ”منظومہ صرف“ کا تحفہ ملا اور محاسن الشعر پر تبصرہ بھی۔ باقیات فراہی کی اشاعت پر جو مسرت ہوئی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہئے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ نے جس عظیم الشان مہم کو سر کرنے کا عزم کیا ہے وہ بخیر خوبی تمام ہو۔

منظومہ صرف کے تعارف میں اور پھر محاسن الشعر پر تبصرہ کے ضمن میں آپ نے ایک طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لئے جو غیر معمولی تعریفی کلمات لکھے ہیں انہیں پڑھتا ہوں اور خود پر نظر ڈالتا ہوں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ محاسن الشعر کا دوسرا حصہ کئی سال پہلے مرتب ہو چکا تھا اور زیر درس بھی ہے لیکن طباعت کی نوبت اب آئی ہے۔ خدا کرے جلد منظر عام پر آجائے۔ منظومہ صرف کے متن میں چند بظاہر طباعت کی غلطیاں (۱) راہ پا گئی ہیں۔ ان کی تصحیح ضروری ہے۔ مولانا کے مسودہ سے جو نقل آپ نے تیار کی ہے اگر خدا نخواستہ اس میں بھی ایسا ہی ہے تو اسے سہو قلم سمجھنا چاہیے۔

۱۔ نسبت فعل از بفاعل ہست معروفش بخوان و زسوی مفعول، مجہولش بخوان زیں انتما اس شعر کے پہلے مصرعہ میں ”بفاعل“ سے پہلے ”از“ کی بجائے

(۱) یہ کتابت کی بوالعجیبیاں ہیں جو پہلے ایڈیٹر کے لئے بعد میں قارئین کے لئے سواہن روح ہیں۔ ”غلط الکاتب و خط المصنف“ لیکن دونوں صورتوں میں مورد الزام ایڈیٹر ہی ٹھہرتا ہے۔ میں خود کو فکر و نظر کی ان فروگزاشتوں کی ذمہ داری سے بری نہیں سمجھتا مگر اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں۔ (مدیر)

”ار“، (رائے مہملہ) اسی طرح دوسرے مصرعہ میں بھی ”سوی“ سے پہلے
 ”وز“ کی بجائے ”ور“ (رائے مہملہ) ہونا چاہئیے۔

۲۔ شعر نمبر ۲۰ اور ۲۸ میں مزارع،، چھپ گیا ہے ”مزارع“ ہونا
 چاہئیے۔

۳۔ داں بود تقسیم درسہ سطر از روئے عدد باز در ہر سطر غائب و حاضر و قائل جدا
 شعر کے دوسرے مصرعہ میں ”غائب کے بعد“ و، زائد ہے جس کی وجہ
 سے مصرعہ وزن سے گر گیا ہے۔

۴۔ ہفدہ است الفاظ شرط ان، ما، و، ای، من، منی، این، ایاں، و ان انچہ منضم شد بما
 ”ایان،، کے بعد ”ان،، کی بجائے ”انی،“ ہونا چاہئیے۔ ”ان،، کا ذکر
 پہلے مصرعہ میں گزر چکا ہے۔

۵۔ آخری شعر میں ”منضم،، کی ”ض،، پر کسرہ چھپا ہے فتحہ ہونا چاہئیے۔

فکر و نظر کے اسی شمارہ میں مولانا عبدالعزیز میمن مرحوم کے صاحبزادے
 محترم جناب محمد محمود میمن کا ایک مضمون ”علامہ میمنی کا علمی مرتبہ،“
 کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ مولانا میمن کے انتقال کے بعد ان پر جو مقالات اردو
 اور عربی میں شائع ہوئے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکا انہیں حاصل کر کے
 پڑھنے کی کوشش کی، ان میں سب سے مفصل اور سرتب مجمع اللغة العربیہ دمشق
 کے نائب صدر ڈاکٹر شاکر فحام کا مقالہ ہے جو ۳۴ صفحات پر مشتمل ہے اور
 مجلة المجمع کے جنوری ۱۹۷۹ء (المجلد ۳۰ الجزء الاول) کے شمارہ میں شائع ہوا۔
 عربی ادب کے ایک ادنیٰ طالب علم ہونے کے تعلق سے مولانا میمن مرحوم سے مجھے

بھی گہری عقیدت ہے۔ فکر و نظر کے تازہ شمارہ کی فہرست میں محمد محمود میمن صاحب کے مضمون پر نظر پڑی تو بڑی خوشی ہوئی۔ اس لئے کہ ان کو میمن صاحب سے جو نسبت حاصل ہے اس کی وجہ سے وہ ان کی شخصیت کے بہت سے ایسے گوشوں پر روشنی ڈال سکتے ہیں جن سے واقف ہونا دوسروں کے لئے مشکل ہے۔ لیکن مضمون پڑھ کر سخت مایوسی ہوئی۔ بڑا سرسری مضمون انہوں نے لکھا۔ خصوصاً میمن صاحب کی تصانیف کے سلسلہ میں جو معلومات انہوں نے فراہم کی ہیں وہ ناقص بھی ہیں اور غیر مرتب بھی۔ ان میں متعدد فروگزاشتیں ہیں جن کی تصحیح ضروری ہے۔ مثلاً :-

۱۔ فاضل مضمون نگار علامہ میمن کی تصنیفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”ان کا تیسرا نمایاں تحقیقی کام ”الوحشیات“ ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شاعر ابو تمام کے کلام کی ضروری تصحیح کی۔ اور اسے مرتب کر کے شائع کرایا،“۔

”الوحشیات“، ابو تمام کا کلام نہیں ہے جیسا کہ مضمون نگار نے لکھا ہے بلکہ عربی شاعری کے ان متعدد انتخابی مجموعوں میں سے ایک ہے جو ابو تمام نے مرتب کئے تھے۔ ان میں ”حماسہ“ کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ”الوحشیات“ کو ”حماسہ“ سے ممیز کرنے کے لئے ”الحماسة البغری“ بھی کہتے ہیں۔

۲۔ کتاب الوحشیات کے ہی سلسلہ میں رقمطراز ہیں :-
”ان کا یہ کام کراچی میں پایہ تکمیل کو پہنچا،“

یہ بھی خلاف واقعہ ہے۔ کتاب ”الوحشیات“ کی تحقیق کا کام علی گڑھ کے زمانہ قیام میں مکمل ہوا۔ علامہ نے مقدمہ میں ۳ مئی ۱۹۴۰ء کی تاریخ لکھی ہے۔ بعد میں الاستاذ محمود محمد شاکر نے اس پر نظر ثانی کی۔ حواشی میں اضافہ کیا۔ اور آخر میں ص ۳۰۷ سے ص ۳۲۶ تک ”استدراک“ بھی شامل کیا۔ دارالمعارف مصر نے ۱۹۶۳ء میں یہ کتاب شائع کی۔

۳۔ اسی سلسلہ میں فاضل مضمون نگار لکھتے ہیں۔

”امام عبد القاهر الجرجانی نے ابو تمام اور متنبی کے دواوین کا انتخاب ”الطرائف الادبیۃ“ کے نام سے کیا تھا، اسے بھی انہوں نے حواشی اور ضروری تشریحات کے ساتھ المختار من شعر المتنبی و البحتری وابی تمام للامام عبدالقاهر الجرجانی کے نام سے شائع کرایا،۔“

اس میں بھی مضمون نگار کو دھوکا ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ علامہ میمن نے چند دواوین اور نوادر جمع کئے تھے اور انہیں تحقیق سے مرتب کیا تھا۔ انہی کا مجموعہ ”الطرائف الادبیۃ“ کے نام سے ”لجنة التالیف و الترجمة و النشر“ نے ۱۹۳۷ء میں شائع کیا۔ یہ مجموعہ دو حصوں میں ہے۔ قسم اول، (۱) دیوان الافوہ الاودی (۲) دیوان الشفیری الازدی اور (۳) ۹ نادر قصائد پر، اور قسم دوم، (۱) دیوان ابراہیم بن العباس الصولی اور (۲) المختار من شعر المتنبی و البحتری و ابی تمام للجرجانی پر مشتمل ہے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ جرجانی نے متنبی، بحتری اور ابو تمام کا جو انتخاب کیا ہے وہ اس مجموعہ کا صرف ایک جزء ہے، نیز اس انتخاب کا نام

”الطرائف الادبية“، نہیں ہے بلکہ خود میمن صاحب نے اس مجموعہ کا نام ”الطرائف الادبية“ رکھا ہے۔

۴۔ سمط اللآلی، ابو العلاء ومالیہ، الوحشیات، اقلید الخزائن اور الطرائف الادبية کے بعد لکھتے ہیں :

”ابو تمام کا دیوان الحماسة الصغری اور علی حمزہ بصری کی التنبیہات علی اغالیط الرواة شائع کیں“

گویا مضمون نگار کے نزدیک دیوان ”الحماسة الصغری“، مذکورہ ”الوحشیات“ کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ وضاحت گزر چکی ہے۔

۵۔ ان کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-

”ان چھ کتابوں کے علاوہ ان کی دیگر تالیفات جن کا مجھے علم ہو سکا۔ الخ“

جب کہ سات کتابوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ الوحشیات اور الحماسة الصغری کو دو علیحدہ کتابوں کی حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے۔

۶۔ اس کے بعد ۲۳ کتابوں کے نام گنائے گئے ہیں جن میں سب سے پہلے ”زیادات دیوان شعر المتنبی“ کا ذکر کیا ہے۔ اور سات کتابوں کے بعد ہندروہیں (۱۵) نمبر پر ”الفائت من شعر المتنبی“ کے نام سے ایک کتاب کا ذکر ہے۔ حالانکہ دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ مضمون نگار کو غالباً غلط فہمی ہوئی۔ الفائت من شعر المتنبی، کی بجائے ان کو فائت شعر ابی العلاء، لکھنا تھا۔ یہ کتابچہ ابو العلاء ومالیہ کے ساتھ ہی شائع ہوا تھا۔

۷۔ تیرہویں (۱۳) نمبر پر ”ثلاث رسائل نادرہ“ کا ذکر ہے اور اکتیسویں (۲۹) ہر کتاب ”لحن العامد“ کا۔ ”ثلاث رسائل نادرہ“ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تین رسائل کا مجموعہ ہے۔

یعنی :

- ۱ - مقالة كلا لابن فارس
 - ۲ - ما تلحن فيه العوام للكسائي
 - ۳ - رسالة ابن عربي الى الفخر الرازي
- معلوم ہوا کہ ”لحن العامہ“، ثلاث رسائل نادرہ میں شامل ایک رسالہ ہے ۔
اگر اس کو علیحدہ سے ذکر کرنا ضروری تھا تو ”ثلاث رسائل نادرہ“ کی بجائے
تینوں رسائل کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا چاہئیے تھا ۔
- ۸ - آخر میں لکھتے ہیں :-
”ان کا ایک مضمون بعنوان ابو عمر الزاهد مجلة المجمع العلمي الہندی
علی گڑھ (ہندوستان) میں ۱۹۷۶ء میں شائع ہوا ۔ شاید یہ والد محترم کا طبع شدہ
آخری مضمون ہو“
- مجمع اللغة العربية دمشق میں، قاعدہ ہے کہ جس کو وہ رکن کی حیثیت سے
منتخب کرتے ہیں اسے کوئی مقالہ پیش کرنا ہوتا ہے ۔ علامہ میمن کا جب
انتخاب ہوا تو ابتدا میں ان کا ارادہ تھا کہ وہ نعمان بن بشیر الانصاری کے دیوان
کا تحقیقی ایڈیشن تیار کریں گے ۔ مگر بعد میں انہوں نے ابو عمر الزاهد کی
کتاب المداخل مرتب کی اور ابو عمر الزاهد کے مفصل حالات تحریر فرمائے ۔
کتاب المداخل کی تحقیق ذوالقعدہ ۱۳۸۶ھ مطابق مئی ۱۹۶۱ء میں علی گڑھ
کے زمانہ قیام میں مکمل ہوئی ۔ مجمع اللغة نے کتابی شکل میں تو ابھی یہ کتاب
شائع نہیں کی لیکن مجلہ میں ۱۹۶۹ء ہی میں قسط وار شائع کردی تھی ۔ (۱)

مجله المجمع العلمی الہندی نے اپنے اولیں شمارہ جون ۱۹۷۶ء میں ابو عمر الزاہد کے حالات زندگی کو جو مجلہ المجمع العلمی دمشق میں شائع ہو چکے تھے دوبارہ شائع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے محمد محمود میمن صاحب اپنے والد محترم کا آخری مضمون سمجھ رہے ہیں وہ ۱۹۲۹ء میں شائع ہو چکا ہے۔

علامہ میمن کا آخری طبع شدہ مضمون ”من نسب الی امر الشعراء“ ہے جسے ان کے شاگرد رشید ڈاکٹر سید محمد یوسف مرحوم نے میمن صاحب کے کاغذات سے مرتب کیا تھا۔ یہ مضمون مجلہ المجمع میں ۱۹۷۷ء میں شائع ہوا ہے۔ ۱۔

۹۔ فاضل مضمون نگار نے روزنامہ جنگ سے جمیل الدین عالی کے حوالہ سے ایک اقتباس نقل کیا ہے جس میں شیخ الازھر محمود شلتوت کا نام محمد شلطوت لکھا ہے یعنی ”محمود“ کی بجائے ”محمد“ اور شلتوت کی املا ”ت“ کی بجائے ”ط“ لکھی ہے جو صحیح نہیں ہے۔

حق تو یہ تھا کہ ہندوپاک کے علمی رسائل خصوصاً اورینٹل کالج بیگزین لاہور اور الدراسات الاسلامیہ اسلام آباد مولانا میمن کی حیات و خدمات پر خصوصی نمبر شائع کرتے لیکن ابھی تک سیری محدود اطلاع کے مطابق کوئی ایسا جامع مقالہ بھی شائع نہیں ہو سکا جس میں ان کی زندگی اور کارناموں پر مکمل تحقیق سے روشنی ڈالی گئی ہو۔ ڈاکٹر شاکر فحام کو اردو سے ناواقفیت کی وجہ سے علامہ کے ان مقالات کا علم نہیں ہو سکا جو اردو رسائل میں شائع ہوئے

ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مقالہ کے آخر میں معذرت ظاہر کی ہے۔ پھر علامہ کی زندگی کے حالات اور معمولات و ملفوظات سے جو واقفیت ان کے تلامذہ، عزیزوں اور دوستوں کو ہو سکتی ہے وہ دوسروں کے لئے ممکن نہیں اس لئے ان کا فرض ہے کہ وہ یہ خدمت انجام دیں۔

مجھے احساس ہے کہ یہ خط خاصا طویل ہو گیا، ذاتی حصہ کو علیحدہ کر کے ”تصحیح و استدراک“ سے متعلق حصہ فکر و نظر کے آئندہ شمارے میں شامل فرمائیں۔ فکر و نظر نائب میں کب سے آرہا ہے؟ آپ کا کام کس مرحلہ میں ہے؟ علی گڑھ میں لوگ خصوصاً فرخ جلالی صاحب (۱) آپ سے بہت متاثر ہیں، آپ کی سادگی اور پتہ ماری کو دیکھ کر انہیں تعجب ہوا۔ عام طور پر جن محققین سے ان کا سابقہ پڑتا ہے آپ کو ان سے بہت مختلف پایا۔

والسلام

محمد اجمل اصلاحی

اصلاحی کالج، جامعہ نگر، نئی دہلی، ۱۱۰۰۲۵

(۱)۔ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین اک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے

علی گڑھ کی زیارت اور اس سے وابستہ بہت سی یادیں اور باتیں، بھولی تو نہیں تھیں، ہاں دنیوی مکروہات، روز افزوں مصروفیات اور استداد وقت کے غبار میں ان کے نقوش دھندلا ضرور گئے تھے۔ اچھا ہوا یاد دلا کر آپ نے انہیں اجاگر کر دیا۔ دل منت گزار یوں تو بہتوں کا ممنون ہے مگر جلالی صاحب کا ملنا تو میرے حق میں ملاقات مسیحا و خضر سے بہتر ثابت ہوا۔ باقی صفحہ ۶۵ پر

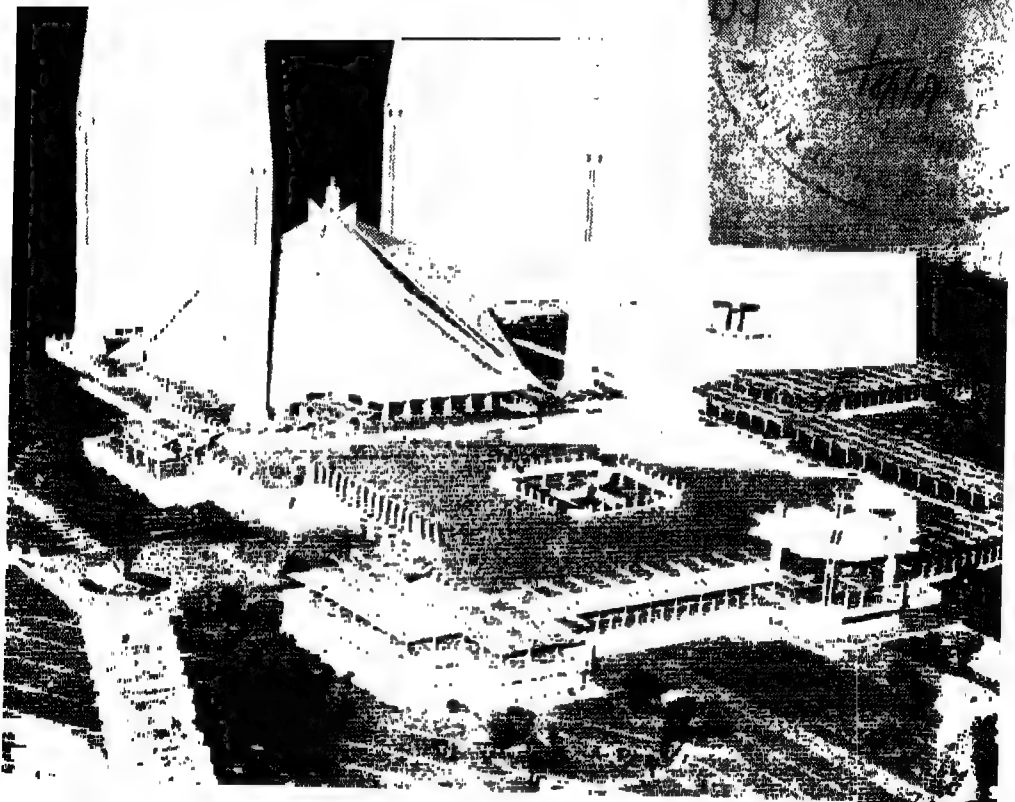
یہ واقعہ ہے کہ فرخ جلالی کی رہنمائی اور مدد مجھے حاصل نہ ہوتی تو میرے لئے کام کا سمیٹنا مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے ہزاروں صفحات کی ورق گردانی سے مجھے بے نیاز کر دیا اور جس کام کے لئے مہینوں کی مدت درکار ہوتی اس سے میں پندرہ دن میں فارغ ہو گیا۔ میں خود ان کی سادگی، ذوق جستجو اور وسعت نظر سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اور اس سے زیادہ ان کے ایثار و خلوص اور بے لوث جذبہ خدمت سے۔ دوسروں کے کام آنا شاید ان کا من بھاتا دلپسند مشغلہ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا باصلاحیت آدمی اس طرح ناقدری کا شکار ہے۔ وہ ان دنوں علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں کسی معمولی خدمت پر مامور ہیں۔ مولانا آزاد لائبریری میں سر سید روم کو انہوں نے کھنگال ڈالا ہے جس میں زیادہ تر پرانا ریکارڈ اور نوادرات محفوظ ہیں۔ مجھے زیادہ تر کام کی باتیں اسی میں ملیں۔ اور ان کے لئے میں فرخ جلالی کا مرہون منت ہوں۔ سر سید روم کے بعد اپنے کام کے سلسلے میں میری دلچسپی کی دوسری جگہ سرسید ہاؤس تھی جس میں آرکائیوز محفوظ کئے گئے ہیں اور جس کا نام اب غالباً سرسید اکیڈمی رکھا گیا ہے۔ اسے سرسید کے رہائشی بنگلے میں قائم کیا گیا ہے۔ پروفیسر خلیق فظاسی صدر شعبہ تاریخ اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ اور اسی شعبے کے ایک دوسرے استاذ ڈاکٹر وصی کو اکیڈمی کا انچارج بنایا گیا ہے۔ میں نے یہاں بھی کچھ وقت گزارا۔ لیکن مجھے یہاں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو کچھ یہاں ہے انبار کی صورت میں ہے۔ درجہ بندی اور ترتیب کا کام ابھی باقی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں مجھے کوئی فرخ جلالی نہیں ملا۔ ہزاروں صفحات کی مجلدات کو کھنگالنے کے بعد بمشکل دو چار سطریں ملیں۔ اس تجربہ

باقی صفحہ ۶۶ پر

سے گزرنے کے بعد جلالی صاحب کی صحیح قدر معلوم ہوئی۔ وہ نہ ہوتے تو میں شاید علی گڑھ سے بے نیل مرام واپس آتا یا زیادہ سے زیادہ چند کلیوں پر قناعت کر کے بیٹھ رہتا۔

علی گڑھ میں میرا کام کوہ کندن کاہر آوردن کے مصداق تھا۔ جو ملا وہ بہت ہے لیکن جو رہ گیا وہ بھی کم نہیں۔ کاش پابندیوں سے آزاد ہو کر کام کرنے کا موقع ملتا۔ قیام علی گڑھ کے زمانے کا فرخ جلالی کے علاوہ بھی بے شمار بزرگوں اور دوستوں کا قرض ہنوز واجب الادا ہے۔ اس وقت جو نام آسانی سے یاد آ رہے ہیں ان میں علی اختر خاں، اشتیاق ظلی، اشتیاق اعظمی، اقبال انصاری اور احمد سورتی برادر خورد مولانا عبدالرحمان طاہر سورتی ریڈر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کی کرم فرمائیوں کا ذکر ابھی باقی ہے۔ لیکن یہ اس کا محل نہیں۔ یوں بات بہت طویل ہو جائے گی۔ (اصلاحی)

فد و فط

دلالة تحقیقات اسلامی • اسلامی

نگراں

ڈاکٹر عبدالواحد دہالے پوتا

ڈائریکٹر ادارہ تحریک اسلامی اسلام آباد

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

وگرو بطور اسلامی حدود کے اندر اپنی اصلاحی ادارے کے لئے ہے۔ مگر یہ ادارے میں ایسی مصحفوں کی اشاعت
کا وہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے ذریعے لادعا و فتنے کے جہ سے اس میں پیش
کئے گئے ہیں۔ مصحف کے بارے میں حالات واضح رہے۔ یہ سارا ہونا ہے

مسالہ نمبر دوم: نویسنہ: محمد رفیع بوجہ ایک روایت پرچس ہوئے

طابع و تہ: محمد رفیع بوجہ ایک روایت پرچس ہوئے
مصحف: اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، لندن۔ پوسٹل بکس نمبر ۱۰۳۰۔ اسلام آباد

مکولوں ، کالجوں اور لائبریریوں کے لئے منظور شدہ

ماہنامہ فکرو نظر اسلام آباد

جلد - ۱۸ | صفر المظفر ۱۴۰۱ھ □ جنوری ۱۹۸۱ | شماره - ۷

فہرست

۳	مدیر	نظرات
۵	مولانا محبوب الرحمان	چودھویں صدی ہجری کی
	خطیب جامع سلطان مظفر آباد - آزاد کشمیر	ایک دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند
۱۷	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی	سیرت نبوی کی بعض اہم ضروری تاریخیں
	ریڈر ادارہ تحقیقات اسلامی	
۲۴	سید سیاح الدین کاکا خیل	اسلامی قانون کی تدوین جدید، اصول
	مدرسہ اشاعۃ العلوم فصیل آباد	اور طریق کار
۳۰	محمد شہاب الدین ندوی	خلافت ارض اور علم الاسماء کی
	ناظم فرقانیہ اکیڈمی، بنگلور، بھارت	نسبت سے پندرھویں صدی ہجری
		میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں

سرورق : زیر تعمیر مسجد شاہ فیصل شہید - اسلام آباد

مسجد کے گرد ادارہ تحقیقات اسلامی ، اسلامیہ یونیورسٹی کی عمارات

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے ہوتا	:	ڈائریکٹر
مظہر الدین صدیقی	:	پروفیسر
عبدالرحمن طاہر سورتی	:	ریڈر
ڈاکٹر ضیاء الحق	:	ریڈر
ڈاکٹر محمد سعود	:	ریڈر
	:	مدیر
ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی	:	ریڈر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرات

محرم کے نظرات میں اس ارادے کا اظہار کیا گیا تھا کہ فکرونظر قمری تقویم کے مطابق ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو حوالہ ڈاک کیا جائے گا۔ یہ اعلان اس اعتماد پر کیا گیا تھا کہ، کیسی ہی تاخیر ہو، رسالہ اس وقت تک لازماً چھپ کر آجائے گا، اس لئے کہ اس کا مواد تہذیب و ترتیب کے مراحل طے کر کے ۱۱ اکتوبر ۸۰ مطابق ۳ ذوالتعدہ کو پریس چلا گیا تھا، پریس ادارے کا اپنا ہے اور جدید ترین مشینوں کے علاوہ تربیت یافتہ ہنرمند عملے کی سہولتوں سے بہرہ ور ہے، ہم نے عزم مصمم کر رکھا تھا کہ پندرہویں صدی ہجری کا پہلا شمارہ مقررہ وقت پر شائع کریں گے، لیکن افسوس کہ ہمارا یہ عزم گفٹی اور ناگفتنی اسباب کی بنا پر پورا نہ ہوا۔ عرفت ربی بفسخ العزائم ایسے ہی مواقع پر کہا کرتے ہیں۔ اس میں سیری کوتاہی عمل یا سوء تدبیر و تدبر کو دخل مطلق نہیں ہے۔ پھر بھی معذرت خواہ ہوں۔ اور یہ معذرت خواہی اپنے عجز و بے بسی پر اظہار ندامت سے زیادہ خفت مٹانے کے مترادف ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ اس کی نوبت نہ آئے۔

چودھویں صدی ہجری کے اختتام اور پندرہویں صدی کے آغاز کی تقریب سے منصوبہ یہ تھا کہ پہلی محرم کو خصوصی شمارہ شائع کیا جائے جس کے لئے ڈیڑھ سو سے زائد صفحات کا مواد مرتب کیا گیا۔ مگر تاخیر سے بچنے کے لئے یہ تدبیر کی گئی کہ اس کو حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ تاخیر پھر بھی ہوئی اور وقت پر محرم کا شمارہ نہ آسکا۔ اب خصوصی شمارہ محرم، صفر اور ربیع الاول

کے حصہ اول حصہ دوم اور حصہ سوم کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔
 شاید اس طرح اس وقت نہیں تو آئندہ ہم اس فائل ہوجائیں کہ باقاعدگی اور
 پابندی وقت کی روایت اور ریت کو نبھا سکیں۔

محکمہ ڈاک نے از راہ سہربانی فکرونظر کو قمری مہینوں کے مطابق
 حوالہ ڈاک کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کی اطلاع ادارے کو پوسٹ ماسٹر
 جنرل کے مراسلہ نمبر بی۔ آر۔ 045 مورخہ 30 اکتوبر 80ء کے ذریعے موصول
 ہو چکی ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد یہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے۔ داخلی سطح
 پر کچھ انتظامی دشواریاں رہتی ہیں ان پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ وبالله التوفیق!

(مدیر)

چودھویں صدی ہجری کی ایک دینی درسگاہ

دارالعلوم دیوبند

مولانا محبوب الرحمان

دارالعلوم دیوبند کا ذکر آتا ہے، تو ہمارے سر عظمت و وقار کی اس فلک بوس عمارت کا تصور کر کے نیاز مندانہ جھک جاتے ہیں۔ اس مادر علمی سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں نے اپنی علمی تشنگی بجھائی۔ برصغیر کے مشرقی کونہ اور مغربی حدود سے نکل کر ترکستان بلکہ مشرق وسطیٰ تک کے علاقوں میں یہیں سے دینی علوم کی نہریں جاری ہوئیں ان میں جزائر شرق الہند کو بھی شامل کر لیجئے تو نصف کرہ ارض پر ابنائے دارالعلوم کی عملی ترکتازیاں نظر آئیں گی۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ابنائے دارالعلوم فریضہ قال اللہ و قال الرسول کا علم تھام کر دیار مغرب تک جا پہنچے تو یہ مبالغہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمارے علم میں یہ بات بھی آئی کہ اس مادر علمی سے فیض یافتہ حاملین علم وسط ایشیاء کی مسلم ریاستوں میں بھی پہنچے جو اس وقت سوشازم کے پنجہ تسلط میں ہیں۔ اور افغانستان جو آج کمیونزم کا شکار ہوا ہے اس میں کسی وقت تحریک آزادی ہند کا کیمپ قائم تھا۔ میری مراد تحریک ریشمی رومال سے ہے جس کے روح و روان اس مادر علمی کے سب سے اول متعلم اور بعد میں صدر مدرس شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ تھے۔

راقم کا نظریہ ہے کہ برصغیر میں تین تحریکیں جو مختلف اوقات میں اٹھیں ان میں سے ایک بھی اگر اپنے منطقی انجام کو پہنچ پاتی تو پورے برصغیر کا نقشہ اس نقشہ سے مختلف ہوتا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ پہلی تحریک

سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی احیائے خلافت کی تحریک ہے جسے ٹھوس منصوبہ بندی کے تحت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقرر کردہ خطوط پر اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں شروع کیا گیا۔ اس کا آغاز ہی جہاد بالسیف کی صورت میں اعلائے کلمۃ الحق سے ہوا۔ اگرچہ اسے ابتداء میں خاصی کامیابی ہوئی لیکن بالآخر غداروں کی غداری نے اسے ناکامی سے دوچار کیا۔ مجاہدین سر زمین بالاکوٹ کو اپنے خون سے رنگین کر کے آئندہ کسی دوسرے ہاتھ کے لئے ذمہ داری چھوڑ کر خود پردہ خاک میں روپوش ہو گئے۔ اسلام کے یہ جانباز جو پہاڑی دروں سے گزر کر وطن سے دور اس بیابان میں پہنچے تھے، سکھوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اور جو باقی رہ گئے وہ کسی طرح جان بچا کر ہندوستان پہنچے اور اپنی قوت کو مرتکز کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اگرچہ انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں اپنا کام جاری رکھا تا آنکہ ۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی کا پرچم بلند ہوا۔ اصل میں ۱۸۵۷ء کی یہ تحریک آزادی ہند پورے برصغیر کے مسلمانوں کی انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک اجتماعی کوشش تھی۔ لیکن افسوس کہ یہ تحریک بھی پروان نہ چڑھ سکی۔ یہاں بھی غداروں کی غداری نے بجھی ہوئی بساط الٹ دی اور مسلمان جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔

عین اس وقت جبکہ انگریزی لشکر ہر طرف سے بڑھ رہا تھا، شاملی کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے ان سرفروش سپاہیوں نے ان کا راستہ روکا۔ اس معرکہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ مقرر ہوئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سالار افواج مقرر ہوئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ قاضی مقرر ہوئے۔ مولانا محمد منیر اور حافظ ضامن تھانوی میمنہ اور میسرہ کے افسر مقرر ہوئے۔ اعلان جہاد ہوا۔ تھوڑی مدت میں مسلمان جوق درجوق سر پر کفن باندھے جمع ہو گئے۔ اگرچہ ہتھیار پرانی وضع کے تھے۔ مسلمانوں نے تھانہ بھون میں اسلامی

حکومت قائم کر لی۔ انگریز کو خبر ہوئی تو اس نے فوراً توپ خانہ سہارنپور سے شاملی بھیج دیا۔ ایک پلٹن اس توپ خانہ کے ہمراہ تھی۔ لوگوں کو تشویش ہوئی۔ حضرت گنگوہی رحمہ نے فرمایا ”فکر مت کرو“، سڑک باغ کے کنارہ سے گزرتی تھی۔ حضرت گنگوہی رحمہ نے تیس چالیس آدمی اپنے ہمراہ لئے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب پلٹن قریب سے گزری تو سب نے یکدم فائر کیا۔ پلٹن گھبرا گئی۔ اور توپ خانہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ شاملی اس زمانہ میں مرکزی مقام تھا اور ضلع سہارنپور کی ایک تحصیل شمار ہوتا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ اس پر حملہ کر کے قبضہ کیا جائے۔ چنانچہ حملہ کیا گیا اور قبضہ کر لیا گیا۔ جو پولیس اور فوج تھی مغلوب ہو گئی۔ لیکن اس موقع پر حافظ ضامن شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے ساتھ ہی معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر خبریں آنے لگیں، آج انگریزوں نے فلاں مقام پر قبضہ کر لیا اور آج فلاں مقام پر۔ پہلے تو یہ بات تھی کہ گورے سپاہی مسلمانوں سے چھپتے پھرتے تھے۔ اور اب معاملہ اس کے برعکس ہو گیا۔ بالآخر انگریزوں نے تھانہ بھون پر قبضہ کر لیا۔ اور وہ قیامت ڈھائی جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

اس کے بعد مسلمان ہمیں منتشر نظر آتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ ہجرت کر کے مکہ تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ پکڑے جاتے ہیں حضرت نانوتوی انگریزوں کے ہاتھ نہیں لگتے۔ انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ ایک مصیبت سے کم نہ تھا۔ انگریز فاتح تھا۔ پھر حاکم بن گیا۔ اس نے یہاں کی تہذیب بدلنے کی کوشش کی۔ رفتہ رفتہ عدالتی نظام بدلا۔ پھر تعلیم کی باری آئی۔ اس کے لئے انگریز نے مساجد سے مدارس و مکاتب علیحدہ کئے۔ اسکولوں اور کالجوں کی بنیاد رکھی۔ بدیسی زبان یعنی انگریزی کی حوصلہ افزائی شروع ہوئی۔ نئی تعلیم کے دلدادہ اور قارع التحصیل اشخاص کو اختیارات تفویض کئے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کا نقشہ بدلنے لگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ان بندوں

کا دل کڑھنے لگا۔ یورپہ نشین تھے۔ ظاہری مال و دولت سوائے ایمان کے کچھ نہ تھا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک جگہ جمع ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک احیائے دین اور احیائے خلافت زمانہ کے حوادث میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ وہی تحریک جس کے لئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ اور ان کے رفقاء نے اپنا خون دیکر آبیاری کی تھی۔ جس کی خاطر اس تحریک کے علمبرداروں نے مصائب جھیلے۔ قیدیں کاٹیں۔ جلاوطن ہوئے۔ بے آبرو ہوئے۔ اب وقت آگیا تھا کہ اس کا نئے سرے سے احیاء کیا جائے۔ تحریک احیائے اسلام جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نئی تحریک ہے۔ جس کا سہرا ان حضرات کے سر ہے۔ بلکہ اس کا ایک سرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک چلا جاتا ہے۔ جبکہ باپ نے چاہا کہ اپنے لخت جگر کو اسلام کی راہ میں قربان کر دے۔ اور فرزند دلبند نے چاہا کہ اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دے۔ اسے قرآن نے ”اسلام“ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی دونوں باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔

یہی وجوہ و اسباب تھے جن کے پیش نظر اب اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے فیصلہ کیا کہ مدرسہ کی صورت میں ایک مرکز کی بنیاد رکھی جائے۔ یہی مرکز تحریک کی اساس ہوگا اور اسی سے احیائے اسلام کا کام لیا جائے گا۔ اس موقع پر حاجی سید محمد عابد صاحب رحمہ کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ آپ حاجی اسد اللہ مہاجر مکی رحمہ کے خلفائے عظام میں سے ہیں۔ حد درجہ کے عابد و زاہد اور متقی تھے۔ ان کو مدرسہ کی لگن لگی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے آپ نے اور مولانا مہتاب علی صاحب (عم بزرگ شیخ الہند) نے ۱۰ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ مطابق ۱۸۶۸ء بروز پنجشنبہ مدرسہ مذکور کی ابتدا کی۔ فراہمی چندہ کے لئے آپ نے رومال پھیلایا۔ اور پانچ روپیہ سب سے پہلے اپنی جیب

سے ڈالے۔ اگلے روز حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ نے مولانا محمد قاسم نانوتوی کو میرٹھ خط لکھا کہ آپ پڑھانے کے لئے دیوبند تشریف لائیں۔ مولانا نے جواب میں لکھا :-

”میں بہت خوش ہوا۔ خدا بہتر کرے۔ مولوی ملا محمود صاحب کو پندرہ روپے ماہوار مقرر کر کے بھیجتا ہوں۔ وہ پڑھا دیں گے۔ اور میں مدرسہ مذکور کے لئے ساعی رہوں گا۔“

چنانچہ زیر درخت انار مسجد چھتہ دیوبند میں مدرسہ مذکور کا افتتاح ہوا۔ سب سے پہلے متعلم محمود حسن (شیخ الہند) سب سے پہلے معلم ملا محمود، ساعت محمود یوم محمود (پنجشنبہ) ماہ محمود (محرم الحرام) تھا۔ پہلے سال یعنی ۱۲۸۳ھ کے اختتام پر مندرجہ ذیل کتب پڑھائی گئیں۔

شرح جاسی، شرح وقایہ، میبذی، قطبی، اصول الشاشی، سراجی۔
سب سے پہلی مجلس شوری کے ارکان یہ ہیں :

- (۱) مولانا محمد قاسم
- (۲) حاجی عابد حسین
- (۳) مولانا مہتاب علی
- (۴) مولانا فضل الرحمان
- (۵) مولانا ذوالفقار علی
- (۶) شیخ نہال احمد
- (۷) منشی فضل حق

تعلیم کا دور سب سے پہلے ۱۲۸۹ھ میں مکمل ہوا۔ سب سے پہلے پانچ طالب علم یہاں سے فارغ ہوئے۔ جن کے اسمائے کرامی یہ ہیں :

- (۱) مولانا محمود حسن (شیخ الہند)
- (۲) مولانا عبدالحق
- (۳) مولانا فخر الحسن گنگوہی
- (۴) مولانا فتح محمد تھانوی
- (۵) مولانا عبداللہ جلال آبادی

اول اول تو مدرسہ اسی چہتہ والی مسجد میں رہا۔ پھر طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہوا تو دوسرے مکانات میں تبدیل ہوتا رہا۔ پھر ضرورت ہوئی کہ اسے کسی کشادہ جگہ منتقل کیا جائے۔ اور اس کے محرک مولانا قاسم نانوتوی تھے۔ ان کی انتھک کوششوں سے ابتداءً ایک چھوٹے سے دارالعلوم کی صورت گری ہوئی۔ اس وجہ سے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ دارالعلوم کے بانی ہیں۔

روایت ہے کہ سب سے پہلی اینٹ میاں منے شاہ رحمۃ اللہ نے رکھی۔ دوسری اینٹ حاجی عابد حسین نے اور تیسری گنگوہی رحمۃ اللہ نے اور اس کے بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی نے۔

سنگ بنیاد کے وقت مندرجہ ذیل حضرات موجود تھے :

- (۱) مولانا رشید احمد گنگوہی
- (۲) مولانا محمد قاسم نانوتوی
- (۳) مولانا شاہ رفیع الدین
- (۴) شاہ منے صاحب
- (۵) سید محمد عابد
- (۶) شاہ عبدالرحیم صاحب راسپوری
- (۷) مولانا محمد یعقوب
- (۸) مولانا محمود حسن (شیخ الہند)

(۹) مولانا اشرف علی تھانوی

(۱۰) مولانا فضل الرحمن

(۱۱) شیخ نہال احمد

(۱۲) مولانا ذوالفقار علی

یہ دارالعلوم دیوبند کی ابتدائی مختصر تاریخ ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا قیام دارالعلوم کا اصل مقصد اس تحریک کو زندہ کرنا تھا جس کا نقشہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ انگریز اپنے قدم ہندوستان میں جما چکا تھا۔ اب ان سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہو گئیں۔ کہ انگریز کو برصغیر سے نکالا جائے۔ اس دوران ہم مولانا قاسم نانوتوی رح کے تذکرہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ انگریز پادریوں کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ انگریز نے یہ کوشش کی کہ اپنے ہمراہ انگلستان سے پادری برصغیر میں درآمد کرے۔ وہ کھلے بندوں سارے برصغیر میں گھومتے پھرتے اور مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرتے۔ مقصد یہ تھا کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہن مشکوک کئے جائیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کو اللہ نے ظاہری و باطنی کمالات سے نوازا تھا۔ علم بھی بلا کا تھا۔ نانوتوی رحمۃ اللہ نے عیسائی پادریوں سے مناظرے کئے۔ چنانچہ شاہجہاں پور کا مناظرہ مشہور ہے جس میں عیسائی پادری کو بری طرح شکست ہوئی۔ اسی طرح رڑکی کا مناظرہ مولانا کی کتاب ”قبلہ نما، اس سلسلہ کی اہم دستاویز ہے۔

شروع میں میں نے ہندوستان کی تین تحریکوں کا حوالہ دیا تھا۔ دو تحریکوں کا اجمالی ذکر کیا ہے۔ ورنہ ہر تحریک کے لئے مستقل کتابیں موجود ہیں۔ اب تیسری تحریک کا مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔ جسے ”تحریک ریشمی رومال“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے بانی شیخ الہند مولانا محمود حسن ہیں۔

جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔

اس تحریک کا مقصد خلیفہ ترکی کو آمادہ کرنا تھا کہ وہ اپنی فوجیں افغانستان کے راستہ ہندوستان میں داخل کرے۔ دراصل یہ تحریک مسلح جہاد کی مانند تھی۔ اس تحریک کے لئے شیخ الہند نے ہی خطوط متعین کئے تھے۔ اس تحریک کو بہت ہی خفیہ رکھا گیا۔ اور اس کے لئے ایک جماعت ”نظارۃ العارف“ کے نام سے بنائی گئی۔ اس میں شیخ الہند کے ساتھ حکیم اجمل خاں اور نواب وقار الملک شریک تھے۔ پھر ڈاکٹر انصاری بھی شامل ہو گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے۔ انہیں دارالعلوم سے الگ کیا گیا۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ مولانا سندھی اور دیگر علماء کا بعض علمی مسائل میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اور اسی اختلاف کی بنیاد پر مولانا سندھی کو علیحدہ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ بعد میں مولانا سندھی کو شیخ الہند نے کابل بھیج دیا۔ یہ کسی طرح چھپتے چھپاتے کابل پہنچ گئے۔ اس کے بعد کا حال مولانا سندھی کے اپنے الفاظ میں یوں ہے:-

”کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند جس جماعت کے نمائندے تھے اس کی پچاس سال کی محنتوں کا حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیل حکم کے لئے تیار ہے۔ اس کو میرے جیسے ایک خادم کی اشد ضرورت ہے۔ اب مجھے اس ہجرت اور شیخ الہند کے اس انتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا۔ میں سات سال تک حکومت کابل کی شرکت میں اپنا ہندوستانی کام کرتا رہا،۔

ان حالات میں جب کہ حکومت کی سی آئی ڈی شدت سے اپنا کام کر رہی تھی، بالخصوص اس زمانے میں جبکہ ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائل بڑے محدود تھے۔ پیغامات مختلف کوارٹرز تک پہنچانے کے لئے بہت زیادہ احتیاط کی

ضرورت تھی۔ مثلاً ایک شخص پشاور سے شیخ الہند کے پاس حاضر ہوتا - وہ کاغذ کے پھول اور گلدان بنانا جانتا تھا - حضرت اسے کابل کے لئے خط دیتے - وہ اسے پھول کی شکل میں بدلتا اور دیگر پھولوں کے ہمراہ گلدان کی صورت میں پشاور لیجاتا - کسی کو گمان تک بھی نہ ہوتا کہ کسی پھول میں خط بھی ہو سکتا ہے - اس طرح وہ شخص باقی پھول تو مقامی طور پر فروخت کر دیتا - لیکن اصل پھول کسی کابل والے کے ہاتھ میں تھما دیتا - جو اس غرض سے پشاور میں موجود ہوتا - اب دیکھئے کس قدر احتیاط برتی گئی - انہی ذرائع میں ایک ریشمی رومال بھی تھا - اگرچہ ریشمی رومال کی اہمیت بہت زیادہ ہے - اس لئے کہ اس پر فوجوں کی نقل و حرکت کے بارہ میں عبارت کاڑھی گئی تھی - گورنر حجاز کے دستخط غالباً حاصل کئے جا چکے تھے - اور اب اس پر کابل کے دستخطوں کی ضرورت تھی - اور یہ رومال کابل پہنچانا مقصود تھا - تاکہ وقت مقررہ پر ترکی کی فوجیں افغانستان کے راستہ ہندوستان میں داخل ہوں - لیکن وائے افسوس غبروں کو خبر ہوگئی - اور یہ ریشمی رومال پکڑا گیا - ساری اسکیم بظاہر ناکام ہوگئی - عبارت دریافت کی گئی - شیخ الہند مع اپنے رفقاء گرفتار ہوئے اور مالٹا پہنچا دیئے گئے - اور وہاں پانچ سال تک مع اپنے رفقاء مولانا سید احمد مدنی، مولانا عزیز گل جو اب بھی بقید حیات ہیں اور حکیم نصرت حسین مصائب برداشت کر کے واپس ہوئے - موخرالذکر وہیں فوت ہوئے - ریشمی رومال پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں - جو حضرات اس تحریک کے متعلق جاننا چاہتے ہوں وہ ضرور مطالعہ کریں -

یہ ان تین تحریکوں کا اجمالی تعارف تھا - جن کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی تو برصغیر کا نقشہ آج کے نقشہ سے مختلف ہوتا - غرض یہ کہ دارالعلوم دیوبند ایک عظیم

دینی درسگاہ سے زیادہ ایک تحریک کا نام ہے۔ جس نے تحریک ولی اللہی کو زندہ رکھا۔ اور آج تک اس کے علم کو تھامے ہوئے ہے۔

آزادی ہند کے دوران ہمیں اس دارالعلوم سے وابستہ اکابر دو محاذوں پر لڑتے نظر آتے ہیں۔ ان دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ بدیسی حکمران کو برصغیر سے نکالا جائے۔ اور بالآخر انگریز نکلنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد برصغیر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ تو پاکستان کا جھنڈا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور مشرقی بازو میں یہی جھنڈا مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا۔ پھر جب پاکستان کا دستور اساسی تیار ہوتا ہے تو اس میں بھی مولانا عثمانی کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ برصغیر کے دوسرے حصہ میں مولانا حسین احمد مدنی اس مادر علمی کے تحفظ میں سرگرم رہے۔ اور کسی موقع پر جب ان سے پاکستان کے بارے میں پوچھا گیا تو برجستہ فرمایا کہ پاکستان بن گیا ہے۔ اور اس کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے۔ حقیقت میں دارالعلوم دیوبند بحیثیت مادر علمی اور بحیثیت ایک مرکز تحریک احيائے اسلام وسیع و عریض مضمون کا حامل ہے۔ جس پر ایک مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ ان مختصر اوراق میں ان تمام پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش بذات خود برصغیر کی اس عظیم درسگاہ سے ناانصافی ہے۔ تاہم اس مادر علمی کے متعلق نذرانہ عقیدت کے طور پر چند اوراق لکھنے کی سعی کی ہے۔ کیونکہ میں بھی ایک ایسے بزرگ اور عالم سے فیض یافتہ ہوں جنہوں نے اس مادر علمی میں درسیات کی تکمیل کی۔ اور گزشتہ سال دینی کام ہی کے دوران اپنی جان جان آفریں کے سپرد کی۔ دارالعلوم دیوبند نے گزشتہ ایک صدی کے دوران ملت اسلامیہ کے لئے کیا خدمات سر انجام دیں۔ اس کا ایک مختصر گوشوارہ ۱۳۸۳ھ تا ۱۳۸۲ھ درج ذیل ہے۔

اس صدی کے دوران اس مادر علمی نے	۵۳۶	مشائخ	پیدا کئے
” ” ”	”	”	”
” ” ”	”	”	”
” ” ”	”	”	”
” ” ”	”	”	”
” ” ”	”	”	”
” ” ”	”	”	”
” ” ”	”	”	”
” ” ”	”	”	”
” ” ”	”	”	”

طلبائے قدیم دارالعلوم نے ۹۰۰۰ مدارس و مکاتب قائم کئے۔

(ماہنامہ الحق جون ۱۹۷۱ء)

اس مادر علمی سے فیض یافتہ اہل علم نے علم کی مشعل برابر روشن رکھی۔ جدید اور قدیم دارالعلوم، مدارس اور مکاتب اس وقت ملک میں برابر تشنگان علوم کو سیراب کر رہے ہیں۔ ان سب درسگاہوں کا اصل سرچشمہ وہ مادر علمی ہے جس نے اپنی زندگی کے سو سال پورے کر لئے ہیں۔ آخر میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مسلک دیوبند کے متعلق مختصراً عرض کروں سو اس کے لئے میں نے دارالعلوم کے موجودہ مہتمم مولانا قاری محمد طیب صاحب کے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔

”علمائے دیوبند اپنے مسلک اور دینی رخ کے لحاظ سے اہلسنت والجماعت ہیں۔ اور اہل سنت کا بھی اصل ہیں۔ ہندوستان میں یہ سلسلہ قوت کے ساتھ اجتماعی رنگ میں حضرت الامام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ پھیلا اور چمکا۔ اس سلسلہ کی وہ کڑی آج ہندوستان میں اہلسنت والجماعت کے مسلک کی ترجمان اور رواں دواں ہے۔ علماء

دیوبند میں جنہوں نے تعلیم و تربیت کے ذریعہ اس سلسلہ کو مشرق سے مغرب تک پہنچایا اور پھیلایا

پس مسلک علماء دیوبند محض اصول پسندی کا نام ہے۔ نہ شخصیت پرستی کا۔ نہ ان کے یہاں دین اور دینی تربیت کے لئے تنہا لٹریچر کافی ہے۔ نہ تنہا شخصیت، نہ تنہا مطالعہ، نہ اپنا ذاتی ذہن غور و فکر کے لئے کافی ہے، نہ تنہا شخصیتوں کے اقوال و افعال پر اتکال اور بھروسہ۔ بلکہ احوال و قانون اور ذوات و شخصیات اور بالفاظ مختصر لٹریچر بشرط معیت و ملازمت صدیقین سے اس مسلک کا مزاج بنا۔ جس میں کسی ایک کے احترام سے قطع نظر جائز نہیں اور جبکہ جامعیت اور اعتدال اور احتیاط و میانہ روی ہی مسلک کا جوہر ہے تو دین کے ان تمام شعبوں اور علمی اصول میں قرآن و حدیث سے لے کر فقہ و کلام اور تصوف و اصول وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی جزئی پر جمنا اور حکمت و اعتدال کے ساتھ اسے مشعل راہ بنانا ہی اس مسلک کا امتیاز ہے۔ اور ادھر ذوات اور شخصیات کی لائن میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لے کر ائمہ، اولیاء، صلحاء، علماء مشائخ، صوفیاء اور حکماء کی ذوات قدسیہ تک کے بارے میں افراط و تفریط سے الگ رہ کر ان کی عظمت، متابعت پر قائم رہنا ہی اس مسلک کی امتیازی شان ہے،۔

سیرت نبوی کی بعض اہم ضروری تاریخیں

شرف الدین اصلاحی

کسی اہم واقعہ سے تاریخ کی تعیین کا طریقہ عربوں میں بھی اسی طرح رائج تھا جیسا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں تھا۔ سنہ ہجری کی ابتداء سے پہلے قریش کے لوگ عام طور پر واقعات کی تاریخ عام الفیل یعنی اس سال سے شروع کرتے تھے جبکہ ابرہۃ الاشرم حاکم یمن نے ہاتھیوں کا ایک دستہ لے کر خانہ کعبہ کو سمار کرنے کے لئے حملہ کیا تھا اور آسمانی عذاب سے اس کی فوج ملیابٹ ہو گئی تھی۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں ہے۔

سنہ عیسوی سے مطابقت بعد میں کر لی گئی ہے۔ موجودہ سنہ عیسوی حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یا آسمان پر اٹھائے جانے کی تاریخ سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ بلکہ محض فرضی طور پر راہب اگریگوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت دنوں بعد بنا لیا ہے۔ اور آج جو سنہ عیسوی ہے وہ تو حضرت مسیح سے تقریباً بارہ سو سال بعد بنایا گیا ہے۔ مگر عام طور سے یہ سنہ اب متعارف ہو گیا ہے۔ اب اسی سے مطابقت کر کے تاریخیں بتائی جاتی ہیں۔

عربوں میں سال کے ۱۲ قمری مہینے شمار ہوتے تھے۔ اس وقت بھی مہینوں کے نام یہی رائج تھے جو آج ہیں۔ یعنی محرم۔ صفر۔ ربیع الاول وغیرہ، اور ترتیب بھی یہی تھی۔ اسی لئے سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی تاریخ بتائی جائے تو وہ قمری تاریخ ہوتی ہے۔ البتہ یہ اختلاف دکھائی دیتا ہے کہ کبھی مکہ کے کبیسہ والے حضری کیلنڈر سے راوی بیان کرتا ہے اور کبھی بغیر کبیسہ کے بدوی کیلنڈر سے جو سنہ ۹ ہجری کی ابتداء تک مدینہ میں بھی

عام طور پر مروج تھا۔ شمسی تاریخیں بہت بعد کو علماء ہیئت نے متعین کی ہیں۔ تاریخی روایتوں میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔

سنہ ۱ عام الفیل — ذی قعدہ — آنحضرت کے والد جناب عبداللہ شام سے واپس آئے ہوئے مدینہ میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ تقریباً چھ ماہ کے بطن مادر میں تھے۔

سنہ ۲ عام الفیل — ۱۲ ربیع الاول روز دوشنبہ بوقت صبح صادق ولادت با سعادت۔

سنہ ۷ عام الفیل — آنحضرت کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ مدینہ سے واپس آتی ہوئی مقام ابواء میں ٹھہریں اور یہیں انتقال کر گئیں۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی۔

سنہ ۱۰ عام الفیل — جناب عبدالمطلب آنحضرت کے دادا کا مکہ مکرمہ میں بعمر ۸۲ سال انتقال ہوا۔ اس وقت آنحضرت کی عمر آٹھ سال سے کچھ زیادہ تھی۔ اس کے بعد آنحضرت اپنے چچا جناب زبیر بن عبدالمطلب کے ساتھ رہنے لگے۔ اور جناب ابو طالب جو سب بھائیوں میں بڑے ہونے کی وجہ سے بزرگ خاندان تھے، آپ کے سرپرست قرار پائے۔

سنہ ۲۰ عام الفیل — تمام قریش نے چندہ کر کے کعبہ کی تعمیر جدید کی اور حجر اسود کے نصب کرنے میں اس قدر سخت جھگڑا ہوا کہ خونریزی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن تدبیر سے ختم کیا۔ اس وقت آنحضرت کی عمر اٹھارہ سال تھی۔

سنہ ۲۷ عام الفیل — ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ سے آنحضرت کا نکاح ہوا۔ اس وقت آنحضرت کی عمر ۲۵ سال اور ام المومنین کی عمر تقریباً ۳۰

سال تھی۔ اس وقت آنحضرت اپنے پاکیزہ اخلاق، صدق مقال اور دیانتداری کی بنا پر ”الامین“ کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔

سنہ ۴ عام الفیل — (مطابق ۶۱۰ء) مکہ معظمہ سے تقریباً تین میل دور غار حرا میں جہاں آپ یاد الہی کے لئے کبھی کبھی جانے لگے تھے پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو گئی۔

اس کے بعد کے زمانہ کو ہماری تاریخ میں سنہ نبوت لکھتے ہیں۔ اور تاریخ کی تعیین عام الفیل سے نہیں کی جاتی بلکہ نزول وحی سے کی جاتی ہے۔

سنہ ۳ نبوت — تبلیغ و ارشاد کی ابتدا، بالاعلان دعوت توحید ۔

اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر سارے قریش کو بلایا اور دعوت ایمان دی۔ اسی واقعہ کی طرف مولانا حالی نے اپنے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے ۔

وہ فخر عرب زیب محراب و منبر

تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر

گیا ایک دن حسب فرمان داور

سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر (الخ)

سنہ ۵ نبوت — مسلمانوں نے حبشہ کو پہلی ہجرت کی (ماہ رجب میں)

سنہ ۶ نبوت — حضرت حمزہ بن عبدالمطلب (سید الشهداء) اور حضرت عمر

ابن الخطاب — (فاروق اعظم) ایمان لائے۔

سنہ ۷ نبوت — مسلمانوں کو کفار کے مقاطعہ کی وجہ سے شعب بنی

ہاشم میں محصور ہونا پڑا۔ کافروں نے مسلمانوں کا مکمل اور شدید مقاطعہ کر دیا ۔

سنہ ۱۰ نبوت — کفار کا مقاطعہ ختم ہوا۔ اسی سال میں جناب ابو طالب کا انتقال ہوا اور ام المومنین حضرت خدیجہ وفات پا گئیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کی عمر وفات کے وقت تقریباً ۶۵ سال تھی۔ (ماہ رمضان)

اسی سال آنحضرت نے قبائل عرب کے سرداروں کو ان کے ہاں جا جا کر دعوت اسلام دی۔ اسی سال آنحضرت تبلیغ کے لئے طائف بھی تشریف لے گئے اور طائف والوں نے قبول اسلام سے نہ صرف انکار کیا بلکہ آنحضرت کو دکھ بھی پہنچایا۔

اسی سال مدینہ منورہ کے اولین چھ حضرات جو عمرہ کے لئے مکہ معظمہ آئے تھے مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ ماہ رجب کا ہے۔ اور جہاں پر یہ لوگ مشرف باسلام ہوئے تھے اب وہاں مسجدالعقبہ ہے۔ یہ لوگ قبیلہ خزرج کے تھے۔ مدینہ منورہ معمولی کاروانی راستہ سے ۲۴ میل مکہ سے شمال مشرق کی طرف واقع ہے۔ اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ یہ ایک قصبہ تھا جہاں متعدد عرب قبائل الگ الگ محلوں میں آباد تھے۔ تین چھوٹے چھوٹے قبیلے یہودیوں کے بھی تھے۔ مدینہ میں سب سے بڑا حصہ دو عرب قبیلوں کا تھا۔ اوس اور خزرج۔ ان میں اوس کی آبادی کم تھی اور خزرج کی زیادہ۔ یہی دو قبیلے انصاری قبائل میں اولین ایمان لانے والے ہیں۔ پیشہ کے اعتبار سے یہ دونوں قبائل کاشتکار تھے۔ اور یہودیوں کے سودی قرضوں میں گرفتار تھے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قصبہ کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر ہو گیا اور اس کے بعد صرف المدینہ کہلانے لگا۔ یہی المدینہ المنورہ کہلاتا ہے۔

سنہ ۱۱ نبوت — بارہ اشخاص مدینہ سے آئے اور آپ ص سے بیعت کی۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رض کو تبلیغ کے لئے مدینہ منورہ بھیجا۔ اسی واقعہ کو بیعة العقبہ الاولی کہتے ہیں۔

سنہ ۱۲ نبوت - ۷ آدمی مدینہ سے آئے اور یعت کی۔ ۱ سے یبعا العقبة
الثانیہ کہتے ہیں۔ اسی سال میں ہماہ رجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
معراج ہوئی۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پر گئے۔ اور خود
اپنی آنکھوں سے جنت و دوزخ کا معائنہ کیا۔

سنہ ۱۳ نبوت - ۷ صفر کو رات کے وقت آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما
کر بہ قصد مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اور ۸ ربیع الاول (مطابق ۲۰ ستمبر ۶۲۲ء)
آپ قبا میں پہنچے۔ یہ مقام مدینہ سے تقریباً چھ میل دوری پر واقع ہے۔ اس دن
یہودی سال کے پہلے مہینہ تشرین کی دسویں تاریخ تھی اور یہودی یوم الکبود
کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔

۱۲ ربیع الاول۔ آپ نے مدینہ میں پہلی بار نماز جمعہ پڑھائی اور سب سے
پہلا خطبہ جمعہ دیا۔ بمقام محلہ بنی سالم۔ اسی سال سے مقام یشرب مدینہ النبی
(نبی کا شہر) کہلانے لگا۔ جو بعد کو صرف المدینہ المنورہ مشہور ہو گیا۔

اسی سال سے سنہ ہجری شروع ہوتا ہے۔ اس لئے آئندہ سے توقیت سنہ
ہجری سے ہوگی۔ اس وقت آنحضرت کی عمر ۳۵ سال تھی۔ اور عام الفیل کو
۴۵ سال ہونے آئے تھے۔ موجودہ عیسوی (گریگوری) کیلنڈر سے ۱۶ جولائی
۶۲۲ جمعہ یکم محرم سنہ ایک کے مطابق ہے لیکن یہ تطابق بعض حسابی وجوہ
کی بنا پر محل نظر ہے۔

سنہ ۱ ہجری - تعمیر مسجد نبوی۔ اذان کی ابتداء۔ ام المومنین حضرت
عائشہ کی ہجرت۔ سعد بن ابی وقاص کی پہلی مہم اور معاہدہ ابواء۔ عبداللہ بن
الزبیر کی ولادت۔

سنہ ۲ ہجری - ۱۲ صفر، جہاد فرض ہوا۔ اس کے بعد تاریخ ۱۷ شعبان
کو تحویل قبلہ۔ حکم صوم رمضان۔ غزوات کی ابتداء۔ شوال میں غزوہ بدر،

غزوہ بنی قینقاع، غزوہ سویق - وجوب صدقۃ الفطر - نماز عید الفطر -

حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رض کی شادی، (ذی الحجہ)

سنہ ۳ ہجری - ۱۰ رمضان ولادت حضرت حسن السبط رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
شوال - غزوہ احد - حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم (بنت رسول اللہ) سے -
اللہ کا حکم نازل ہوا کہ مومن یا مومنہ کا نکاح کافر یا کافرہ سے جائز نہیں۔
قانون وراثت نازل ہوا۔

سنہ ۴ ہجری - ربیع الاول غزوہ بنو نضیر۔ شعبان میں ولادت حضرت حسین
السبط رضی اللہ عنہ۔ شراب کی تحریم کا حکم نازل ہوا - تیمم کا حکم نازل ہوا -
سنہ ۵ ہجری - غزوہ دومة الجندل اور شعبان میں غزوہ بنی المصطلق،
غزوہ احزاب۔ صلح حدیبیہ، بیعت الرضوان - آیات حجاب نازل ہوئیں - حکم
طلاق نازل ہوا۔

سنہ ۶ ہجری - محرم میں غزوہ خیبر، جمادی الاولى میں غزوہ بنی لحيان، شعبان
میں غزوہ ذی قرد، بادشاہوں کو تبلیغ اسلام کے دعوت نامے بھیجے گئے - حضرت
خالد بن ولید رض اور حضرت عمرو بن العاص رض اور حضرت معاویہ رض مسلمان ہوئے۔
اول دونوں حضرات نے ہجرت کی۔ اس وقت معاویہ مکہ ہی میں مقیم رہے۔

سنہ ۷ ہجری - آنحضرت ص نے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا۔ ام المومنین
بی بی ماریہ قبطیہ مصر سے آئیں۔

سنہ ۸ ہجری - جمادی الاولى - غزوہ موتہ - ۲۰ رمضان فتح مکہ -
شوال، غزوہ حنین - اوطاس - طائف - ولادت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
سنہ ۹ ہجری - عام الوفود، رجب غزوہ تبوک۔ رمضان میں حرمت سود
کا حکم نازل ہوا۔ حضرت ابوبکر رض کو امیر الحج بنا کر بھیجا گیا۔ اور مسلمانوں

نے پہلا باقاعدہ حج ادا کیا۔ اسی حج میں مسلمانوں اور کافروں کے مابین تمام روابط نسلی کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔

سنہ ۱۰ ہجری — یمنی قبائل کا اسلام، بنو غطفان کا ایمان۔ حجة الوداع۔ تکمیل دین اسلامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ سنہ ۱۱ ہجری — ۲۹ صفر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ اور دو شنبہ کے دن ۱۲ ربیع الاول کو ۶۳ سال کی عمر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں جو مسجد نبوی کے مشرق میں متصل ہی واقع ہے دفن کئے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حجرے کا دروازہ عہد صدیقی، عہد فاروقی اور ابتدائی عہد عثمانی تک کھلا ہوا تھا۔

حضرت ابوبکر رضہ اور حضرت عمر رضہ کی قبریں بھی اسی حجرے میں ہیں۔ حضرت عثمان رضہ نے ایک بار کسی نو مسلم کو قبر رسول پر سر جھکائے دیکھا تو اس خوف سے کہ تعظیم میں تعبد کی شان نہ پیدا ہو جائے دروازہ کو پتھر سے چنوا دیا۔ اور اس کے بعد سے کسی نے اس دروازہ کو کھولنے کی جرأت نہیں کی۔ بعد کی تعمیر میں اس کی دیواروں سے ملا کر چاروں طرف بے دروازے کی دیواریں کھینچ دی گئیں۔ اس کے بعد سے دیوار کے بیرونی حصہ ہی کی زیارت ہوتی رہی۔ اور آج کل جالی مبارک سے جو دیوار اندر کو نظر آتی ہے وہ وہی بیرونی دیوار ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ۹۱ ھ میں بہ زمانہ ولایت مدینہ بنوائی تھی۔

اسلامی قانون کی تدوین جدید، اصول اور طریق کار

سید سیاح الدین کاکاخیل

اسلامی قانون کی تدوین جدید، اس کے اصول اور طریق کار کے بارے میں اپنے خیالات کے اظہار سے قبل میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کردوں جو اس عنوان کے پڑھنے ہی بعض قارئین کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ علماء کرام اور وہ حضرات جو واقعی دین دار ہیں اور اسلام کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتے ہیں جب ”اسلامی قانون کی تدوین جدید“ کا ذکر سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور فی الواقع ان کی اس پریشانی کے لئے ایک منشاء موجود ہے۔ کچھ عرصہ سے ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ابھر آیا ہے جس کا دین اسلام کے ساتھ نہ تو اس درجے میں اعتقادی رابطہ ہوتا ہے جو ایک مومن کے لئے ضروری ہے اور نہ عملی طور پر وہ لوگ اسلامی احکام و قوانین کے پابند ہوتے ہیں۔ مگر شب و روز مضامین و مقالات اور تقاریر و خطابات میں بڑے زور و شور کے ساتھ نئے اجتہاد اور نئے سرے سے قوانین اسلامی کی تدوین کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ یا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو اسلامی قانون کا ماخذ مانتے ہیں لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت شرعی یا ماخذ قانون اسلامی تسلیم نہیں کرتے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کے لئے بھی وہ اپنے آپ کو کسی حدیث یا تعامل و اقوال صحابہ کرام یا اجماع است یا ائمہ ہدی سلف صالحین کی تفسیر و توضیح کا پابند

نہیں سمجھتے بلکہ وہ صرف اپنی فہم و بصیرت یا اپنی ”لغات القرآن“ ہی کو قرآن فہمی کا واحد ذریعہ یقین کرتے ہیں۔ اور یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے تو یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ بھی حجت شرعی اور ماخذ قانون ہے لیکن قرآن مجید کی طرح احادیث رسول اللہ کی تشریح و توضیح بھی وہ اپنی آزاد رائے سے کرتے ہیں۔ استنباط و استخراج کے لئے بھی ان کے ہاں مقررہ اصول و ضوابط نہیں ہیں بلکہ مغربی تعلیم، مغربی سیاست اور مغرب کے فلاسفہ و حکماء اور مستشرقین سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کا اجتہاد و استنباط در حقیقت مغربی انکار و خیالات اور مغربی قوانین کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یعنی وہی صورت حال ہوتی ہے جس کا ذکر اکبر الہ آبادی نے یوں کیا ہے۔

کھل گیا مصحف رخسار بتان مغرب شیخ حاضر بھی ہوئے ہیں نئی تفسیر کے ساتھ

ان حضرات کی علمی تحقیق اور ان کا نیا اجتہاد عموماً یوں ہوتا ہے کہ احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی قول و فعل منقول ہوتا ہے اس کو صرف وقتی اور عرب کے مخصوص حالات اور مخصوص زمانہ کے ساتھ مختص ثابت کر کے عملاً اس کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا جائے۔ اور پیش آمدہ واقعہ میں خود اپنا ”اجتہاد“ کر کے کوئی نیا حکم مستنبط کر دیا جائے اور اس کو اصل اسلامی قانون قرار دیا جائے۔ اور لازماً اس قسم کے اجتہاد میں مغرب سے مرعوبیت، اور مغرب کی تقالی کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان حضرات کا معاملہ جب خود حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کا ہے تو ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کے دور کے تعامل، مسائل اور فیصل شدہ قوانین، یا ائمہ مجتہدین اور بعد کے فقہاء کرام کے بارے میں تو اور بھی جرأت کی جا سکتی ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو ایک خاص دور کا اجتہاد تھا، وہ دور گزر گیا، وہ اجتہاد بھی ختم ہوا،

اب اس نئے دور میں نئے تقاضے ہیں، نئے حالات ہیں، لہذا ہم ان حضرات کے اجتہادات یا ان کی تفسیر و تشریح کی پابندی کیوں کریں۔ سلف صالحین کے تمام ذخیرہ قوانین و احکام پر نظر ثانی کر کے بلاتمیز سب پر وہ پانی پھیر دینا چاہتے ہیں اور نئے اسلامی قوانین کا مجموعہ تیار کرنا چاہتے ہیں۔

الغرض جب چاروں طرف ایسی فضا موجود ہو اور اس فضا میں جب دین دار اور مخلص مسلمان یہ سنتے یا پڑھتے ہیں کہ کسی مجلس میں ”اسلامی قانون کی تدوین جدید،“ پر مقالہ پڑھا جا رہا ہے یا کسی رسالے یا اخبار میں اس موضوع پر مضمون شائع کیا جا رہا ہے تو بجا طور پر وہ گھبرا جاتے ہیں۔ اس لئے میں ان سب حضرات کو مطمئن کرنے کے لئے اپنے اس مضمون کے شروع ہی میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرتا ہوں اور میرے اس مضمون کے عنوان کو پڑھ کر ان کو ہرگز متوحش نہیں ہونا چاہئے۔

میرا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو نصوص قطعی الدلالة ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث متواتر و مشہور ہیں اور جو قطعی الدلالة ہیں، یا آیات قرآنی اگرچہ ظنی الدلالة ہوں یا اخبار احاد ظنی الثبوت ہوں، مگر قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر کے ارباب حل و عقد اور اہل علم نے کسی معنی پر اجماع کیا ہو، تو ایسے احکام و قوانین بالکل ابدی ہیں۔ ان میں کسی تغیر و تبدل، کمی بیشی، التواء و تاخیر اور کسی نئے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ نصوص کی کسی تعبیر پر مفسرین و شارحین اور ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہوچکا ہو تو اس تعبیر و تشریح کے سوا محض اپنی فہم و بصیرت یا کسی خود ساختہ لغات القرآن اور لغات الحدیث کا سہارا لے کر کوئی اور تعبیر کرنا یا کوئی اور تشریح و تفسیر اختیار کرنا ضلال مبین اور موجب ہلاکت و خسران دارین ہے۔

اعاذنا اللہ منہ۔

جو اسلامی قوانین و احکام اس نوعیت کے ہیں ان کی تدوین جدید سے ہماری مراد صرف یہ ہے کہ موجودہ دور میں جس طرح قوانین کی دفعہ وار ترتیب ہوتی ہے اسی طرح ان قوانین کو خاص سلیس اور عام فہم انداز کے ساتھ اور نمبر دے کر لکھا جائے تاکہ کسی کو کتب فقہ میں ادھر ادھر تلاش کرنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے بلکہ ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ متعلقہ دفعہ نکال کر مطلوبہ قانون اور مسئلہ معلوم کر سکے۔ ہر مسئلہ کسی دشواری اور زیادہ وقت صرف کئے بغیر بہ سہولت نکالا جا سکے۔ اس قسم کی تدوین جدید کی افادیت میں کسی شبہہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی بلکہ یہ ایک نہایت مفید علمی خدمت ہے۔

اسلامی قوانین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ کسی ظنی الدلالة آیت کی تفسیر میں، یا کسی خبر واحد کے مفہوم و مراد کی تعیین میں حضرات ائمہ مجتہدین کا آپس میں علمی اور اجتہادی اختلاف رہا، مثلاً چاروں ائمہ مجتہدین یعنی حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کا آپس میں اتفاق نہیں ہوا، ایک نے تو اپنے علم و تفقہ اور قوت اجتہاد کی بنا پر یا دوسرے نظائر کو سامنے رکھ کر کوئی ایک تفسیر کی ہے یا ایک مفہوم متعین کر دیا ہے، اور دوسرے نے دوسری تفسیر کی ہے اور دوسرا مفہوم بتایا ہے۔ یہ ان حضرات کا آپس میں اجتہادی اور علمی اختلاف تھا جو بالکل فطری ہے۔ ایسے مسائل و قوانین کو ہم اجتہادی قوانین کہیں گے۔ یا کسی خاص صورت میں خبر واحد بھی کسی مجتہد کے سامنے نہیں، بلکہ قیاس یا استحسان کی بناء پر ایک مجتہد نے اس خاص صورت کا حکم ایک طرح بیان کیا ہے جبکہ دوسرے مجتہد نے اور طرح بیان کیا ہے۔ یہ مسائل اجتہادی کہلاتے ہیں۔

چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں غالب اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو حنفی کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ اہل السنۃ والجماعت مسلمان جو قرآن و حدیث

کی تفسیر و تشریح اور ان سے اسلامی قوانین و احکام کے استنباط و استخراج کے سلسلہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، عزت و احترام تو وہ سب ائمہ مجتہدین و محدثین کا کرتے ہیں، سب سے عقیدت و ارادت کا تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو ائمہ ہدیٰ اور قابل اقتداء سمجھتے ہیں، دین کے خیر خواہ متقی اور اولیاء اللہ یقین کرتے ہیں، مگر وہ عام طور پر عملی زندگی میں ان قوانین و احکام پر عمل کرنا زیادہ بہتر اور راجح سمجھتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ نے اپنے اجتہاد سے نصوص شرعیہ کو سامنے رکھ کر مستنبط کئے ہیں۔ اور قانون سازی کے دائرہ میں جس کی ایک شاندار اور بے نظیر تاریخ ہے، جب یہاں اکثریت حنفیوں کی ہے، دین و دانش کا بھی تقاضا یہ ہے اور موجودہ دور جمہوریت میں بھی ملکی قوانین کے سلسلہ میں اکثریت کے معتقدات و رجحانات کو اصل قرار دے کر ان قوانین کو پبلک لاء (قوانین عامہ) کے طور پر نافذ کیا جاتا ہے جو اکثر آبادی کے قوانین ہوں، بلکہ ہماری سابقہ تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جن ممالک میں شافعی حضرات کی اکثریت تھی وہاں امام شافعی کی فقہ کے قوانین جاری رہے، جہاں مالکیہ کی تعداد زیادہ تھی مثلاً اندلس اور مغربی افریقہ میں وہاں امام مالک اور ان کے تلامذہ کی مدون کی ہوئی کتابوں کے قوانین نافذ تھے اور ان کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، اور یہی حال حنابلہ کا تھا، سلطنت عثمانیہ کے زیرنگیں ممالک میں احناف کی اکثریت تھی، ترکستان، افغانستان اور ہندوستان میں حنفی حضرات کی تعداد زیادہ تھی اس لئے صدیوں تک ان ممالک میں فقہ حنفی سرکاری فقہ کے طور پر نافذ رہی، اور حنفی اجتہاد کے مطابق سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ضخیم کتابیں فتاویٰ کی اور ستون و شروح اور حواشی و منہیات کی اسی فقہ حنفی میں تصنیف ہوتی رہیں، الغرض پاکستان میں بھی بنیادی طور پر حنفی فقہ کے مطابق اسلامی قوانین و احکام کا پبلک لاء (قوانین عامہ) کے طور پر نافذ ہونا بالکل عقلی، دینی، علمی، فطری اور تاریخی

تقاضا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلامی قوانین لاکھوں کی تعداد میں فقہ حنفی کی کتابوں میں منتشر موجود ہیں۔ گذشتہ ادوار کے علماء کرام اور فقہائے عظام شاید اپنی قوت حافظہ، ذہانت، ادراک اور تجربہ کاری و مہارت کی بنا پر عندالضرورت اپنا مطلوب مسئلہ اور قانون اور شرعی حکم آسانی کے ساتھ ڈھونڈ کر نکال سکتے ہوں گے۔ ان کو ہر مسئلہ کے مظان کا اندازہ تھا وہ کسی دشواری کے بغیر اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ اب یہ واقعہ ہے کہ اس دور میں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ زیادہ ترقی کا دور ہے، نہ وہ قوی رہے، اور نہ اہل علم اور قانون دانوں میں وہ ادراک و ابصار رہا، اور نہ وہ وقت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، اس لئے اب یہ انتہائی ضروری ہے کہ نئے دور کے تقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق ان اسلامی قوانین کو نئی ترتیب دی جائے اور ان کو دفعہ وار لکھا جائے۔ آج کل تمام مہذب و متمدن ممالک میں ملکی قوانین کو جس طرح ایک بل کی صورت میں خاص انداز کے ساتھ مرتب و مدون کر کے کتاب قانون کا ایک حصہ بنایا جاتا ہے اسی طرح ان اسلامی قوانین کو بھی مدون و مرتب کر دیا جائے، تو تدوین جدید سے مراد یہ بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت اور نفع بخشی سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اور نہ اس سے کسی توحش کی عقلاً اور شرعاً گنجائش ہے۔

اب اس سے آگے ایک اور مرحلہ آتا ہے۔ چونکہ وہ قدرے نازک سا مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اہل علم ذرا غور سے سن کر پھر اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ حنفی فقہ کے قوانین و احکام میں سے بعض قوانین ایسے ہیں کہ وہ محض اجتہادی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قطعی ہیں اور دوسرے ائمہ مجتہدین نے اگر اس سے مخالف یا تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دوسرا

قانون بیان کیا ہے تو وہ بالکل غلط اور قطعی ناجائز ہے۔ اس قسم کے مسائل کے بارے میں خود ہمارے ائمہ احناف کا یہ مقولہ مشہور ہے۔ هذا صواب يحتمل الخطأ و القول الآخر خطأ يحتمل الصواب۔

موجودہ دور میں اس قسم کے بعض قوانین کی تنفیذ و اجراء میں کچھ عملی مشکلات نظر آتی ہیں۔ میری مراد مشکلات سے محض وہمی اور فرضی مشکلات نہیں بلکہ وہ حقیقی مشکلات اور موانع ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ جس دور میں وہ اجتہاد کیا گیا تھا اس دور کا عرف کچھ اور تھا۔ تجارتی روابط کچھ اور نوعیت کے تھے۔ قوی کا فرق تھا۔ ماحول کا فرق تھا۔ اس دور کا عرف جب بدل گیا۔ تجارتی کاروبار کے طریقے کچھ مختلف ہو گئے۔ نئی تہذیب اور نئے تمدن نے ماحول کو بالکل بدل دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی عالمگیر اور بے نظیر ترقی کی وجہ سے نئے نئے ایجادات نے ایک نئی دنیا بسادی۔ اگر سابقہ ادوار کے قیاسی اور اجتہادی قوانین کسی قسم کے غور و فکر اور نظر ثانی کے بغیر جوں کے توں نافذ کئے جائیں تو بعض دفعہ یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ تو نافذ نہ ہو سکیں۔ عملی دشواریاں اور طرح طرح کی واقعی رکاوٹیں ان کو تو چلنے نہ دیں۔ اور کچھ قطعی اور غیر متبدل قوانین بھی ان کی لپیٹ میں آکر نافذ ہونے سے رہ جائیں گے۔ تو اس وقت اجتہاد مطلق کی ضرورت تو نہیں۔

قطعیات اور اجماعی مسائل اور ممکن العمل اجتہادی مسائل کے بارے میں کسی نئی تحقیق یا اجتہاد کی نہ ضرورت ہے نہ شرعی گنجائش (البتہ ان بعض خالص اجتہادی مسائل کے بارے میں نئی تحقیق اور نئے اجتہاد کی ضرورت بھی ہے اور گنجائش بھی) اس وقت اسلامی نظام کے مکمل اور حقیقی اجراء و تنفیذ کے لئے ان امور پر از سرنو غور کر کے قابل عمل راستہ نکالنے کی واقعی ضرورت ہے۔ اور اس سے اغماض یا غنات کا نتیجہ ہرگز اچھا نہیں نکلے گا۔ اسی طرح بہت سی

نئی نئی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں اور نئے نئے واقعات سامنے آرہے ہیں، جن کا صاف و صریح حکم تلاش و جستجو کے باوجود قدیم فقہی کتابوں میں نہیں مل سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعینہ اسی قسم کی صورت ان فقہاء کرام کے زمانوں میں پیدا نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی خاص قانون کس طرح بنا سکتے تھے۔ یہ تو امر واقعہ ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے نئے واقعات پیش آتے ہیں کہ ان کا تصور تک بھی ان حضرات کے ذہن میں نہیں تھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اپنے وقت کے جید علماء اور فضلاء کو بلا کر اور عظیم الشان کتب خانہ مہیا کر کے ان کو فتاویٰ عالمگیری کی تدوین پر لگایا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ باوجودیکہ قدیم فقہاء، کی بے نظیر علمی کتابیں اور ضخیم فتاویٰ اور مسائل و واقعات کا ذخیرہ موجود تھا مگر اپنے دور میں ایک منظم اور قانونی حکومت چلانے کے لئے انہوں نے نئی تدوین کی ضرورت محسوس کی تھی اور انہوں نے اس دور کے اعتبار سے ایک معیاری کام کیا۔ اسلامی قوانین کا مجموعہ مرتب کیا جو قابل قدر کارنامہ ہے۔ اور اس کی قدر و قیمت اور عظمت و اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس میں ان کے کارنامہ کی تنقیص کا شائبہ بھی نہیں، کہ بہت سی نئی صورتوں اور نئے واقعات کے قانونی حکم معلوم کرنے کے لئے ہمیں عالمگیری میں بھی صاف و صریح فقہی جزئیے مل نہیں سکتے۔ اس لئے بعینہ فتاویٰ عالمگیری کو نافذ کرنے کا مطالبہ محض ایک جذباتی نعرہ ہے۔ ہاں اس وقت زیر تجویز تدوین جدید میں عالمگیری سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کی روشنی میں ہم جادہ پیما ہو کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔

ایسے نئے واقعات کے لئے شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے یہ محدود و مشروط اجتہاد اس دور کی ایک واقعی ضرورت ہے۔ علامہ عبدالکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں لکھا ہے کہ ”معاملات میں اور انسانی تصرفات کے ذریعہ جو حوادث اور نئے نئے واقعات پیش آتے رہتے ہیں ان کی تعیین و تحدید ناممکن ہے اور یہ بات قطعی طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہر نئے حادثہ کے لئے شریعت کا صریح حکم موجود نہیں ہے اور نہ اس کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور جب واقعات اور حوادث غیر متناہی اور کتاب و سنت کے احکام محدود ہیں تو جو خود محدود ہو وہ غیر محدود کو اپنے قابو میں کیسے لا سکتا ہے۔ اسلئے قطعاً یہ بات معلوم ہوگئی کہ اجتہاد اور قیاس اس وقت تک قابل لحاظ چیز ہے جب تک کہ ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ اسلئے ہر حادثہ کے لئے اجتہاد کرنا پڑے گا،۔ حضرت فاروق اعظم نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رض کو عراق کا والی مقرر کرکے بھیجا تھا تو ان کو ایک خط لکھا تھا، یہ خط قضا کی انتظامی اور فقہی رہنمائی کے لئے ایک زبردست دستور ہے۔ اس کا ہر ہر جملہ نہایت قیمتی ہے اور اس سے اسلامی قانون کی دفعات کا استنباط کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے۔ اس خط میں ایک حصہ یہ بھی ہے۔

الفهم الفهم فی ما تلجلج فی صدرك مما ليس فی كتاب الله ولا سنة النبی صلی الله علیه وسلم ثم اعرف الاشياء والامثال فقس الامور عند ذالك بنظائرها و اعمد الی اقربها الی الله و اثبتها بالحق - (جمہرۃ رسائل العرب رسالہ ۲۱۳ اعلام الموقعین ج ۱ ص ۹۹)

الفرض اس وقت ہمارے سامنے فقہ حنفی کے کچھ ایسے قیاسی اور اجتہادی قوانین و احکام ہیں کہ موجودہ دور میں عملاً ان کی تنفیذ و اجراء میں واقعی

مشکلات ہیں۔ اور ان پر اصرار، زمانہ اور معاشرہ کے بدلنے کی وجہ سے بہت سی عملی پیچیدگیاں، دشواریاں، اور نظم مملکت میں اختلال اور موجودہ معاشرہ میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ان اجتہادی مسائل پر از سر نو غور کر لیا جائے۔ اور حضرات ائمہ اربعہ میں سے باقی تین حضرات کے ہاں اس معاملہ میں ان کا کوئی اجتہادی قانون اگر ایسا ہے کہ اس کی تنفیذ بہ آسانی ہو سکتی ہے اور وہ ارفق بالناس ہے، عرف عام یا عرف خاص کے ساتھ زیادہ موافقت رکھتا ہے، مصالح مرسلہ کا تقاضا اس سے پورا ہوتا ہے، یا قیاس کے مقابلہ میں وہ اجتہاد و استحسان کی بنا پر ہے، تو اس قانون کو لیا جائے اور ترجیح دی جائے، اور اسلامی قانون کے نئے مدون مجموعہ میں بہ حیثیت قانون کے اس کو درج کر دیا جائے، اور ایسا کرنا نہ تو حنفیت سے انحراف ہے اور نہ فقہاء کرام کے ہاں ناجائز ہے۔ خود ہمارے فقہاء حنفیہ رد نے اس کی اجازت دی ہے۔ مثالیں تو بہت ہیں میں صرف اجمالی اشارے پر اکتفا کرتا ہوں۔ مسئلہ مفقود الخبر میں تمام فقہاء حنفیہ نے بالاتفاق امام مالک کے مسلک کو ترجیح دی ہے اور اس پر فتویٰ دیا ہے۔ تفصیل ردالمحتار لابن عابدین شامی رد میں دیکھی جائے۔ بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ رد اور صاحبین کے اقوال کو چھوڑ کر امام زفرہ کے اجتہادی قول پر فتویٰ انہی وجوہات کی بنا پر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بالغہ عورت اپنی مرضی سے غیر کفو میں نکاح کر لے اور اس کے والدین اور دوسرے اولیاء اس کو عرفاً عار سمجھتے ہوں تو ظاہر الروایہ تو یہ ہے کہ نکاح تو ہو چکا ہے البتہ اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کریں اور اپنی ناراضگی اور عرفاً خاندان کے لئے اس کا موجب عار ہونا ثابت کریں، تو قاضی نکاح فسخ کر دے گا۔ ظاہر الروایہ تو یہی ہے لیکن حسن بن زیاد رد کا اجتہاد یہ ہے کہ ایسی صورت میں نکاح ہوتا ہی نہیں۔ فسخ قاضی کے بغیر بھی وہ نکاح اصلاً ہی

نہیں ہوا۔ فقہاء متاخرین نے اس صورت میں حسن بن زیاد رد کی اس روایت کو قبول کر کے اس پر فتویٰ دیا ہے چنانچہ در مختار میں ہے و یفتی فی غیر الکفو بعدم جوازہ اصلاً وهو المختار للفتویٰ لفساد الزمان۔ اور شامی رد نے یفتی بعدم الجواز پر لکھا ہے ”ہذه رواية الحسن عن أبي حنيفة رد و وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الاولياء“ اور وهو المختار للفتویٰ پر لکھا ہے ”شمس الاثمه و هذا اقرب الى الاحتياط كذا في تصحيح العلامة قاسم لانه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاضي يعدل ولو احسن الولي و عدل القاضي فقد يترك انفة للتردد على ابواب المحاكم و استثقلاً لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له فتح“ (شامی ج ۲ ص ۳۰۵) اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی رد نے ایک پورا رسالہ اسی موضوع پر لکھا ہے جس کا نام ہے نشر العرف فی بناء الاحکام علی العرف۔ اور اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ کہ احکام تبدیل زمان سے بدلتے ہیں یا دلائل تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

المسائل الفقهية اما ان تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأى و كثير منها ما بينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله اولاً ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد انه لا بد فيه من معرفة عادات الناس فكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله اول حدوث ضرورة او فساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه اولاً للزم منه المشقة و الضرر و الفساد لبقاء العالم على اتم نظام و احسن احكام ولهذا ترى مشائخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمه بانه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به اخذاً من قواعد مذهبه۔ ص ۱۲۵

(ترجمہ) فقہی مسائل یا تو صرف اجتہاد اور رائے مجتہد سے ثابت ہوں گے اور بہت سے مسائل تو ایسے ہیں کہ ایک مجتہد اپنے زمانے کے عرف کو سامنے رکھ کر

ان مسائل کی بنیاد رکھتا ہے اس طور پر کہ اگر وہ مجتہد اس موجودہ نئے عرف کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً جو کچھ پہلے کہا ہے اس کے خلاف کہتے اور اسی لئے تو علماء نے کہا ہے کہ اجتہاد کی شروط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ مجتہد کو لوگوں کی عادات اور عرف کی بھی پہچان اور علم ہو کیونکہ بہت سے احکام زمانہ کے اختلاف سے بدل جایا کرتے ہیں کیونکہ اس دور کے لوگوں کا عرف بدل جاتا ہے یا کوئی خاص ضرورت پیش آتی ہے یا زمانہ والوں میں کچھ ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر حکم کو اسی پہلے انداز پر باقی رکھا جائے تو اس سے مشقت ضرر اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ عالم کو کامل نظام اور خوب مضبوطی کے ساتھ باقی رکھا جائے اور فساد سے بچایا جائے۔ اور اس لئے آپ دیکھیں گے کہ مشائخ کرام نے بہت سے مسائل میں مجتہد کی تصریحات سے مخالفت کی ہے جہاں مجتہد نے وہ مسئلہ اپنے زمانے کے عرف پر مبنی کر کے کہا ہے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر وہ مجتہد اس زمانے میں ہوتا تو وہ بھی وہی کچھ کہتا جو اب یہ مشائخ کہہ رہے ہیں اور جو اس مجتہد کے قواعد سے اخذ کر کے کہا جا رہا ہے۔

پھر علامہ شامی رحمہ اللہ نے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ جہاں اصل مذہب اور ظاہر الروایۃ کو چھوڑ کر دوسرا قول اختیار کیا گیا ہے اور اس پر فقہاء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے۔ بطور نمونہ ان میں سے چند مثالیں میں بھی ذکر کرتا ہوں۔

(۱) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہم اس پر متفق ہیں کہ تعلیم قرآن مجید یا امامت و اذان پر اجرت لینا جائز نہیں، کیونکہ یہ طاعات ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، حج اور قرأت قرآن طاعات ہیں، اور ادائے طاعات پر اجرت لینا صحیح نہیں لیکن متاخرین نے تعلیم قرآن مجید اور امامت و اذان پر تنخواہ لینا جائز قرار دیا،

اور وجہ یہ بیان کی کہ لانتقطاع عطایا المعلمین الّتی کانت فی الصدر الاول، یعنی ابتدائی زمانوں میں بیت المال سے معلمین قرآن مجید اور ائمہ مساجد و موزنین کے لئے ضروریات زندگی کی کفالت کے واسطے وظائف مقرر ہوتے تھے اور وہ فراغ خاطر کے ساتھ یہ دینی کام سرانجام دے سکتے تھے۔ جب بیت المال سے ان عطایا کا سلسلہ کٹ گیا، اب اگر یہ حضرات سراسر ان دینی کاموں میں مشغول ہوں، یلزم ضیاعہم و ضیاع عیالہم، تو اس کے نتیجہ میں ان کے اور ان کے اہل و عیال کے اخراجات اور ضروریات زندگی کی کیا صورت ہوگی، اور اگر وہ کسی صنعت و حرفت یا دوسری ملازمت میں مشغول ہوں تو تعلیم قرآن کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور نئی نسلیں قرآن مجید سے بالکل محروم ہو جائیں گی اور مسجدوں میں جماعت کا نظام درہم برہم ہوگا۔ تو اس مجبوری اور ضرورت کی بنا پر انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ان امور کے سرانجام دینے والے کے لئے تنخواہ لینا جائز ہے۔ اور اس میں درحقیقت زمانہ کے حالات کے تبدیل اور ضرورت دینی کی بناء پر حنفی مسلک کو چھوڑ کر امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کو اختیار کیا گیا ہے، جو تعلیم قرآن اور امامت و اذان پر اجرت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو حنفیہ نے بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے لئے شرعی اور دینی ضرورت پوری کر دی۔

۲۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ گواہ کے بارے میں اس کی ظاہری عدالت کافی ہے، اندرونی حالات کی تحقیق و تفتیش ضروری نہیں۔ مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے شہادت کے بارے میں ظاہر عدالت کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ عادل قرار دینے اور قابل شہادت ہونے کے لئے تحقیق ضروری ہے۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں عدالت کا غلبہ تھا اور یہ وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے کی خبر دی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور صاحبین کا زمانہ وہ تھا جس

کے بارے میں ثم یقشو الکذب فرمایا تھا، اس لئے علماء کرام نے اس اختلاف کے بارے میں یہ تصریح کی ہے، ان هذا الاختلاف اختلاف عصر و اوان الاختلاف حجة و برهان۔

۳۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کے ہاں سلطان کے سوا دوسرے کسی کا اکراہ معتبر نہیں، اور امام محمد رحمہ نے غیر سلطان کا اکراہ بھی متحقق مان لیا ہے اور اس کا اعتبار کیا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کا قول ان کے اس زمانہ کے حالات پر مبنی ہے پھر جب نساد بڑھ گیا اور غیر سلطان کی طرف سے بھی اکراہ کے واقعات پیش آتے رہے تو امام محمد رحمہ نے اس کو مان لیا اور متاخرین احناف نے اس پر فتویٰ دے دیا۔ اور اب اسی بنیاد پر جزئیات کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔

علامہ شامی رحمہ نے اور بھی بہت سی مثالیں دی ہیں جہاں ظاہر الروایۃ اور اصل مذہب کو عرف کی بنا پر یا دفع حرج یا اور اصول کی بنا پر چھوڑ کر دوسرا قول اختیار کر کے فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ بہت سے عقود جو شرعاً ممنوع ہیں ان سب کی وجہ یہ ہے کہ وہ موجب نزاع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عرف کی وجہ سے باہمی نزاع کا اندیشہ نہ رہے تو پھر بہت سے ایسے عقود کو شرعاً ممنوع نہیں قرار دیا جائے گا چنانچہ اسی رسالہ میں علامہ شامی رحمہ لکھتے ہیں :

و يدل على ذلك انهم صرحوا بفساد البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لاحد العاقدین واستدلوا على ذلك بنهيہ صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع و شرط و بالقياس و استثنوا من ذلك ما جرى به العرف كبيع نعل على ان يحذوها البائع قال في منح الغفار فان قلت اذا لم يفسد الشرط المتعارف العقد يلزم ان يكون العرف قاضيا على الحديث قلت ليس بقاض عليه بل على القياس لان الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة و العرف

ينفى النزاع فكان موافقا لمعنى الحديث ولم يبق من الموانع الا القياس و العرف قاض عليه انتهى۔

”اور یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ ائمہ مجتہدین نے یہ تصریح کی ہے کہ جو شرط عقد کا مقتضی نہ ہو اور اس میں بائع یا مشتری کا فائدہ ہو تو ایسی شرط لگانے سے بیع فاسد ہو جاتی ہے اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے ساتھ شرط لگانے کو منع فرمایا ہے اور قیاس بھی یہی ہے لیکن فقہاء نے اس مسئلہ میں ایسی شرط کا لگانا جو عرف کے مطابق ہو موجب فساد قرار نہیں دیا۔ مثلاً ایک جوتا اس شرط پر فروخت کرنا کہ بائع اس کو تلوا لگائے گا۔ منع الغفار میں کہا ہے کہ اگر آپ اس پر یہ اعتراض کریں کہ شرط متعارف جب عقد کو فاسد نہیں کرتی اور حدیث میں تو مطلقاً شرط لگانے کو منع کیا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ نے عرف کو حدیث پر غالب اور راجح کر دیا اس کے جواب میں کہنا ہوں کہ یہاں عرف حدیث پر غالب نہیں بلکہ عرف کو قیاس پر غالب کہا ہے کیونکہ حدیث میں ممانعت کی اصل وجہ یہ ہے کہ شرط لگانے سے باہمی جھگڑا پیدا ہوتا ہے جو مقصود عقد کے خلاف ہے اور عرف اگر ہو تو نزاع واقع نہیں ہوتا۔ تو عرف یہاں معنی حدیث کے موافق ہو گیا۔ اب مانع صرف قیاس رہ گیا اور عرف قیاس پر غالب ہو ہو سکتا ہے۔“

اور پھر اپنی اسی عبارت پر علامہ شامی رحمہ اللہ نے مزید حاشیہ لگایا ہے :

و هذا و ان كان فيه تكلف و خروج عن الظاهر و لكن دعى اليه الاحتراز عن تضليل الامة و تفسيقها بامر لامحيص عن الخروج عنه الا بذلك قال الشاعر

اذا لم تكن الا الاسنة مركبا فما حيلة المضطر الاركوبها

على ان قواعد الشريعة تقتضيه فانها مبنية على التيسير لا على التشديد و التعسير

وما خیر صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الاختار ایسرهما علی امتہ و من القواعد
النقیہۃ اذا ضاق الامر اتسع (منہ ص ۱۲۱)

(ترجمہ) ”اور اس میں اگرچہ تکلف بھی ہے اور ظاہر سے خروج بھی لیکن یہ اس
لئے اختیار کیا گیا ہے کہ پوری امت کو گمراہ اور فاسق قرار دینے سے احتراز کیا جائے
اور یہی ایک صورت ہے کہ تضلیل و تفسیق سے بچا جا سکتا ہے ایک شاعر
نے کہا ہے کہ جب نیزوں کے علاوہ کوئی اور سواری میسر نہ ہو اور کوئی
صورت ممکن نہ ہو تو ایک مجبور آدمی کے لئے اس پر سوار ہوئے بغیر اور کوئی
طریق کار باقی نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں شریعت کے قواعد کلیہ اسی کا تقاضا کرتے ہیں
کیونکہ شریعت آسانی اختیار کرنے پر مبنی ہے سختی اور تنگی برتنے پر نہیں اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو باتوں میں سے کسی ایک کا
اختیار دیا جاتا تو آپ اسی کو پسند فرماتے جو امت کے لئے آسان بات ہوتی
اور فقہی قاعدہ بھی ہے کہ جب کوئی معاملہ تنگ پڑنے لگ جائے تو اس میں
کشادگی کی جاتی ہے۔“ (نا تمام)

خلافت ارض اور علم الاسماء کی نسبت سے پندرھویں صدی ہجری میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں

محمد شہاب الدین ندوی

قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفان ذات باری کے بعد بارگاہ ایزدی سے انسان کو سب سے پہلا جو علم دیا گیا وہ ”علم الاسماء“ (علم اشیائے عالم) تھا۔ انسان کو اس علم سے سرفراز کئے جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان مظاہر کائنات اور ان کے خواص سے بخوبی آگاہ ہو کر ان سے فائدہ اٹھائے اور ”خلافت ارض“ (زمین میں جانشینی) کے تقاضوں کو پورا کرے۔

علم اشیاء اور خلافت ارضی بظاہر دو الگ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور ان میں باہم کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ مگر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں بہت گہرا ربط و تعلق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں خلافت اور ”تعلیم اسماء“ کا بیان ساتھ ساتھ آیا ہے :

و اذ قال ربك للملكة اني جاعل في الارض خليفة * قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يفسك الدماء ج و نحن نسبح بحمدك ونقدس لك * قال اني اعلم ما لا تعلمون .
و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . قالوا سبحنك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم . قال يا آدم انبئهم باسماءهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والارض و اعلم ما تبون وما كنتم تكتمون .

ترجمہ : اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسی ہستی کو بنائے گا

جو اس میں فساد اور خون ریزی برپا کرے، حالانکہ ہم برابر تیری تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو تمام اسماء (ناموں) کا علم دے دیا، پھر ان (اسماء) کو فرشتوں کے سامنے (مجسم شکل میں) پیش کر کے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو (کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے) تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتادو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ تو پاک ہے ہم کو (ان چیزوں کا) کوئی علم نہیں، سوائے اس کے جتنا کہ تو نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ یقیناً تو بڑا ہمہ دان اور حکمت والا ہے۔ (تب) ارشاد ہوا اے آدم ! ان کو ان (چیزوں) کے نام بتا دو تو آدم نے ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین اور آسمانوں کی تمام پوشیدگیوں سے واقف ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم (اپنے دلوں میں) چھپاتے ہو۔ (بقرہ : ۳۰ - ۳۳)

ان آیات کریمہ میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،“ (اور اس نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا یا تمام نام بتا دیے) سے کون سا علم مراد ہے یا اس کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے ؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس علم کا خلافت ارض سے کیا تعلق ہے اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت کیا ہے ؟ انہی دو مسئلوں کی تنقیح اس وقت مطلوب ہے۔

”الاسماء کلہا،“ (تمام ناموں) سے مراد مفسرین کی تصریحات کے مطابق تمام موجودات عالم اور تمام مخلوقات کے نام اور ان کے آثار و خواص کا علم ہے۔ یہ ایک بہت وسیع علم ہے۔ جس کو ہم مختصر طور پر بطور ایک اصطلاح ”علم الاسماء،“ (علم کائنات) کہہ سکتے ہیں۔ اس ضمن میں چند تفسیری اقتباسات ملاحظہ ہوں :

اسماء (واحد اسم) : اسم کا مفہوم عربی زبان میں اردو کے ”نام“ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسم وہ ہے جس کے ذریعہ کوئی چیز جانی پہچانی جائے (تفسیر ماجدی، ۱/۷۰، طبع ثانی)

کسی چیز کا اسم اس کی علامت ہوتی ہے، اسم الشئی علامتہ (قاموس بحوالہ ماجدی)۔

اسم کے اصل معنی ہیں جس سے کسی شے کی ذات معلوم کی جاسکے۔
الاسم ما يعرف به ذات الشئی (مفردات راغب)۔

”اور یہ شناخت ممکن نہیں جب تک کہ اعراض، خواص، آثار کا علم بھی ساتھ ساتھ نہ ہو۔۔۔۔۔۔ یہ تو لفظی معنی ہوئے، آیت کی تفسیر میں محققین نے مراد معلومات اشیاء سے لی ہیں اور اسماء کے ساتھ مسمیات اور ذوات و خواص اشیاء کو شامل کیا ہے۔ اور اشیاء کے اسماء سے مراد ان کے آثار و خواص کا علم لیا گیا ہے۔ گویا سارے علوم تکوینی آدم و بنی آدم کو ودیعت کر دئے گئے،“ (تفسیر ماجدی)۔

یہ گویا تمام تفاسیر کا حاصل اور خلاصہ مطالب ہے۔ مگر میں اس بیان کو مزید مدلل کرنے کی غرض سے اس سلسلے میں چند مستند تفسیروں سے کچھ مزید تفصیلات پیش کروں گا۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادی رحمہ اپنی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں کہ اس سے علوی و سفلی اور جوہری و عرضی ہر اعتبار سے تمام موجودات عالم مراد ہیں :
وقیل المراد بها اسماء ما کان وما یکون الی یوم القیامۃ، وعزی الی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وقیل اللغات، وقیل اسماء الملائکۃ وقیل اسماء النجوم، وقال الحکیم الترمذی : اسماءہ تعالیٰ، وقیل وقیل وقیل۔ والحق عندی ما علیہ اہل اللہ تعالیٰ، وهو الذی یقتضیہ منصب الخلافۃ الذی علمت، وهو انہا اسماء الاشیاء علویۃ

او سفلیة جوهریة او عرضیة۔ و یقال لہا اسماء اللہ تعالیٰ عندهم باعتبار دلالتہا علیہ و ظہورہ فیہا غیر متقیدبہا۔ ولہذا قالوا ان اسماء اللہ تعالیٰ غیر متناہیة۔

ترجمہ : اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ان تمام چیزوں کے نام ہیں جو واقع ہو چکی ہیں اور جو قیامت تک واقع ہونے والی ہیں۔ اور اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس رضی کی طرف کی گئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زبانیں ہیں۔ ایک قول ہے کہ مراد فرشتوں کے نام ہیں۔ ایک قول ہے مراد ستاروں کے نام ہیں۔ اور حکیم ترمذی نے کہا ہے کہ اس سے مراد اسماء الہی ہیں۔ اسی طرح کے اور اقوال بھی مروی ہیں۔ اور میرے نزدیک حق بات وہی ہے جس پر اہل اللہ قائم ہیں۔ اور وہ وہی (علم) ہے جو منصب خلافت کا مقتضی ہے، اور وہ ہے تمام چیزوں کے نام، خواہ وہ علوی ہوں یا سفلی، جوہری ہوں یا عرضی۔ اور انہی چیزوں کو دیگر اقوال کے مطابق اسمائے الہی بھی کہا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس (کے وجود و صفات) پر دلالت کر رہی ہیں، اور اسماء و صفات ان میں ظاہر ہو رہی ہیں، مگر انہی میں مقید نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اسمائے الہی بے پایاں ہیں۔ (تفسیر روح المعانی، ۲۲۴/۱)

تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی کا ایک قول مروی ہے :

قال ہی ہذہ الاسماء الیٰ تتعارف بہا الناس : انسان و دواب و سماء و ارض و سهل و بحر و خیل و حمار و اشباہ ذلک من الامم و غیرہا : فرمایا کہ یہ وہ نام ہیں جن سے لوگ متعارف ہیں (جیسے) انسان، چوپائے، آسمان، زمین، میدان، سمندر، گھوڑا، گدھا اور انہی جیسے دیگر انواع و اقسام۔ (جلد ۱، ص ۷۳)

و قال مجاہد : اسم کل دابة و کل طیر و کل شئ : مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد ہر چوپایہ، ہر پرندہ اور ہر چیز کا نام ہے۔ (حوالہ مذکور)

والصحيح انه علمه اسماء الاشياء كلها ذواتها و صفاتها و افعالها كما قال ابن العباس حتى الفسوة والفسية : صحيح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو تمام چیزوں کے نام، ان کے ذوات (ہستیاں) ان کی صفات اور ان کے افعال کا علم دے دیا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، یہاں تک کہ گوز اور بھسکی تک کا علم (تفسیر ابن کثیر)

اس کے بعد علامہ ابن کثیر نے اس قول کی مزید تائید کے طور پر بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے (جو ایک طویل حدیث ہے اور اس کا وہ ٹکڑا ذیل میں نقل کیا جا رہا ہے جس پر مدار استدلال ہے)۔ اس حدیث کے مطابق لوگ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے اس طرح مخاطب ہوں گے : انت ابو الناس، خلقك الله بیده، واسجدك ملائكتہ، و علمك اسماء كل شئی، فاشفع لنا عند ربك . . . آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ کو تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے۔ پس آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے۔ (بخاری کتاب التفسیر، بحوالہ تفسیر ابن کثیر)

اس حدیث کی تائید میں ابن کثیر نے مسلم، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت بھی پیش کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں:-

فدل هذا على انه علمه اسماء جميع المخلوقات، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اسماء بتا دیئے تھے (تفسیر ابن کثیر، ۱/۷۳)

علامہ ابن کثیر نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بہت مدلل ہے اور حدیث شریف کی تصریح کے بعد تو اس میں مزید کلام کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔

اسی بنا پر اکثر مفسرین نے اسماء سے یہی مفہوم مراد لیا ہے اور اس کے متعدد پہلوؤں پر بحث کی ہے۔

علامہ زمخشری رحمہ اللہ اس آیت کی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے :

(وعلم آدم الاسماء کلها) اُی اسماء المسمیات، فحذف المضاف الیہ لکونہ معلوماً مدلولاً علیہ بذکر الاسماء لان الاسم لا بد له من مسمی : ناموں سے مراد چیزوں کے نام ہیں۔ تو یہاں پر مضاف الیہ (مسمیات) کو، اسماء کے مذکور ہونے کی وجہ سے معلوم و مدلول ہونے کی بنا پر حذف کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسم کے لئے اس کا مسمی ہونا ضروری ہے۔

پھر فرماتے ہیں :-

فان قلت فما معنى تعليمه اسماء المسميات ؟ قلت : أراه الاجناس التى خلقها، وعلمه ان هذا اسم فرس، وهذا اسم بعير، وهذا اسم كذا وهذا اسم كذا، وعلمه احوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية : اگر تم کہو کہ آدمؑ کو چیزوں کے نام سکھانے کے کیا معنی ہیں ؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ تمام اجناس آدمؑ کو دکھا دیں اور انہیں بتایا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ اونٹ ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور یہ فلاں۔ اور پھر اس نے ان تمام چیزوں کے حالات، ان کے متعلقات اور دینی و دنیوی تمام منافع بھی بتا دیئے۔ (تفسیر کشاف، ۱/ ۲۷۲)

علامہ جصاص رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ (الاسماء) کے عموم میں اس کے تمام معانی داخل سمجھے جائیں گے (اصول فقہ کی رو سے)

یدل علی انه علم الاسماء کلها لآدم، اعنی الاجناس بمعانیها لعموم اللفظ فی ذکر الاسماء : یہ بیان اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیئے تھے۔ یعنی لفظ کے عموم کی بنا پر اپنے تمام معانی و مفہومات سمیت اجناس (موجودات عالم کی) مراد ہیں۔ (احکام القرآن، ۱ / ۳۱)

پھر اس کے بعد بطور دلیل تحریر فرماتے ہیں :

و انه علمه ایاها بمعانیها اذ لا فضیلة فی معرفة الاسماء دون المعانی، وہی دلالة علی شرف العلم و فضیلتہ : اور اس نے یہ تمام اسماء اپنے معانی و مفہومات کی ساتھ سکھائے ہیں۔ کیونکہ بغیر معانی کے محض اسماء کی پہچان فضیلت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ چیز علم کے شرف اور اس کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے۔ (حوالہ مذکور)

امام رازی رحمہ اللہ اس لفظ (الاسماء) کے اشتقاق اور اس کے لغوی مفہوم پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

من الناس من قال قوله و علم آدم الاسماء کلها ای علمه صفات الاشیاء و نعوتها و خواصها۔ والدلیل علیہ ان الاسم اشتقاقہ اما من السمة او من السمو فان کان من السمة کان الاسم هو العلامة۔ و صفات الاشیاء و نعوتها و خواصها دالة علی ماہیاتها۔ فصیح ان یکون المراد من الاسماء الصفات۔ و ان کان من السمو فکذا لک، لان دلیل الشئی کالمرتفع علی ذلك الشئی۔ فان العلم بالدلیل حاصل قبل العلم بالممدول۔ فکان الدلیل اسمی فی الحقیقة۔ فثبت انه لامتناع فی اللغة ان یکون المراد من الاسم الصفة :

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ارشاد باری ”و علم آدم الاسماء کلها“، سے مراد چیزوں کی صفات، ان کی تعریفیں اور ان کے خواص ہیں۔ اور اس پر دلیل

یہ ہے کہ اسم یا تو ”سمة“ سے مشتق ہوگا یا ”سمو“ سے۔ اگر اس کو سمة سے مشتق قرار دیا جائے تو وہ ”علامت“ کے معنی میں ہوگا۔ چونکہ چیزوں کی صفات، ان کی تعریفیں اور ان کے خواص ان کی ماہیات پر دلالت کرتے ہیں اس لئے اشیاء سے مراد ان کی صفتیں لینا درست ہوگا۔ اور اگر اس کو ”سمو“ سے مشتق قرار دیا جائے تب بھی اس سے یہی مراد ہوگا۔ کیونکہ کسی چیز کی دلیل اس چیز سے بلند ہوتی ہے۔ اس لئے کہ دلیل کا علم مدلول سے پہلے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا دلیل حقیقتاً زیادہ بلند ٹھہری۔ اس طرح ثابت ہوا کہ لغت کی رو سے اسم سے مراد (اس کی) صفت لینا ممنوع نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر، ۱ / ۲۵۸)

علامہ رشید رضا نے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے اس کا فلسفہ اس طرح سمجھایا ہے :

(و علم آدم الاسماء کلها) ای اودع فی نفسہ جمیع الاشیاء من غیر تحدید ولا تعین، فالمراد بالاسماء المسمیات عبر عن المدلول بالدلیل، لشدة الصلة بین المعنی و اللفظ الموضوع له، و سرعة الانتقال من احدهما الی الآخر، والعلم الحقیقی انما هو ادراك المعلومات انفسها، والالفاظ الدالة علیها تختلف باختلاف اللغات التي تجری بالمواضعة والاصطلاح فهي تتغیر و تختلف والمعنی لا تغیر فیہ ولا اختلاف۔

یعنی : اللہ تعالیٰ نے آدم کی ذات میں تمام چیزوں کا علم بے حد و بلا تعین ودیعت کر دیا۔ لہذا اسماء سے مراد مسمیات ہیں، مدلول کو دلیل سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ ایک تو لفظ موضوع له اور معنی کے درمیان قوی تعلق پایا جاتا ہے اور دوسرے ایک کے ذکر کے ساتھ ہی ذہن فوراً دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ علم حقیقی دراصل بجائے خود معلومات کا ادراک کرنا ہے۔ اور وہ الفاظ جو ان معلومات پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں وہ موقع و محل اور

اصطلاح کے اعتبار سے مختلف و متغیر ہوتے ہیں، مگر نفس معنی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ (تفسیر المنار، ۱ / ۲۶۲)

حاصل یہ کہ ”اسماء“ سے مراد ان کے مسمیات (اس عالم آب گل کی تمام ہستیاں اور کل موجودات) اور ان کے تمام آثار و خواص اپنے تمام معانی و مفہومات کے ساتھ ہیں۔ بعض مفسرین نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر تمام علوم و فنون کو بھی اس لفظ کے عموم میں داخل کر دیا ہے۔ مثلاً قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں :

الهمه معرفة ذوات الاشياء و خواصها واسماءها و اصول العلم و قوانين الصناعات و كيفية آلاتها : آدمء کو اس نے چیزوں کی ہستیاں، ان کے خواص، ان کے نام، علم کے اصول، صنعتوں کے قوانین اور صنعتوں میں استعمال ہونے والے آلات کی کیفیت (غرض سب کچھ) الہام کر دیا۔ (تفسیر بیضاوی)

صاحب روح المعانی نے بھی اپنی تفسیر میں اس عبارت کو دہرایا ہے۔ گویا انہیں بھی اس نظریہ سے اتفاق ہے۔

شیخ طنطاوی جوہری رحمہ اللہ نے لکھا ہے :

و الهمه المعرفة والاختراع وسائر الصناعات : اور اس نے (اشیاء کی) معرفت ایجاد و اختراع اور تمام صنعتیں الہام کر دیں۔ (تفسیر الجواہر، ۱ / ۵۲)

پھر موصوف دوسری جگہ اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ اس طرح بیان کرتے ہیں :

سخرت له السموات والارضون والبر والبحر والروض والقفرو والجبل والسهل، فعلم الاسماء والصفات و خواص المخلوقات ليعرفها و تنفعه، ولذلك يقول (و علم آدم الاسماء كلها) و حری بمن سخرت له الافلاك و قامت بنظامها الاسلاك و من سجدت له

العوالم بسجود تسخیر و قامت له تعظیما بالتدیر ان یتعلی بالعرفان لیفہمہا و ینطق باللغات و ینظمہا دعت حاجتہ الی العوالم فعر فہا له مبدعہ، :

آدم علیہ السلام کے لئے ارض و سماء، بر و بحر، چٹیل میدان و مرغزار، بیابان و کہسار سب مسخر کر دئے گئے۔ پس اس نے مخلوقات کے تمام اسماء اور خواص و صفات کا علم آدم کو دے دیا، تاکہ وہ ان اشیاء کو اچھی طرح پہچان لے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ اس لئے ارشاد ہوا (اور اس نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا) اور اس ہستی کے لئے — جس کی خاطر تمام افلاک و اجرام مسخر کر دئے گئے ہوں، تمام خطہ ہائے ارضی کو اپنے نظاموں کے ساتھ آراستہ کر دیا گیا ہو، اور تمام عوالم اس کو تسخیری سجدہ کر کے اس کی تعظیم و تکریم پر کمر بستہ ہو چکے ہوں — بہتر و مناسب تھا کہ وہ ان سب کا عرفان حاصل کر لے، تاکہ وہ ان کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی زبان میں ان کا نطق کرے اور انہیں منظم کرے۔ اسی وجہ سے اس کو ان موجودات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ لہذا خلاق عالم نے ان تمام چیزوں کا تعارف آدم سے بخوبی کرادیا۔ (ایضاً، ۱ / ۵۳)

چند حقائق و معارف :

یوں تو سورہ بقرہ کی ان آیات میں ہمارے لئے بہت سے اسباق و بصائر ودیعت کر دئے گئے ہیں، مگر میں اس موقع پر خلافت ارض کے تعلق سے صرف چند حقائق کے بیان و استنباط پر اکتفا کروں گا۔

۱۔ انسان کو سب سے پہلا جو علم دیا گیا وہ علم اشیاء ہے۔ یعنی تمام موجودات عالم اور ان کی خصوصیات و امتیازات کا علم۔ اس کو ہم مختصر طور پر ”علم الاسماء“ یا ”علم کائنات“ کہہ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں سائنس جن چیزوں سے بحث کرتی ہے وہ یہی موجودات عالم ہیں، اور جو باتیں

بیان کرتی ہے وہ یہی ”اشیاء کے آثار و خواص“، ہیں۔ طبیعیات (فیزکس) کیمیا (کیمسٹری) حیاتیات (بایولوجی) ارضیات (جیولوجی) اور فلکیات (اسٹرونومی) وغیرہ تمام سائنسی علوم کا دائرہ مادی چیزوں (سمیات) اور ان کے خصوصیات و امتیازات یا ”آثار و خواص (اسماء) ہی کے گرد گھومتا ہے۔ لہذا ”الاسماء“، کو علی وجہ البصیرت سمجھنا سائنسی علوم کے وقوف پر موقوف ہے۔ سائنس نام ہے دنیا میں پائی جانے والی مادی اشیاء اور ان کی ساخت و پرداخت کے مطالعہ کا۔

۲۔ ”تعلیم اسماء“، کا تعلق ”خلافت ارض“، سے ہے۔ ان دونوں کا بیان ان آیات میں ساتھ ساتھ آیا ہے اور ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا ربط و تعلق ہے، جیسا کہ شیخ طنطاوی جوہری کے اوپر نفل کردہ اقتباس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک انسان اشیائے عالم کی حقیقت، ان کی ساخت و پرداخت ان کے اعمال و وظائف اور ان کی طبعی و نوعی خصوصیات سے بخوبی واقف نہ ہو جائے ان سے مستفید نہیں ہو سکتا اور انہیں مسخر کر کے ان میں ودیعت شدہ قوتوں کو کام میں نہیں لا سکتا۔ جب وہ موجودات عالم سے مستفید نہیں ہوگا اور ان کی قوتوں کو زیر نہیں کرے گا تو اس کا خلیفہ ہونا ایک بے معنی بات ہوگی اور خلافت کے دیگر تمام مقاصد قوت ہو جائیں گے۔ (تفصیل آگے آرہی ہے) چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رح اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

”پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح، اور مقام علم میں آدم کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ خلافت ارضی کے لیئے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے اور فرشتوں کی استعداد اس کی متمحل نہیں“،۔ (معارف القرآن، ۱ / ۱۸۷)

صاحب تفسیر الجواهر تحریر فرماتے ہیں:

فمن لم یقدر علی معرفة مراتب الاشیاء لا یتحق ان یکون خلیفۃ علیہا:

جو ہستی اشیائے عالم کے مراتب سے ناواقف ہو وہ ان اشیاء پر خلیفہ ہونے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔

۳۔ حضرت آدم ؑ کو تمام اشیاء کا علم سکھانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، جو بنص قرآنی معلم اول ہے (و علم آدم الاسماء کلھا)۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے مطابق اولاد آدم میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ ”اشیائے عالم اور ان کے خواص“ کا علم حاصل کریں۔ اس لحاظ سے اولاد آدم مظاہر کائنات کا علم بتدریج حاصل کر کے گویا ”تعلیم الہی“ کی تصدیق کر رہے ہیں۔

صاحب تفسیر المنار تحریر فرماتے ہیں :

”اللہ تعالیٰ نے آدم ؑ کو تمام باتیں بتادیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے ان کو یہ تمام باتیں خواہ ایک ہی وقت میں یا متعدد مرتبہ بتائی ہوں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ علمی قوت و استعداد ہر آدمی میں عام ہے۔ اس لئے یہ لازم نہیں آتا کہ آدم کی اولاد اشیائے کائنات کو پہلے ہی دن جان لیں۔ انسانوں میں اس قوت کے اثبات کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ان کو بحث و استدلال کے ذریعہ اشیاء کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔“

۴۔ حسب بالا بیان کے مطابق آدم ؑ اور اولاد آدم کے علم میں بین فرق یہ ہے کہ حضرت آدم ؑ کا علم ”لدنی“ تھا۔ یعنی وہ علم جو کسی کو بارگہ الہی کی جانب سے بغیر کسب یا مشقت عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اولاد آدم کا علم کسبی ہے۔ یعنی وہ علم جو محنت و مشقت کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ مگر اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم میں روز ازل ہی میں رکھ دی تھی تاکہ اولاد آدم اشیائے کائنات کی تسخیر کر کے خلافت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔

۵۔ مظاہر فطرت اور ان کے نظاموں کا علم حاصل کرنا غیر اسلامی، یا ناجائز، یا غیر ضروری یا بے کار و بے فائدہ نہیں، بلکہ وہ عین ”تعلیم الہی“ اور منشاءِ خلافت کے مطابق ہے۔

۶۔ تفسیر یضاوی اور تفسیر الجواہر کی تصریحات کے مطابق (و علم آدم الاسماء کلہا) کی وسعت اور اس کے اقتضاء میں تمام علوم و فنون بھی داخل ہیں، جن کو موجودہ زبان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کہا جا سکتا ہے۔

سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ مادہ اور اس کی قوتوں سے استفادہ۔ مثلاً مختلف مصنوعات، کیمیائی مرکبات، انواع و اقسام کے سامان تمدن کی تیاری اور برق و بھاپ کو قابو میں کر کے مختلف مہدانوں میں بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانا۔ چنانچہ آج دنیا میں جتنی بھی صنعتیں کام کر رہی ہیں اور ان سے جو معاشی و تمدنی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ انہی علوم کی ترقی کی بدولت ہیں۔

۷۔ علم الاسماء یا دوسرے لفظوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں سہارت حاصل کیئے بغیر موجودہ دور میں خلافت ارض کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے ان دونوں میں چولی داسن کا سانہ ہے۔ (مزید تفصیل آگے آرہی ہے)

۸۔ اس سے علم کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہی ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ علم تکوین کی اہمیت بھی۔ اس علمی برتری ہی کی بدولت انسان مسجود ملائکہ بنایا گیا۔

۹۔ مادہ پرست اور خدا بیزار لوگ کہتے ہیں کہ مذہب و اخلاق ماحول کی پیداوار ہیں۔ ابتداءً انسان نے جب جنم لیا تو اپنے چاروں طرف ایک عجیب و غریب ماحول اور خوفناک مظاہر دیکھ کر ڈر گیا۔ اور انہیں رام کرنے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح بزعم

خود مذہب کی ابتداء ہوئی اور رفتہ رفتہ خدا کا تصور پیدا ہوا۔

مگر آدمء کو علم الاسماء دیا جانا اس بات کی تردید ہے۔ دنیا کا پہلا انسان جہل و دہشت کے تاریک اور ہیبتناک ماحول میں نہیں بلکہ علم و معرفت کے اجالے اور اس کی تیز روشنی میں نمودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ”علم الاسماء“ کی شعل تھمادی گئی تو دوسرے ہاتھ میں ”تسخیر اشیاء“ کے آلات دے دئے گئے۔ تاکہ وہ ان دونوں کی مدد سے خلافت کے میدان کو سر کرے۔

غرض آدمء کو ابتداء ہی میں تمام اشیاء کا علم دے دینے کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ وہ ان مظاہر سے کسی قسم کا خوف یا دہشت محسوس نہ کرے۔ گویا کہ ہر چیز کا تعارف شروع ہی میں کرا کے شرک اور مظاہر پرستی کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔

۱۔ ”علم الاسماء“ کی تحقیق کرنا دراصل ”خدا کے کاسوں“ یا خدا کی پیدا کردہ مخلوقات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جو بطور ”ربوبیت“ اس کائنات اور اس کے حیرت انگیز نظاموں میں جاری و ساری ہیں۔ اس لحاظ سے ”خلیفہ“ کا ایک کام اور اس کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ علم الاسماء یا ”نظام ربوبیت“ کی تحقیق اور ان کے اسرار سر بستہ کی نقاب کشائی کر کے مشرک اور بے دین لوگوں کی رہنمائی کرے، جن کو مظاہر کائنات کے سمجھنے میں دھوکا ہوا ہے یا جن سے وہ غلط نتائج اخذ کرتے ہیں۔

۱۱۔ علم الاسماء کی تحقیق کا سب سے اہم مقصد معرفت الہی کا حصول ہے۔ یعنی نظام ربوبیت کی تحقیق کے نتیجے میں خدائے تعالیٰ کی بے مثال صفات مثلاً اس کی وحدانیت، قدرت، ہمہ دانی (علم ازلی)، حکمت و مصلحت، مخلوق پروری، رحمت و رأفت اور اس کی عجیب و غریب منصوبہ بندی کا بھرپور نظارہ و مشاہدہ ہو جاتا ہے، جو وحدت الشہود کی منزل ہے۔ اور اس منزل تک پہنچ جانے کے

بعد انسان کو فکری اعتبار سے کسی بھی طرح بہکنے کا موقع باقی نہیں رہتا۔
 ۱۲۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تمام اشیاء اور اس کی تمام جزئیات کا علم — ان کے خالق و ناظم اور مدبر و مربی ہونے کی حیثیت سے — حاصل ہے، ورنہ یہ تعلیم (تمام اسماء کی) ممکن نہ ہوتی۔ اس سے بہت سے فلاسفہ اور ان کے متبعین کی باطل خیال آرائیوں کی تردید بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات عالم کا علم نہیں ہے۔

۱۳۔ اس سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ پوری کائنات اور اس کے تمام مظاہر ایک نظم و ضبط کے پابند ہیں اور ان کے اصولوں میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو رہا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یعنی روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر کے جو ضوابط مقرر کر دیے تھے ان میں مرور ایام کے باعث کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ جن مظاہر یا موجودات کے جو آثار و خواص دور آدم (یا اس سے پہلے) متعین کر دیے گئے تھے وہی اب تک برابر چلے آ رہے ہیں، جن سے موجودہ انسان بتدریج آگاہی حاصل کر رہا ہے۔

۱۴۔ یہیں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ علم دین اور علم فطرت میں اصلاً کوئی تعارض و تضاد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دونوں ایک ہی سرچشمہ سے نکلے ہوئے اور ہر دو ایک ہی مبداء فیض کی جانب سے تعلیم کئے ہوئے ہیں۔
 ۱۵۔ ان آیات کریمہ کا منشا اور تقاضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد آدم خصوصاً ”مسلمان“ دنیا کی تمام چیزوں اور کل موجودات عالم کا علم حاصل کریں اور عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق دینی و دنیوی ہر حیثیت سے عالم انسانی کی رہنمائی کریں۔

۱۶۔ حیرت کی بات ہے کہ جب ہم قرآن کریم میں ان آیات کو پڑھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ”باپ“

نے فرشتوں کے سامنے تمام اسماء گنوا کر اپنی برتری ظاہر کردی اور اپنی فضیلت کا سکھ بٹھا دیا۔ مگر یہ کبھی کوشش نہیں کرتے کہ اپنے باپ کا یہ علم حاصل کر کے صحیح معنی میں اس کے ”وارث“ بنیں اور اس میدان میں اقوام عالم پر اپنی فضیلت و برتری ثابت کریں۔ جب کہ دوسری قومیں یہ علم صحیح طور پر حاصل کر کے نہ صرف آفاق عالم پر اپنی برتری کا جھنڈا لہرائے ہوئے ہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ہم کو نیچا دکھا رہی ہیں۔

۱۷۔ جب حضرت آدمؑ سے کہا گیا کہ ”تم ان کو تمام موجودات عالم کے نام بتادو، تو انہوں نے یہ تمام نام بتا دیئے۔ مگر آج مسلمانوں کے سامنے جب ”چیزوں کے نام“ آتے ہیں تو وہ یا تو وحشت زدہ ہو جاتے ہیں یا ان کو ”غیر اسلامی، یا ”علم غیر، کہہ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں (محنت و مشقت کے ذریعہ ان اشیاء کے آثار و خواص کو خود سے دریافت کرنا تو بہت دور کی بات ہے)۔ حالانکہ ان تمام اشیاء، ان کے خواص، ان کے اعمال اور ان کی کارکردگیاں انہیں ازبر ہونا چاہئے تھا۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ سے مترشح ہو رہا ہے :

قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم : ارشاد ہوا کہ اے آدمؑ تم ان کو تمام چیزوں کے نام بتادو تو انہوں نے ان کے نام فرشتوں کو بتا دیئے

۱۸۔ خلاصہ یہ کہ روئے زمین پر ”خلیفہ“، وہی ہو سکتا ہے جو ”علم الاسماء“، یا ”علم آدم“، کا صحیح معنی میں وارث ہو۔ یہ ان آیات کریمہ کا عقلی و منطقی نتیجہ ہے۔ اب مسلمان غور کریں کہ وہ اپنے باپ کے اس علم سے کہاں تک بہرہ ور ہیں اور خلافت ارض کے تقاضوں کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟ (۱)

۱۔ مضمون نگار کا یہ بیان مجمل ہونے کے باعث محل نظر ہے اور اس کے اخذ کردہ نتیجے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آئندہ صفحات سے جہاں تفصیل ہے وضاحت ہو جاتی ہے۔ (مدیر)

علم الاسماء کی تفصیل:

زمانہ قدیم کا انسان صرف زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، حجر، شجر، مٹی، حشرات الارض، گائے، بیل، بکری، اونٹ، گھوڑا، گدھا، ہاتھی، کتا، بلی، شیر، لوہڑی، جنگل، پہاڑ، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، دریا، سمندر، مچھلی، پرندے، چاول، گیہوں، دال، سبزی، گوشت، انڈا، دودھ اور دہی وغیرہ وغیرہ ہی سے واقف تھا یا چند زراعتی، تمدنی اور جنگی آلات و اوزار وغیرہ سے۔

مگر آج کا انسان ایٹم، الکترون، پروٹان، نیوٹران، پوزیٹران، ڈیوٹران، فوٹان، ہائڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، پوٹاشیم، میگنیشیم، ریڈیم، یورینیم (تمام ۹۲ قدرتی عناصر)، برق، بھاپ، ایٹمی قوت، ایٹمی شعائیں، لاشعائیں، کائناتی شعائیں، پروٹوپلازم، امیبا، پروٹوزوا، جینز کروموسوم، کلوروفل، کلوروپلاسٹ، انزائم، مائٹوکانڈریا، ہیموگلوبین، پروٹین، کاربو ہائڈریٹ، وٹامن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، گلوکوز، پینسلین، مختلف قسم کی کیمیائی ایسڈ اور ان کے مرکبات، ربڑ اور اس کی مصنوعات، پلاسٹک اور اس کی مصنوعات، مختلف کیمیائی کھادیں اور اودیات، نئی نئی دھاتوں اور ان کی مصنوعات، الیکٹرانک اشیاء و آلات، پٹرول اور اس کی مصنوعات، بے شمار قسم کے مشینوں اور کل پرزے، تھرماسٹر، بیرومیٹر، فلاسک، ریفریجریٹر، ٹرین، موٹر، ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلی فون، برقی و لاسکی آلات، ٹیلیکس، ٹیلی پرنٹر، راکٹ، اور خلائی جہاز وغیرہ وغیرہ سے بھی واقف ہے۔

آج کا انسان روٹے زمین پر سوا ملین (ساڑھے بارہ لاکھ) کے قریب حیوانات و نباتات کے وجود کا پتہ لگا کر ان کے آثار و خواص کا مطالعہ کر رہا ہے، جو

”حیاتیات“ کے دائرہ میں آتے ہیں (۱)۔ اس طرح آج کرہ ارض پر پائے جانے والے دو لاکھ کے قریب ”غیر نامیاتی مرکبات“، اور چالیس لاکھ کے لگ بھگ ”نامیاتی مرکبات“، سے واقف ہو چکا ہے، (۲) جن کا مطالعہ علم کیمیا کے تحت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سمائے دنیا میں پائے جانے والے لاتعداد ستارے اور سیارے اور اربوں کہکشاؤں کے نظاموں اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ علم فلکیات کے تحت کیا جاتا ہے۔

اس لحاظ سے تحقیقات کا دائرہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے موجودات عالم یا خدا کی مخلوقات کی تعداد میں بھی برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوربین اور خورد بین کی ایجاد کے بعد تو ہمارے سامنے نئے نئے جہانوں کے ظہور کا ایک تانتا سا بندہ گیا ہے اور ایسے ایسے حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں، جن کے ملاحظہ سے حیرت ہوتی ہے۔

جس طرح قدیم چیزوں سے واقفیت ”علم الاسماء“ میں داخل تھی اسی طرح جدید سے جدید تر تمام چیزوں سے واقفیت بھی علم الاسماء میں داخل ہے۔ بلکہ قیامت تک جتنی بھی نئی نئی چیزیں اور ان کے خواص دریافت ہوتے جائیں گے وہ سب کے سب علم الاسماء ہی کے دائرہ میں ہوں گے، جن کے دریافت کی صلاحیت خلاق فطرت نے روز ازل ہی میں حضرت آدمؑ کے توسط سے بالقوة تمام انسانوں میں رکھ دی تھی۔

۱۔ ملاحظہ ہو کتاب :

Asimov's guide to Science, vol. 2, pp. 304, 1978, London.

۱۸۰۰ء میں حیوانات و نباتات کی دریافت شدہ تعداد صرف ستر ہزار تھی، جب کہ

یہ تعداد آج بارہ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ کھوج برابر جاری ہے۔ اور دن

بدن نئے نئے انواع حیات علم انسانی میں آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے مخلوقات الہی

کی صحیح تعداد کا علم صرف خالق ارض و سما ہی کو ہو سکتا ہے۔

۲۔ علم کیمیا، حصہ دوم، ص ۱۵۸

آج کا مسلمان چند وجوہات کی بنا پر ان جدید علوم و فنون یا علم الاسماء سے بچھڑا ہوا ہے :

- ۱۔ آزاد اور علم دوست مسلم حکومتوں کے زوال کے باعث ان علوم میں تحقیق و تفتیش اور طالع آزمائی کا ذوق و جذبہ دلوں سے جاتا رہا۔
- ۲۔ بعض تاریخی اسباب کی بنا پر دین اور دنیا کی تقسیم عمل میں آئی تو علماء نے دین کی حفاظت کے خیال سے دنیوی علوم سے کنارہ کشی ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔

۳۔ دین اور دنیا کی اس غلط تقسیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”علم الاسماء“ کا دیپ انہوں کے بجائے غیروں کے آستانوں پر جلنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس کی روشنی سے بھی بدکنے اور دور بھاگنے لگے۔ اس طرح یہ علم اب ہمارے لئے بالکل اجنبی اور ”علم غیر“ ہو کر رہ گیا۔

۴۔ جدید علوم سے بیگانگی کی بدولت ان علوم سے پیدا ہونے والے علمی، معاشرتی اور تمدنی مسائل سے بھی بیگانگی عمل میں آئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام بھی ماضی کی نشانی اور فرسودگی کی علامت سمجھا جانے لگا حالانکہ وہ ایک زندہ اور ابدی مذہب ہے اور ہر دور میں زندگی کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے۔ کوتاہی جو کچھ ہے وہ ہماری اپنی ہے اسلام کی نہیں۔

بہر حال ان اصطلاحات کی وسعت یا ”ناموں کی کثرت“ کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ سائنسی علوم کی بے انتہاء ترقی اور پھیلاؤ کی بدولت خود ان علوم (طبیعیات، کیمیا، حیاتیات اور ارضیات وغیرہ) میں سے اب ہر علم و فن

کی لغات تک الگ الگ تیار ہونے لگی ہیں۔ مثال کے طور پر ادارہ Penguin Books London کی تیار کردہ مختلف سائنسی لغات ملاحظہ ہوں، جن میں سے ہر ایک کئی کئی ہزار الفاظ و اصطلاحات پر مشتمل ہے۔

پھر اسی طرح ان علوم میں سے ہر علم کثرت مباحث کے باعث مزید شاخ در شاخ تقسیم ہوتا جا رہا ہے، مثلاً حیاتیات ہی کو لے لیجئے جسکی بیسیوں شاخیں وجود میں آچکی ہیں۔

علم الاسماء، حقیقت الاسماء نہیں :

اس موقع پر ایک علمی حقیقت کا سمجھ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ عصر جدید کی بے مثال علمی ترقی، جدید سے جدید تر بے شمار علوم و فنون کی تحقیق و تدوین اور مادی اشیاء کے ہزاروں جزئیات و خصوصیات اور ان کی باریکیوں کا علم حاصل کر لینے کے باوجود انسان اب تک ان چیزوں کی اصل حقیقت و ماہیت یا ان کے باطنی اسرار و احوال کا ادراک نہیں کر سکا ہے۔ بلکہ اس کا علم محض ان چیزوں کے ”ظاہری آثار و خواص“ ہی تک محدود ہے۔

چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ نے اس آیت کریمہ ”و علم آدم الاسماء کلھا“ سے خوب استنباط فرمایا کہ آدم کو صرف اسماء کا علم دیا گیا تھا اصل حقائق کا نہیں۔ اور انسان کا علم آج بھی وہی ہے جہاں وہ روزاؤل تھا۔

(ماخوذ بقدر تغیر از سیرت النبی، ۴ / ۴۹۰)

مطلب یہ کہ انسان کو پہلے ہی دن جو نام بتادئے گئے تھے (خواہ وہ مسمیات کے ہوں یا آثار و خواص کے) آج کا انسان باوجود اپنی ہمہ جہتی علمی ترقی کے اس پر ایک تنکے کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکا ہے۔ انسان اشیائے عالم کا جس باریک بینی اور دقت نظر سے تجزیہ کرتا جا رہا ہے اس کے سامنے نئی نئی چیزیں (مختلف اجزاء و عناصر کے روپ میں) جلوہ گر ہوتی جا رہی ہیں، جن کے

ظاہری افعال و خواص سے تو وہ مستفید ہو رہا ہے مگر ان کے باطنی حقیقت و کیفیت سے وہ نا آشنائے محض ہے۔

مثلاً انسان مادہ کی سب سے چھوٹی اکائی جوہر (ایٹم) اور اس کے اجزاء (الکٹران، پروٹان اور نیوٹران) اور مختلف ایٹمی مرکزوں سے خارج ہونے والی شعاعیں : الفا شعاعیں بیٹا شعاعیں اور گاما شعاعیں وغیرہ سب کا علم نہایت درجہ مشقت اور باریک بینی کے ساتھ حاصل کر چکا ہے۔ اور اس حقیقت کا بھی پتہ لگا چکا ہے کہ الکٹران میں منفی برقی چارج اور پروٹان میں مثبت برقی چارج ہوتا ہے۔ مگر وہ اس راز پر سے پردہ نہ اٹھا سکا کہ یہ برقی چارج آخر ہے کیا اور وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ مثبت اور منفی چارج کی کیا خصوصیات ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے؟ واضح رہے کہ مثبت اور منفی کے ”نام“، محض ان کی باہمی کشش و دفع کرنے کے ایک ”ظاہری خاصیت“ کی بنا پر رکھا گیا ہے ورنہ ان کی صحیح منطقی تعریف ممکن نہیں۔ اور نہ ہی ان برق پاروں کی اصلیت معلوم ہے۔

یہ تو ان برق پاروں کا حال ہوا جن سے دنیا کے تمام عناصر کی تشکیل ہوئی ہے۔ اب خود ان عناصر اور ان کے ”کیمیائی تغیرات“ کو دیکھنے تو اور زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ عناصر کی دنیا طلسم ہوشربا سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔

غرض اب تک جتنے بھی عناصر اور ان کے اجزاء دریافت ہو چکے ہیں وہ سب محض ”نام ہی نام“، ہیں (۱)۔ اس عالم میں آب و گل میں جتنی بھی چیزیں

۱۔ مثلاً ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم

وغیرہ۔ ان عناصر کی خصوصیات مفرد طور پر کچھ ہوتی ہیں تو مرکب ہونے کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ اور انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایسا کیوں اور کس طرح ہو جاتا ہے۔

اور جتنے بھی ”کیمیائی تغیرات“ (مختلف عناصر کے باہمی ملاپ سے وجود میں آنے والے سالمات) پائے جاتے ہیں، ان کی صحیح تعلیل و توجیہ نہیں ہوسکتی اور کوئی قطعی و یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس حقیقت عظمیٰ کا اظہار صحیفہ ابدی میں اس طرح کیا گیا ہے :

وما اوتیتم من العلم الا قليلا : اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے ۔

جن چیزوں کو ہم سائنسی ادب یا اپنی بول چال میں ”حقائق اشیاء“ یا ”اسرار سرستہ کی جستجو“ وغیرہ کہتے ہیں، وہ دراصل مادی اشیاء کے محض چند ظاہری پہلو ہوتے ہیں، جن کو دریافت کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے ”حقائق“ پر سے پردہ اٹھا دیا۔ حالانکہ اصل حقائق کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کو قرآن حکیم اپنے بلیغ اسلوب میں ”علم قلیل“ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ بھی محض انسان کی دلداری اور اس کی ہمت افزائی کے طور پر ہے کہ کہیں وہ اپنی تحقیق و تفتیش سے بددل نہ ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف اشیاء کے ”ناموں“ (الاسماء) اور ان کی ”ظاہری کارکردگیوں“ (علم قلیل) ہی سے واقف ہے، ان کی اصل حقیقت و ماہیت (وہ باطنی اسرار جو امور غیب میں داخل ہیں) سے واقف نہیں۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ تمام چیزوں کی حقیقت سے واقف ہو کر کہیں یہ ذرہ خاک خودسر نہ بن جائے یا خدا کی برابری کا دعویٰ نہ کرنے لگ جائے۔ بلکہ اس کو اپنی کمزوری اور بے بسی کا شدید احساس ہوتا رہے۔ تاکہ وہ اپنے سے ایک برتر ہمہ دان و ہمہ بین ہستی کے وجود کا اعتراف کر کے (جس کا مشاہدہ اس عالم مادی میں قدم قدم پر ہو رہا ہے) اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ”مادہ“ میں ودیعت شدہ فوائد سے تو مستفید ہو سکتا ہے مگر وہ کسی بھی طرح مادہ کی ”آخری حقیقت“ معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ علم اصلی و حقیقی

صرف اس کے خالق و مالک (جل جلالہ) ہی کو ہو سکتا ہے۔

و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو: اور اسی کے پاس ہیں مخفی چیزوں کی (تمام) کنجیاں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (انعام ۵۹)

یہ اس عالم مادی کی ایک عظیم ترین حقیقت اور سر الہی ہے، جس کے اعتراف سے کسی بھی وسیع النظر عالم، محقق اور فلسفی کو چارۂ کار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے:

”علم طبیعی ہم کو ایک محدود دائرہ تک لے جاتا ہے، جس سے ہم آگے جا نہیں سکتے اور سبب اول اور اس کی حقیقت کا ادراک کر نہیں سکتے“۔
(منقول از تفسیر الجواہر، ۱ / ۳۵)

دور جدید کے سب سے بڑے فلسفی اور مادہ پرست برٹرنڈ رسل تک کو اقرار و اعتراف ہے کہ مادی علوم کی ترقی جس رفتار سے ہو رہی ہے اسی نسبت سے جہل میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے:

”سائنس کی حالیہ ترقیوں نے ایک بہت بڑی تکلیف دہ صورت حال سے دو چار کر دیا ہے کہ ہر ترقی ہمارے علم کو اس سے بھی کم کر دیتی ہے جتنا ہم پہلے حاصل سمجھتے تھے“، (۱)۔

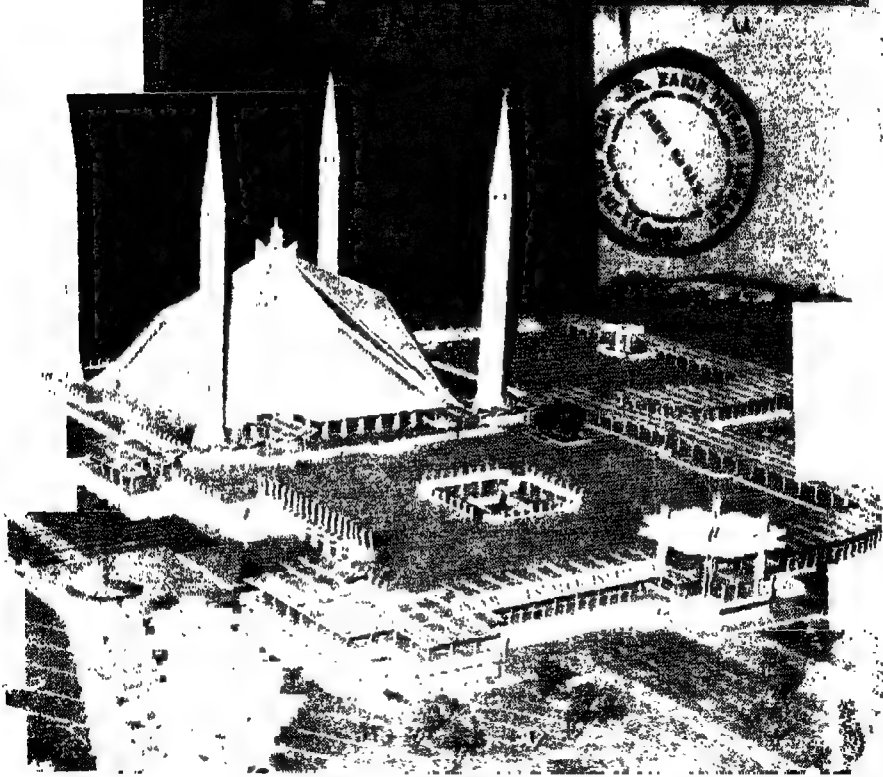
مختصر تاریخ سائنس کا مولف سر ڈبلو، سی، ڈامپیرس لکھتا ہے:

”علم کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی عدم علم یا نامعلوم کا رقبہ بھی وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم نامعلوم میں گھستے ہیں اتنا ہی جو کچھ ہم کو وہاں ملتا ہے اس کو صاف و سادہ، قابل فہم الفاظ

میں بیان کرنا دشوار ہوتا ہے، (۱)۔
 حاصل یہ کہ انسان کا علم روز اول ہی سے ”علم الاسماء“ تک محدود ہے،
 وہ ”حقیقۃ الاسماء“ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کبھی پہنچ سکتا ہے۔ (جاری)

فکر و نظر

ادارة تحقیقات اسلامی • اسلام آباد

نگراں

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے ہوتا

ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

فکر و نظر اسلامی حدود کے اندر آزادی اظہار رائے کا حامی ہے۔ فکر و نظر میں کسی مضمون کی اشاعت کا یہ مطلب نہیں کہ ادارہ ان افکار و خیالات سے لازماً متفق ہے۔ جو اس میں پیش کئے گئے ہیں۔ مضمون نگار اپنے خیالات کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔

سالانہ چندہ ہندو روپے	ششماہی آٹھ روپے	فی ہرجہ ایک روپیہ پچاس پوسے
-----------------------	-----------------	-----------------------------

طابع و ناشر: محمد سمیع اللہ سکرٹری ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد
مطبع: اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پریس - پوسٹ بکس نمبر ۱۰۳۵ - اسلام آباد

مکولوں، کالجوں اور لائبریریوں کے لئے منظور شدہ

ماہنامہ فکرو نظر اسلام آباد

جلد - ۱۸ | ربیع الاول ۱۴۰۱ ھ □ فروری ۱۹۸۱ | شماره - ۸

فہرست

۳	مدیر	نظرات
۱۱	سید عبدالقدوس ہاشمی کراچی	کاسل و کامیاب رہنما
۱۹	محمد اختر مسلم کراچی	ختمی سربت کی سیرت کا معاشی پہلو
۳۱	محمد شہاب الدین ندوی ناظم فرقانیہ اکیڈمی، بنگلور، بھارت	خلافت ارض اور علم الاسماء کی نسبت سے پندرہویں صدی ہجری میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں (۲)
۷۱	رفیع الدین ہاشمی گورنمنٹ کالج سرگودھا	اقبال اور احیائے اسلام

سرورق : زیر تعمیر مسجد شاہ فیصل شہید - اسلام آباد
مسجد کے گرد ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلامیہ یونیورسٹی کی عمارات

مجلس ادارت

ڈائریکٹر	:	ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا
پروفیسر	:	منظہرالدین صدیقی
ریڈر	:	عبدالرحمن طاہر سورتی
ریڈر	:	ڈاکٹر ضیاء الحق
ریڈر	:	ڈاکٹر محمد سعود
مدیر	:	
ریڈر	:	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی

پنجشنبہ ۲۲ جنوری ۱۹۸۱ء کی صبح ہولی کلینک اسلام آباد میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ۷۸ سال کا سفر حیات ختم کر کے راہی ملک عدم ہوئے انا للہ وانا الیہ راجعون! مرحوم کی میت اسلام آباد سے کراچی لے جائی گئی۔ جہاں دوسرے روز نماز جمعہ کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ادارہ تحقیقات اسلامی کے پہلے باقاعدہ ڈائریکٹر تھے۔ ادارے کی داغ بیل یوں تو مولانا عبدالعزیز سیمنی کے ہاتھوں پڑی جنہوں نے ابتدائی طور پر کتب خانے کے لئے کتابیں جمع کرنے سے اس کام کا آغاز کیا مگر اس کو باضابطہ ایک ادارے کی شکل اس وقت حاصل ہوئی جب ۱۹۶۰ء میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کو اس کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے ادارے کا جو خاکہ تیار کیا اور جن خطوط پر اسکی بنیادیں استوار کیں اسے آگے چل کر یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہونا تھا۔

۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۲ء تک دو سال وہ ادارے کے ڈائریکٹر رہے۔ اسکے بعد ان کی خدمات کراچی یونیورسٹی کو دے دی گئیں اور ادارے کی سربراہی ڈاکٹر فضل الرحمان کو تفویض ہوئی۔ مرحوم پاکستان میں ممتاز مناصب پر فائز رہے۔ ان کا تعلق زیادہ تر تعلیم سے رہا۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔

حال ہی میں انہیں مقتدرہ قومی زبان کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا۔ معیاری ”اردو کی بورڈ“ کی تیاری میں ان کی کوششوں کا بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ (مدیر)

نظرات

مجھے افسوس ہے اور میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں کہ صفر کا رسالہ بھی ارادہ کے مطابق مقررہ وقت پر یعنی تاریخ موعود یکم صفر کو پیش نہ کیا جا سکا۔ اور یکم صفر کی بجائے رسالہ ۲۸ - ۲۹ صفر کو حوالہ ڈاک کیا گیا۔ جبکہ اس میں شامل مواد اسی کُل کا ایک جز تھا جو ۱۱ اکتوبر/۳۰ ذوالقعدہ کو پریس بھیج دیا گیا تھا اور جسے ابتدائی پروگرام کے مطابق یکم محرم کو شائع ہو جانا تھا۔ ربیع الاول کا یہ شمارہ بھی اسی کل کا ایک جز ہے جسے نمبر کی صورت میں یکم محرم کو شائع ہونا تھا۔ دیکھنے اس پر کیا گذرتی ہے اور یہ کب شائع ہوتا ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا ربیع الاول کا شمارہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کو صدی ہجری کی تفریب سے خصوصی شمارے کا درجہ دیا گیا تھا۔ لیکن اس مہینے کی ایک خصوصی بات یہ بھی ہے کہ یہ ظہور قدسی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی جس کے ذریعے اس زمین پر خدا کے دین، اسلام کی تکمیل ہوئی۔ جس کی زندگی اہل جہاں کے لئے اسوہ حسنہ قرار پائی۔ جس نے دنیا کو جینے کا قرینہ سکھایا اور انسان کو اشرف المخلوقات کے شایان شان زیست کے آداب بتائے۔ جس کی تعلیم رہتی دنیا تک حق و صداقت کی پہچان کے لئے معیار ہے۔ اور جو عصر حاضر میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کا واحد سرچشمہ ہے۔ جس کے پیغام میں عرب اور عجم کی وسعتیں گم ہو گئیں۔ جس کی تعلیم مشرق و مغرب میں ایک نئے دور کا آغاز بنی۔ جس کے

فرمان ہے اسود : احمر کے امتیاز کو مٹایا ۔ جس نے اس زمین پر آسمان کی مدد سہاگ قائم کی ۔ جس نے اللہ کی کتاب قرآن کو دستور حیات بنا کر اس کی اساس پر ایک ایسی امت کھڑی کی ، اس دنیا سے شر و فساد کو مٹا کر خیر و صلاح اور امن و سلامتی کا احیاء جس کا نصب العین ہے ۔ یہ امت گزشتہ ۱۴ سو سال سے بلا انقطاع تسلسل ہاتھ میں چراغ مصطفوی لیکر شرار بولہبی سے سیزہ کار ہے ۔ اگر اس کے ہاتھ میں یہ چراغ نہ ہوتا تو وہ خود کب کی مٹ چکی ہوتی ۔ اس امت کو اپنے وجود کے لئے فیامت تک اس ہستی کی ضرورت رہے گی ۔ اس ہستی سے قطع تعلق اس امت کے لئے پیغام اجل ثابت ہو گا ۔ امت مسلمہ کو انہی بقا کی جگہ میں جہاں سے تازہ بتازہ مدد مل سکتی ہے وہ اپنے فائد و بیشوا ، رہبر و رہنما ، ہادی و مفیدی ، احمد مجتبیٰ ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسليماً كثيراً کسراً کے ذریعے ہونے اسلحہ خانے سے مل سکتی ہے ، جس کے ذخائر لا محدود ہیں ۔ اور جس کے گلشن میں علاج تنگی دامان بھی ہے

اس شمارے میں صدی ہجری تفریبات کا عکس بھی ہے اور عید میلاد النبی ﷺ کی روایت کا بر تو بھی ۔ ان دونوں کا تعلق چونکہ ایک ہی ذات سے ہے اس لئے ان میں باہم کوئی مغائرت نہیں ۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں ۔ اس لحاظ سے فکر و نظر کا یہ شمارہ صدی ہجری نمبر کا حصہ سوم بھی ہے اور سیرۃ النبی صلعم کی اشاعت خاص بھی ۔ اس شمارے کے دو مضامین ”کامل و کامیاب رہنما“ اور ”ختی مرتبت کی سیرت کا معاشی پہلو“ اس اشاعت خاص سے راست تعلق رکھتے ہیں ۔

اسلامیہ یونیورسٹی - اسلام آباد

گزشتہ دنوں صدر پاکستان جناب جنرل محمد ضیاء الحق نے اسلام آباد میں ایک اسلامی یونیورسٹی کے قیام کا اعلان فرمایا تھا۔ صدارتی حکم مجریہ ۱۰ نومبر ۱۹۸۰ء کے ذریعے ادارہ تحقیقات اسلامی کو اور قائداعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں سہلے سے قائم شریعہ فیکلٹی کو اسلامیہ یونیورسٹی کا حصہ فرار دے کر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

ابتدائی نفیسے کے مطابق زیر تعمیر مسجد شاہ فیصل شہید مرحوم کے گرد کی عمارات کو، جو کہ شروع ہی سے ادارہ تحقیقات اسلامی کے لئے نشان زد کر دی گئی تھیں، اسلامی یونیورسٹی کا مستقر فرار دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ عمارات ابھی تکمیل کے ابتدائی مرحلے میں ہیں اس لئے ادارہ بدستور انی برانی جگہ پر اس وقت تک کام کرتا رہے گا جب تک کہ کیمپس کی تعمیر کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ البتہ شریعہ فیکلٹی کے بعض تدریسی شعبوں نے نئے مستقر میں کام شروع کر دیا ہے۔ ۳ جنوری ۱۹۸۱ء کو اسلامیہ یونیورسٹی کے ریکٹر جناب اے کے بروہی نے ایک سادہ اور بروقار تقریب میں نئے کیمپس میں، اغراض و مقاصد کے اعتبار سے اپنی نوعیت کی اس منفرد یونیورسٹی کا افتتاح کیا جس کی کارروائی اخبارات میں شائع ہو چکی ہے۔

اسلامیہ یونیورسٹی کے قیام سے ادارہ تحقیقات اسلامی کی حیثیت میں جو ظاہراً تبدیلی آئی ہے اس پر ادارے کے اسکالروں اور دوسرے کارکنوں میں ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے جو امید و بیم کی اس ابتدائی منزل میں

بالکل فطری بات ہے۔ اس تبدیلی کے بعد ادارے اور یونیورسٹی کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس سوال کا جواب صدارتی حکمنامے میں موجود ہے۔ یونیورسٹی میں شامل ہونے کے بعد بھی ادارے کا تشخص اور اس کی مستقل بالذات حیثیت برقرار رہیگی جسکا واضح مطلب یہ نکلتا ہے کہ ادارے کے اصل کام کی نوعیت بھی بدستور باقی رہے گی۔ ادارہ حسب دستور علمی اور تحقیقی مشاغل میں مصروف رہے گا۔ البتہ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اور بطور تعاون ادارہ کے جملہ وسائل یونیورسٹی کے تدریسی مقاصد کی تکمیل کے لئے وقف ہوں گے۔

ہر چند کہ اسلامیہ یونیورسٹی اور ادارہ تحقیقات اسلامی کے تعلق کی نوعیت کا ذکر اجمالاً صدر پاکستان کی طرف سے جاری شدہ آرڈیننس میں آ گیا ہے تاہم ضرورت ہے کہ تفصیلات کے لئے الگ سے قواعد و ضوابط مرتب کئے جائیں۔ تاکہ حدود، دائرہ کار، حقوق، فرائض اور اختیارات کے بارے میں کوئی ابہام نہ رہے۔ غلام صدیق گھانگہرو مشیر قانون و افسر بکار خاص، یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر این اے بلوچ اور ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر، ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا کے مشورہ سے اس سلسلے میں ایک اسٹیچیوٹ (Statute) تیار کر رہے ہیں۔ جس میں اس تبدیلی کے بعد ادارے کی حیثیت، اس کے کام کی نوعیت اور یونیورسٹی کے ساتھ اس کے تعلق کی صورتوں کا تعین کیا جائے گا۔ ادارے کے قیام کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ پہلے تھا اور ضرورت ہے کہ ادارہ اس مقصد کے لئے پہلے سے زیادہ تندی اور مستعدی سے کام کرے۔ ادارے کا ایک ماضی ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے، اس کا حال اور مستقبل جیہی تابناک کہلا سکتا ہے کہ ماضی سے اس کا رشتہ منقطع نہ ہونے پائے۔ صدارتی حکمنامہ، جناب اے کے بروہی، ڈاکٹر این اے بلوچ اور ڈاکٹر ہالے پوتا کی باتوں سے بھی مترشح ہونا ہے

کے اسلامیہ یونیورسٹی کے قیام سے ادارہ تحقیقات اسلامی کے اصل مقاصد کو تقویت ملے گی۔ اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی خود ادارے کے حق میں فال نیک ہے۔

ادارے کے عام ملازمین کے سامنے اس تبدیلی کے بعد بالعموم ایک ہی سوال ہے اور وہ یہ کہ اس تبدیلی سے انہیں کوئی مالی فائدہ پہنچے گا یا نہیں، انہیں کچھ بہتر سہولتیں زیادہ حقوق و مراعات حاصل ہوں گی یا نہیں، ان کی ملازمت محفوظ ہوگی یا نہیں، ان کی شرائط ملازمت پر آئندہ اس تبدیلی کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ادارہ انی تاریخ تاسیس سے لیکر اب تک کسی نہ کسی وجہ سے مسلسل بے یقینی کا شکار چلا آیا ہے جو نہ صرف ادارے کے کارکنوں کے لئے الجھن کا باعث تھا بلکہ اس سے ادارے کی کارکردگی بھی ہمیشہ متاثر ہوتی رہی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ قناعت کی بجائے خوب سے خوب تر کی جستجو جاری رکھی جائے۔ اس لحاظ سے ادارے کے عام ملازمین کا یہ رجحان کچھ بے جا نہیں ہے۔ لیکن اسکالروں میں سینئر اور سنجیدہ ارکان کی سوچ اس سے قدرے مختلف ہے۔ تحفظ اور بہتر شرائط ملازمت کے علاوہ انہیں جس بات کی زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ ادارہ کو علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے لئے آئندہ بہتر ماحول اور زیادہ سازگار فضا میسر آتی ہے یا نہیں۔ اب تک ادارے کی شہرت اندرون ملک اور بیرونی ممالک میں اس کے علمی مزاج کی وجہ سے ہی رہی ہے۔ اور اس کے اکیڈمک اسٹاف کی اکثریت، جو نہ صرف یہ کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد پر مشتمل ہے بلکہ اس اختصاص کی بھی حامل ہے کہ اسکی اکثریت کو مجمع البحرین ہونے کا امتیاز حاصل ہے، یعنی وہ بیک وقت تعلیم کے قدیم و جدید سرچشموں سے سیراب ہیں، انہوں نے دونوں طرح کے تعلیمی اداروں سے جرعمہ کشی کی ہے، وہ ادارے کو ایک یونیورسٹی سے بہتر جگہ سمجھ کر اس کے ساتھ وابستہ تھے، قدرتی طور

پر ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اس تبدیلی کے بعد نئے سیٹ اپ میں انہیں مناسب اور شایان شان مقام حاصل ہو۔

جہاں تک کہ عام حیثیت اور شرائط ملازمت کا تعلق ہے تو ادارے کو پہلے بھی یونیورسٹی کا درجہ حاصل تھا۔ اصولی طور پر یہ بات طے شدہ سمجھی جاتی تھی کہ ادارہ اپنے معاملات میں قائداعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے برابر ہے۔ یہی نہیں اس کے مطابق عمل بھی ہوتا رہا ہے۔ ادارے کے عملے کو وہی تنخواہیں اور الاؤنس وغیرہ ملتا تھا جو قائداعظم یونیورسٹی میں رائج ہے۔ بلکہ اب سے کچھ دنوں پہلے ان خطوط پر سوچا جا رہا تھا کہ ادارے کو سوپر یونیورسٹی کا درجہ دے کر پورے پاکستان بلکہ دنیائے اسلام کے لئے عصبی مرکز (Nerve centre) کی حیثیت دے دی جائے۔ ادارے کو اس درجے تک پہنچانے میں ادارے کے موجودہ ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالواحد ہالے بوتا کی ان تھک محنت اور بے لوث خدمت کا بڑا دخل ہے۔

جناب اے کے بروہی نے ۳ جنوری کی افتتاحی تقریب میں اسلامیہ یونیورسٹی کا جو تصور پیش کیا اور پاکستان میں موجود عام یونیورسٹیوں سے مختلف، ممتاز اور منفرد نوعیت کی حامل جن خصوصیات کا ذکر اس کی نسبت کیا اس سے بجا طور پر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ادارہ تحقیقات اسلامی کو سوپر یونیورسٹی بنانے کا جو خواب اب سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا گیا تھا اس کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنائے اور سوپر یونیورسٹی کے دیرینہ خواب کی تعبیر میں ادارہ تحقیقات اسلامی اور اسکے وسائل اپنا بھرپور کردار ادا کریں ادارے کی افرادی قوت، بیمثال لائبریری، شاندار پریس اور دوسرے شعبے سوپر یونیورسٹی کے لئے بنیاد کا کام دیں گے۔

صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے اس کے لئے سردست ایک کروڑ روپے

کی خطیر رقم کا فیاضانہ عظیم دے کر اس یونیورسٹی کے قیام و استحکام کے امکانات کو مزید روشن کر دیا ہے۔ جناب اے کے بروہی جیسے اعلیٰ دماغ کی رہنمائی، ڈاکٹر این اے بلوچ جیسے تجربہ کار استاد اور فعال سربراہ کار کی سرکردگی میں امید واثق ہے کہ نہ صرف مجوزہ یونیورسٹی کا عظیم الشان منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا بلکہ ادارہ تحقیقات اسلامی کو بھی اپنی بے نایاں صلاحیتوں کے لئے بہتر مصرف مل جائے گا۔ اور ان صلاحیتوں کے بھرپور استعمال سے مجوزہ یونیورسٹی کے لئے علمی اور فکری غذا کا سامان مہیا ہو سکے گا۔

(شرف الدین اصلاحی)

★ ★ ★ ★ ★

کامل و کامیاب رہنما

سید عبدالقدوس ہاشمی

ہم مسلمانوں کا ایمان تو یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ، عبدِ کامل اور آخری نبی تھے ، اگر ان کی صدق دل سے اتباع نہ کی جائے تو نہ بندہ کی اللہ سے محبت معتبر ہے اور نہ کسی بڑے سے بڑے عابد و زاہد کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے ۔ قرآن حکیم نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ :

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم
والله غفور رحيم ۛ

سورة آل عمران آية ۳۱

اے نبی لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو صرف میری اتباع کیجئے ۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا ۔
اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے ۔

اس آیت میں صیغہ امر ”فاتبعوا“ کے ساتھ یائر متکلم واحد انی ” ہے اس لئے عربی زبان کے اعتبار سے کسی اور کی شرکت کا تصور باقی نہیں رہتا ۔

اسی لئے ہم سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اتباع صرف محمد رسول اللہ ﷺ کی ہونی چاہئے۔ ان کے سوا کسی کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کے سارے ہی انبیاء علیہم السلام کی صداقت اور نبوت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اتباع کے لئے نمونہ صرف محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس ہے جن پر نبوت کا سلسلہ تکمیل و اختتام کو پہنچ گیا۔ اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔

یہ تو ہے ہم مسلمانوں کا یقین و ایمان لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کاملہ اور مکمل نمونہ زندگی ہیں۔ ایسا مکمل نمونہ جس کی نظیر دنیا کی معلوم تاریخ میں کوئی دوسری نہیں ملے گی۔ ہر انسان انہی زندگی کے ہر موقع پر آپ کی ذات کو اپنے لئے بہترین نمونہ مانے گا۔ اگر وہ بے کسی اور کمزوری میں مبتلا ہے تو اس حالت میں آپ کو طائف کے بازار میں دیکھ سکتا ہے، اگر اسے اپنوں سے دکھ بھنچ رہا ہے تو وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں خود اپنے ہی قبیلہ قریش اور چچا ابولہب کے ہاتھوں دکھ اٹھانے دیکھ سکتا ہے، اگر اسے حوصلہ شکن صورت حال سے گزرنا ہے تو وہ آپ کی مکی زندگی کا مطالعہ کرے، اگر وہ مفلس و فاقہ کش ہے تو آپ کو مدینہ منورہ میں اور خصوصاً غزوہ احزاب میں فاقہ کی حالت میں دیکھ سکتا ہے، اگر وہ صاحب مال و متاع ہے تو سن ۹ ہجری میں مسجد نبوی میں مال و متاع کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، اگر وہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے تو آپ کو غزوہ خندق میں دیکھ سکتا ہے، اور اگر وہ شاہانہ جاہ و جلال رکھتا ہے تو آپ کو حجة الوداع میں دیکھ سکتا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ افراد اشاروں پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہیں، اگر کوئی فوجی سپہ سالار ہے تو آپ کو غزوہ بدر میں دیکھ سکتا ہے، غزوہ احد اور غزوہ حنین میں دیکھ سکتا ہے، اگر وہ عدالت کا عہدہ دار ہے تو مدینہ منورہ میں

آپ کو انصاف کرتے اور عدل گستری فرماتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اگر وہ فرماں روا ہے تو سن ۹ھ و سن ۱۰ھ میں مدینہ منورہ کے بے تاج بادشاہ کو نمونہ بنائے اور دیکھے کہ نو لاکھ ۲۷ ہزار مربع میل سے زیادہ رقبہ کا یہ فرمان روائے مطلق کس عاجزی اور فروتنی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔

گھریلو زندگی میں بھی آپ نمونہ کامل ہیں۔ ازواج مطہرات، بنات صالحات اور نواسے نواسیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ دنیا کے ہر انسان کے لئے بہترین نمونہ ہے۔ دوستوں کے ساتھ احترام اور ہمدردی، عزیزوں سے محبت اور صلہ رحمی، کاروبار میں صداقت و دیانت، یقین کی پختگی، مقصد کے ساتھ بے پناہ وابستگی، لب و لہجہ کی نرمی، صاف گوئی اور بے رو رعایت عدل و انصاف، غرض یہ کہ دنیا کے کسی آدمی کو کبھی ایسی کوئی صورت حال پیش نہیں آ سکتی جس میں راہ عمل کی تعیین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ثابت نہ ہو سکے۔ ہر اس وقت جب کہ ایک آدمی رہنمائی کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اسی طرح کا ایک واقعہ مل جاتا ہے اور آپ کے عمل سے رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔

کسی شخص کی زندگی پر غور کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی اگر ایک رخ سے کامیاب ہے تو دوسرے رخ سے ناکام ہے، آدمی کو کسی ایک رخ سے کامیاب ہونے کے لئے اپنے دوسرے رخ کو قربان کر دینا پڑتا ہے، مثلاً ایک آدمی ہے جو سیاسی لیڈر ہونے کی حیثیت سے بڑا کامیاب نظر آتا ہے، لیکن وہ اپنی سیاسی مصروفیتوں کی وجہ سے اپنے خاندان اور اپنے بال بچوں کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، وہ سیاسی لیڈر تو بہت کامیاب ہوتا ہے مگر اپنے بچوں کے

لئے اتنا ہی اچھا باپ اور اپنے ہمسایوں کے لئے اتنا ہی اچھا ہمسایہ نہیں ہوتا، اسی طرح ایک بہت بڑا فاتح اور جنگ آزما اتنا ہی اچھا عادل نہیں ہوتا، ایک اعلیٰ درجہ کا کامیاب تاجر اتنا ہی اعلیٰ درجہ کا معلم اور عابد و زاہد نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی عجیب اور بے مثال زندگی ہے، اسے جس پہلو سے دیکھو کامل و اکمل نظر آتی ہے۔ غزوہ بدر میں شاندار فتح حاصل ہوتی ہے، اسی شاندار فتح جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، لیکن اس فتح مبین کے بعد جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو تلاش کیا تو وہ زمین پر سجدہ ریز اللہ تعالیٰ کے شکر اور عاجزانہ دعاؤں میں مشغول ملے۔ تاریخ میں فاتح تو جلوس، اکرام، اور اظہار جلال میں مشغول ملتا ہے، اظہار عبودیت اور بندگی میں کہاں مشغول ہوتا ہے۔

دنیا میں ہزاروں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے نفوس قدسیہ سے انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے لیکن سب کی سیرتوں میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ انہوں نے دوسرے امور سے غفلت کی۔ مثال کے لئے ایک مہاتما گوتم بُدھ کو لیجئے، یقیناً یہ کوئی آسان کام نہیں کہ تلاش حق میں کوئی شخص راج گدی، آرام و آسائش اور گھربار کو چھوڑ کر ویرانوں کی راہ لے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا حق، جوان بیوی کے حقوق اور معصوم بچے کی طرف توجہ کدھر چلی گئی، ان کے حقوق سب ضائع ہو گئے۔ یہ ایک مثال ہے، دنیا کے سارے بڑے لوگوں کے احوال کو دیکھئے، ایک طرف توجہ ہوئی تو دوسری طرف سے غفلت ہو گئی۔ لیکن کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت میں کہ آپ بڑے عبادت گزار بھی تھے اور بڑے ہی اچھے باپ اور نانا بھی، بڑے کامل و اکمل مذہبی پیشوا بھی تھے اور بڑے ہی کامیاب فاتح و منتظم بھی، وہ مدینہ منورہ کے بے تاج فرمان روائے مطلق بھی تھے۔ اور غریب بوڑھی بیوہ کے لئے جلانے کی لکڑیاں کاٹ کر اور اپنے سرمبارک پر اٹھا کر

بھی لے آئے تھے۔ کیسی عجیب اور کتنی تابناک تھی یہ زندگی ؟

اب ذرا کامیابی کو دیکھنے ، آپ نے اپنے ممشن میں کیسی کامیابی حاصل فرمائی۔ آپ نے جب دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا تو سب سے بڑی مخالفت خود اپنے ہی قبیلہ سے دیکھی۔ آپ کے پاس اپنی ذات ستودہ صفات کے سوا جاذب توجہ کوئی چیز نہ تھی ، نہ آپ کوئی عظیم المرتبت فلسفی تھے ، نہ چابک دست صناع ، نہ کوئی شاہ زادے تھے اور نہ امیر ززادے ، نہ بڑی دولت آپ کے پاس تھی ، نہ خاندانی سپاہ ، حتی کہ گھرانے میں شاہی و شہنشاہی کی کوئی روایت بھی نہ تھی۔ آخر کوئی آپ سے وابستہ ہوتا تو کیوں ہوتا ، وہ تمام اسباب جو دنیا والوں کو کھینچتے ہیں کوئی بھی تو موجود نہ تھے۔ نہ آپ مہاتما بدھ کی طرح شاہزادے تھے اور نہ مہابیرجی کی طرح کوئی زور آور پہلوان اور راجکمار تھے۔ نہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نسلی روابط سے مربوط بنی اسرائیل کی ایک بنی بنائی قوم ملی تھی اور نہ کسی قیصر و کسری کی حکومت آپ کی مدد کے لئے کبھی تیار ہوئی ، جو تھا وہ مخالف تھا ، اپنا قبیلہ مخالف تھا ، چچا ابولہب خون کا پیاسا۔ خاندانی رشتہ و ناظمہ کے لوگوں نے جنہیں ہم بنی کنانہ کے نام سے جانتے ہیں ، طایف میں جیسی پذیرائی کی وہ بھی ظاہر ہے۔ بے کسی و بے بسی کا یہ عالم کہ آبائی شہر مکہ کو راتوں رات چھپ کر چھوڑنا پڑا۔ بے زری کا یہ عالم کہ سفر ہجرت میں پہننے کے لئے ایک کرتا بھی پہو بھی کے بیٹے حضرت زبیر بن العوام نے دیا۔ اس طرح وہ مدینہ منورہ میں جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا ، آپ اپنے ایک رفیق حضرت ابوبکر الصدیقؓ کے ساتھ داخل ہوئے۔ فاتح اور شہنشاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ستم زدہ اور مظلوم پناہ گیر کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ پہلا یہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ صرف نو دس سال کی مدت میں یہ سارے عرب کے نو لاکھ ۲۷ ہزار مربع میل سے زیادہ رقبہ زمین اور بیس لاکھ سے

زیادہ آبادی کے فرمان روائے مطلق ہوں گے۔ اور اس اتنے بڑے رقبہ میں سے صرف چھ سات ہزار مربع میل رقبہ فوجی قوت کے ذریعہ آیا ہوگا باقی سارا ملک بغیر فوج کشی کے زیر نگین آجائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ عروج و کامیابی کے جتنے اسباب دنیا میں ہوتے ہیں وہ بالکلیم مفقود ہیں پھر بھی کامیابی و کامرانی ایسی بے مثال کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ معمولی بادشاہوں اور قسمت آزماؤں کو چھوڑیے، بڑے بڑے اولوالعزم پیغمبروں، بانیان مذاہب اور فاتحین عالم کو لیجئے۔ کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تاریخ انسانی کے عظیم الشان پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھئے، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی عمر صرف ۶۳ سال ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ۱۲۰ سال اس دنیا میں رہے۔ نبوت کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ۲۲ سال اور تین ماہ زندہ رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے بعد ۶۱ سال، اور مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر سینائی میں آنے کے بعد سے ۴۱ سال تک فریضہ تبلیغ و ارشاد ادا کرنے کے بعد ایک سو بیس سال کی عمر میں جب کہ جسمانی صحت سے پوری طرح بہرہ اندوز تھے، موآب کی پہاڑی پر وفات پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نسلی مضبوط رابطہ میں مربوط ایک بنی بنائی قوم ملی۔ آسمان سے بادلوں کا سایہ اور زمین پر منّ و سلوی عطا ہوا۔ جاں نثاروں کی تعداد بھی بے روایت کتاب مقدس چار لاکھ کے قریب تھی۔ لیکن اس طویل مدت میں بھی اوروشلم کی بیرونی چہار دیواری تک بھی بنی اسرائیل کے لوگ نہ پہنچ سکے۔ اس کے برخلاف سن ۶۲۲ء میں مکہ سے مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ صحابہ کی تعداد اتنی تھوڑی تھی کہ دو سال کے بعد میدان بدر میں صرف ۳۱۳ جاں نثار جمع ہو سکے، ہجرت کے بعد سے آٹھ سال کے عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ۱۰۴ بار ہتھیار بدن مبارک پر سجا کر

تیار ہونا پڑا۔ مخالفت ایسی شدید تھی کہ ۳۳ بار فوجی دستے بھیجنے پڑے جنہیں اسلامی تاریخ میں سراپا کہا جاتا ہے۔ ۱۷ غزوات میں خود بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ زخمی ہوئے اور تکلیفیں اٹھائیں۔ انہوں نے مخالفتیں ملیں اور غیروں سے عداوتیں۔ بے زری اور افلاس کا یہ عالم کہ فاقے سہرے، بیٹ پر پتھر باندھ کر غزوہ خندق میں اپنے سر مبارک پر مٹی کے ٹوکریے اٹھائے۔ بنی بنائی، مربوط و مطیع قوم تو کیا ملتی لٹیرے، لڑاکو، کینہ توز اور بدکردار لوگوں سے واسطے پڑا۔ اور ان ہی میں سے انسانیت کے جواہر مارے بنائے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ جیسے رہنما پیدا کئے۔ خاللا اور عمرؤ جیسے مجاہد تیار کئے، نسل و قبیلہ کے فرق مٹائے، اور عرب کے ۲۷ آزاد قبیلوں کی آزاد و باہم دیگر متحارب حکومتوں کو توڑ کر مدینہ منورہ کی ایک وحدانی حکومت پیدا کر دی۔ اور اس شان کی حکومت پیدا کر دی کہ اس حکومت نے آئندہ کے صرف ۲۵ سال کے اندر دنیا کے ۳۵ لاکھ مربع میل رقبہ کو امن و امان عطا کر دیا۔

اسلامی تحریک نہ صرف ایک سیاسی تحریک تھی، نہ صرف معاشی اور نہ صرف اخلاقی بلکہ یہ ایک ایسی تحریک تھی جو انسانی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز تھی، اخلاق، قوانین خاصہ، قوانین عامہ، نسل و وطن سے وابستگی اور ایمان و یقین ہر چیز کو بالکل بدل رہی تھی۔ اس لئے ہر طرف سے اس کی مخالفت ہوئی، عرب بت پرستوں کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے، اہل حکومت اور تاجداروں کی طرف سے، پڑھتوں اور راہبوں کی طرف سے، مدعیان علم و ہنر کی طرف سے، اور ان ساری مخالفتوں سے نبٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو لاکھ ۲۷ ہزار مربع میل سے زیادہ رقبہ پر ایک منصفانہ نظام قائم کر دیا۔ انسان کو ہر مروجہ مذہب کے خلاف یہ یقین عطا کیا کہ انسان پیدائشی گناہگار نہیں بلکہ پیدائشی معصوم ہے وہ خود اپنے ارادہ

سے بلوغ کے بعد اپنے آپ کو گناہگار بنا لیتا ہے۔ وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اس کو اپنے خالق سے رابطہ قائم کرنے کے لئے کسی پاپا و پروہت کی ضرورت نہیں۔ یہ پیغام اس قدر انقلابی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ ان کے خلاف اٹھے، جنگیں ہوئیں، لیکن اس شان کی جنگیں جن میں نہ کسی راہب کو دکھ دیا گیا، نہ کسی عورت کی آبرو لوٹی گئی، نہ کسی بوڑھے کو ستایا گیا اور نہ کسی بچہ کو ذبح کیا گیا۔ پھر بھی اتنا بڑا رقبہ فتح ہو گیا اور اس کی قیمت صرف ایک ہزار کے قریب جانوں کی شکل میں ادا ہوئی، اس تعداد میں کافر مقتولین بھی داخل ہیں اور مسلمان شہداء بھی۔ عمل کی دنیا میں دیکھنے صرف دو آزاد حکومتوں کو توڑ کر ایک بنانے میں کیا تباہی آتی ہے، کیسا قتل عام ہوتا ہے، اور کیا کیا نہیں ہوتا، لیکن یہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی، وحدانی حکومت بنی، ۳۳ آزاد حکومتیں مٹ گئیں اور نقصان صرف ایک ہزار جانوں کا ہوا۔ ایسی کامیابی قیصر و کسری، دارا و سکندر، اور گپتا واسوکا کی دنیا میں کون پا سکتا ہے؟ حق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، اللہ کے کامل عبد، اور کامیاب ترین رہنما تھے، صلی اللہ علیہ وسلم ابداً۔

★ ★ ★ ★ ★

ختمی مرتبت کی سیرت کا معاشی پہلو

محمد اختر مسلم

رمضان کے مہینے کا تعارف کراتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں صرف اتنا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ عظمت و احترام کے تمام گوشے ان تین چار لفظوں میں یوں سمٹ کر آ گئے ہیں جیسے آسمان کی لامحدود وسعتیں آنکھ کے تل میں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے کا تعارف کرانا مقصود ہو تو صرف یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسانیت کاملہ کی مظہر وہ ذات قدسی صفات دنیا میں تشریف لائی جس کے سینہ پُر نور کو قرآن حکیم کا مہیض بننا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور ربیع الاول ایک ہی حقیقت کے دو پہلو اور ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اس لئے کہ نہ تو قرآن حکیم کو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی رسالت محمدیہ ہی کسی طرح قرآن سے جدا ہو سکتی ہے۔ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تذکار جلیلہ کی اہمیت ایسی ہے کہ سال کے ہر مہینے اور ہر مہینے کے ہر دن اور ہر دن کے ہر لمحہ میں اس کے مختلف پہلوؤں کو اقوام عالم کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے اور پیش کیا جانا چاہئے۔ کیونکہ حضور پُر نور نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بالکل ایک عام انسان کی طرح گزارا۔ بہر حال یہ بھی غنیمت ہے

کے سال میں ایک مرتبہ تو اس تذکرہ مقدسہ کے لئے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس ذات اقدس کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ مگر ان میں سے بیشتر محفلیں اس نوعیت کی ہوتی ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ میاں نے کس طرح حضرت آدم کا پتلا تیار کیا اور پھر کس طرح نور محمدی مختلف انبیاء میں منتقل ہوتے ہوتے بطن آمنہ تک پہنچا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد سلسلہ کلام ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں سے سلسلہ کلام کا آغاز ہونا چاہتے تھا وہاں اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نور محمدی کی ضوفشانیوں اور ضیا سامانیوں کی بدولت ہی ساری کی ساری انسانیت قرون مظلمہ کی تاریکیوں سے نکل کر علم و عرفان کی روشنی حاصل کر سکی۔ اس کے برعکس دوسری قسم کی محفلیں وہ ہیں جن میں دنیا بھر کی عجائب پرستیوں کو اس ذات گرامی سے منسوب کیا جاتا ہے جو علم و بصیرت کی انتہائی بلندیوں پر فائز تھے اور جس کی بعثت کا ایک عظیم مقصد دنیا سے جہالت و توہم پرستی کو ختم کرنا تھا۔ بہت کم محفلیں ایسی دیکھنے میں آئیں گی جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کے لئے مشعل راہ کا کام دے سکے۔ حالانکہ یہی وہ مقصد عظیم تھا جس کی خاطر قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کو بین الدفتین محفوظ کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بعض کم شناسوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی اکرمؐ محض ایک چٹھی رساں تھے جن کا فریضہ منصبی یہ تھا کہ خدا کا مراسلہ طویل و قصیر کی قید سے قطع نظر بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیں، اسی طرح دوسرے گروہ نے اسی چیز کو باعث عز و شرف سمجھ لیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ حضور نے جو کچھ کیا وہ ان مافوق الفطرت قوتوں کی وجہ سے کیا جو حضور کے لئے مختص تھیں اور اس میں ان کی ذاتی جد و جہد

اور شخصی کاوشوں کا کوئی دخل نہ تھا۔ حالانکہ حضور ختمی مرتبتؐ کا ایک عام انسان کی طرح تلاش حق میں سرگرداں رہنا اور اس جد و جہد میں اس ذات گرامی کا شغف و انہماک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پسندیدگی و انتخاب کا باعث ہوا۔ و وجدک ضالاً فہدی (القرآن الحکیم) ہم نے تجھے تلاش حق میں سرگرداں پایا تو تجھے راستہ دکھایا۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لئے اسوۂ حسنہ (بہترین نمونہ) بننے کی بجائے ایک ایسی دل فریب وادی نظر آنے لگی جو بظاہر حسین ہے مگر اس میں کسی انسان کا گزر بسر ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ سیرت محمدیہ کے ساتھ امت مسلمہ کی یہ ناانصافی ناقابل معافی ہے۔

حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مکی زندگی کا دور ہے دوسرا مدنی زندگی کا۔ مکی زندگی ترجمان ہے ان تکلیفوں، صعوبتوں اور مشکلات کی جو پیغامبر حق کو خدا کا پیغام پہنچانے اور اسلامی خطوط پر ایک انسانی معاشرہ قائم کرنے کے سلسلے میں پیش آئیں۔ اسی طرح مدنی زندگی اس دور کی ترجمان ہے جب آپ ایک معاشرہ کے سربراہ تھے۔ یہ نسبتاً خوشحالی و فراغت کا دور تھا۔ مگر اس آزادی کی نعمت کی حفاظت کی جد و جہد میں کچھ کم مصائب حائل نہیں ہوئے۔ چنانچہ حضور کو حفاظت خوداختیاری کے لئے بہت کچھ کرنا پڑا۔ جنگیں پیش آئیں۔ جینے کے لالچے بڑ گئے۔ محاصروں اور ناکہ بندیوں اور اندرونی سازشوں کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ایک زندہ سوسائٹی کے نت نئے مسائل۔ ایک لمحہ کے لئے فرصت میسر نہ ہوتی تھی۔ اور آپ ہر لمحہ کسی نہ کسی الجھن کو سلجھانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مدنی دور میں بھی آپ نے جس انداز کی زندگی بسر کی ہے کتب تاریخ و سیر اس پر کافی روشنی ڈالتی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی مرحوم سیرت النبی

میں لکھتے ہیں کہ :-

مصنفین یورپ کا عام خیال ہے کہ آنحضرت جب تک مکہ معظمہ میں تھے تو پیغمبر تھے مدینہ پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ تمام عرب کے زیر نگین ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے۔ صحیح بخاری باب الجہاد میں یہ روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس ۳۰ صاع جو پر گروی تھی۔ جن کیڑوں میں آپ نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تمام عرب حدود شام سے لیکر عدن تک فتح ہو چکا تھا۔ اور مدینہ کی سرزمین میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں -

”ولا يَطْوِي لَه نوب“ کہی آپ کا کوئی کپڑا (یا جوڑا) نہہ کر کے نہیں رکھا گیا۔ صرف ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا دوسرا نہیں ہوتا تھا جو نہہ کر کے رکھا جا سکتا۔ گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا اور رات کو تو اکثر آپ اور سارا گھر بھوکا سوتا تھا۔ کان بیت اللیالی المتابعة طاریاً ہو و اہلہ لا یجدون عشاء۔ آپ اور آپ کے اہل و عیال مسلسل کئی رات بھوکے رہ جانے کیونکہ رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ پیہم دو دو مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عائشہ نے جب ایک موقع پر یہ واقعہ بیان کیا تو عروہ بن الزبیر نے پوچھا کہ آخر گزارہ کس چیز پر تھا۔ بولیں پانی اور کھجور پر۔ البتہ ہمسائے کہی کہی بکری کا دودھ بھیج دیتے تھے تو ہی

لینے تھے۔ آپ نے تمام عمر کبھی چپاتی کی صورت نہیں دیکھی

میدہ کبھی نظر سے نہیں گذارا۔ سہیل بن جواس واقعہ کے راوی ہیں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آنحضرت کے زمانے میں چھلنیاں نہیں تھیں۔ بولے نہیں۔ لوگوں نے کہا پھر کس چیز سے آٹا چھانتے تھے۔ بولے منہ سے پھونک کر بھوسی اڑا دیتے تھے جو وہ جاتا تھا اسے گوندھ کر پکا لیتے تھے۔

ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام عمر یعنی مدینہ کے قیام سے لیکر وفات تک آپ نے کبھی دو وقت سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی۔ ایک دفعہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں کھلا بھیجا کہ کچھ کھانے کو بھیج دو۔ جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے دوسرے گھر کھلا بھیجا۔ وہاں سے بھی بھی جواب آیا۔ مختصر یہ کہ کسی گھر میں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ نے شکم کو کپڑے سے کس کر باندھا ہے۔ سبب پوچھا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔ غزوہ خندق میں کفار کی ناکہ بندی کے باعث مدینہ میں اناج بے حد کمیاب تھا۔ اور لشکر اسلام میں بھوک کا دور دورہ تھا۔ ایک موقع پر دو صحابہ نے پیٹ کھول کر دکھایا، ایک ایک پتھر بندھا تھا۔ آپ نے شکم کھولا تو ایک کے بجائے دو پتھر تھے۔

اللہ اکبر! سردار دو جہاں نے اپنی حکمرانی کے زمانے میں بھی عام زندگی سے ہٹ کر یعنی عامۃ المسلمین کی زندگی اور ان کے معیار سے برتر اور بہتر زندگی کو اختیار نہ فرمایا۔ ہمیشہ عام لوگوں سے کم تر درجہ کے مادی

وسائل قبول کئے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی زندگی انتہائی عسرت کی بلکہ فقر و فاقہ کی زندگی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرمؐ کی زندگی کا نقشہ ایسا کیوں تھا۔

عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ حضورؐ نے اپنے لئے فقر و فاقہ کی زندگی کو ہی پسند کیا تھا۔ کیونکہ مرفہ الحالی اور فارغ البالی کی زندگی سے آپ کو نفرت تھی۔ لیکن ذرا سے غور پر یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس قسم کی عسرت و افلاس اور فقر و فاقہ کی زندگی جو رہبانیت کی دوسری شکل ہے اسلام کی روح کے سراسر منافی ہے۔ لہذا اس کی مذکورہ بالا توجیہ صحیح قرار نہیں پا سکتی۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حسنة الدنيا اور حسنة الآخرة کے حصول کی دعا مانگا کرتے تھے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لئے اس دنیا میں اچھی زندگی کی خواہش معیوب نہیں۔ مگر وہ اپنے لوگوں سے برتر زندگی بسر کرنا پسند نہ فرماتے۔ رہبر حقیقی کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے متبعین سے کبھی اپنے آپ کو بلند رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ چنانچہ سادگی اور شہتے ہے، اور فقر و فاقہ ایک دوسری شہتے۔ اس کی توجیہ بالکل صحیح توجیہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ مقصد ہمارے سامنے نہ ہو جسے قرآن حکیم نے آپ کے لئے متعین کیا ہے۔ اور جسے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم بروئے کار لانا چاہتے تھے۔ قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جس میں محروم افراد معاشرہ کے بوجھ کی تمام تر ذمہ داری نظام معاشرہ پر ہو اور یہ نظام معاشرہ وہی ہے جسے عام طور پر مدنی دور حکومت کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل اسی قسم کے معاشرے کے قیام کی اولین کوشش تھی۔ سطح میں نگاہیں لاکھوں مربع میل پر مشتمل حکومت اور اموال خراج و غنیمت تو دیکھتی ہیں، لیکن انہیں وہ ذمہ داریاں دکھائی نہیں دیتیں جو اس معاشرے کے ناظم کے سر پر عاید نہیں۔

ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اس لاکھوں میل کی مملکت کے دائرے میں بسنے والے لاکھوں افراد تھے جنہیں کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا بہم پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ اس نظام کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کا بہم پہنچانا رحمت للعالمین اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔

اس نوزائیدہ مملکت کے ذرائع اور محاصل قطعاً اس کے مکتفی نہیں ہو سکتے تھے کہ تمام افراد ہمہ وجہ فارغ البالی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکتے۔ اور چونکہ اس نظام میں مملکت کا سب سے بڑا رکن اپنا پیٹ اس وقت بھرتا ہے جب اسے اطمینان ہو جائے کہ تمام افراد مملکت نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے اور لباس اس وقت پہنتا ہے جب اسے یقین حاصل ہو کہ ہر فرد معاشرہ کو تن ڈھانپنے کے لئے کپڑا میسر آ چکا ہے اس لئے اس کی اپنی زندگی بھی مملکت کے غریب ترین فرد کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ زمانہ تو پھر بھی مملکت کے آغاز کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں جب سلطنت کی حدیں دور دراز تک پھیل چکی تھیں خود خلیفہ کے تہہ بند میں بارہ بارہ پیوند نظر آتے تھے۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ عمر گیبھوں کی روٹی اس وقت کھائے گا جب اسے یقین ہو جائے کہ مملکت کے ہر فرد کو گیبھوں کی روٹی مل رہی ہے۔ اور حضرت ابوبکرؓ کو اس قدر یارا نہ تھا کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق معمولی حلوہ کھا سکیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں افراد مملکت کو روٹی ملنے لگی تھی۔ لیکن جو کی، گیبھوں کی نہیں۔ اسی لئے خلیفۃ المسلمین جو کی روٹی کھا لیتے تھے۔ اور حضرت علیؓ کی سادگی تو اس باب میں ضرب المثل کا حکم رکھتی ہے۔ ع

کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام افراد معاشرہ کو پیٹ بھر کر روٹی نہیں مل سکتی تھی۔ جب حالات ایسے تھے تو سربراہ مملکت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فاقے کرنا پڑتے تھے۔ یہ ہے صحیح توجیہ۔ اس حقیقت کی کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت ہونے کے بعد بھی انتہائی عسرت کی زندگی کیوں بسر کرتے تھے۔ یہ رہبانیت و خانقاہیت کے فقر و فاقے نہیں تھے۔ بلکہ خدائی نظام کے داعی کی ذمہ داریاں تھیں جو انہیں اپنا پیٹ بھرنے سے روکتی تھیں۔ آپ غور فرمائیے کہ اس توجیہ سے باب کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور اگر اس حقیقت کو اس پس منظر میں پیس کیا جائے تو حضور کا یہ اسوہ ستانی ہوئی انسانیت کے لئے کس طرح سامان زیست مہیا کرنے کا ضامن بن جاتا ہے۔

اس سلسلے کی اگلی کڑی وہ روایات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ مرض الموت کے ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سات دینار تھے اور حضور فرماتے تھے کہ انہیں صدقہ کر دو۔ لیکن اس کے بعد حضور پر غشی طاری ہو گئی اور سب لوگ آپ کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو ہوش آیا تو فرمایا کہ وہ دینار لے آؤ۔ دیناروں کو حضور نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا۔ محمد کا اپنے رب پر کیا گمان ہوگا جبکہ وہ اپنے رب سے ملے اور اس کے پاس یہ ہوں۔ پھر حضور اکرمؐ نے انہیں خود صدقہ کر دیا۔ آپ کا یہ عمل بھی درہم و دینار سے راہبانہ نفرت کا مظاہرہ نہیں تھا۔ بلکہ قرآن حکیم کی اس تعلیم کا آئینہ دار تھا جس کی رو سے فاضل دولت کے وجود کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کسی شخص کے پاس اس کی ضروریات سے زائد دولت رہ ہی نہیں سکتی۔ قرآن حکیم کے اسی حکم کا نتیجہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاضل دولت کبھی اپنے پاس نہیں رکھی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم چھوڑا نہ دینار، نہ بکری نہ اونٹ اور نہ کسی چیز کی وصیت کی (رواہ مسلم) ان اخلاق کو حضور کی عادیات میں شمار کرنا کسی طرح درست نہیں۔ بلکہ یہ قرآن حکیم کے اس نظری فارمولے کے عین مطابق ہے جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ بیشک انسان ضرور باغی اور نافرمان ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ امیر ہو گیا ہے۔

بعض سیرت نگار اور واعظ حضرات بیان کرنے کو تو بعض روایات کو بڑی خوش الحانی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس احساس سے گھبرا اٹھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ پوچھ لیا کہ جب سنت رسول اور اسوۂ حسنہ یہی ہے تو پھر آپ حضرات کس طرح کہتے ہیں کہ اسلام میں بے حد و حساب دولت جمع کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی ملکیت زمین پر۔ بلکہ بعض نام نہاد عالم یہ کہنے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ مسلمان چاہے تو ساری دنیا کی دولت خرید لے اس پر کوئی قدغن نہیں۔ چنانچہ اس مختصر سے نکلنے کے لئے وہ اس نوع کی توجیہات پیش کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ احکام تو حضور کی ذات کے لئے مخصوص ہیں عام مسلمانوں کے لئے نہیں۔ یا پھر تاویل کے ذریعے یوں مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس قسم کی مثالی زندگی اللہ کا رسول بسر کرتا ہے اس تک پہنچنا افراد امت کے بس کی بات نہیں۔ یہ توجیہات اس کشمکش سے نکلنے کی ناکام کوششیں ہیں جو حضور اکرمؐ کی حیات طیبہ کے مذکورۃ بالا نقشہ اور واعظان کرام کے پیش کردہ تصور مذہب کے تضاد کا منطقی نتیجہ ہے۔ قرآن حکیم کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ دو چار احکام حضور کی ذات سے مختص تھے۔ اور عامۃ المسلمین ان احکام کے مکلف نہیں۔ (مثلاً ازواج مطہرات کا تعدد وغیرہ)۔ ان کی صراحت قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اگر مذکورۃ بالا

روایات کے احکام بھی ختمی مرتبت کی ذات سے مختص ہوتے تو ان کا ذکر بھی قرآن حکیم میں ضرور آتا۔ چونکہ قرآن حکیم میں ان کا کوئی ذکر نہیں اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ احکام حضور کی ذات ہی سے مختص تھے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ جس راستہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اس راستہ پر چلنا ممکن نہیں۔ اگر اس کا اتباع ناممکن تھا اور ہے تو پھر اسوۂ حسنہ کی متابعت کو فرض عین قرار دینے کا مقصد؟ اگر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امت کے لئے اسوۂ حسنہ نہیں بننا تھا تو پھر کتاب کے ساتھ رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم اس لئے نازل کیا گیا کہ وہ بشری تقاضوں میں ہمارے جیسے تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ اور ان پر وحی اس لئے نازل کی گئی کہ وہ اسوۂ حسنہ کو قرآنی آیات کی تشریح و تفسیر کا عملی نمونہ بنائیں۔

در حقیقت واعظوں کے ہاں یہ کشمکش اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ ان حضرات کے سامنے قرآن حکیم کا وہ نظام نہیں جسے عملاً متشکل کرنے کے لئے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور جس کے لئے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ جس نظام میں فاضل دولت کسی فرد کے پاس رہتی ہی نہیں اسمیں جائدادیں بنانے یا زر و سیم کے ڈھیر ترکہ میں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ

و وجدک عائلاً فاغنی

(ہم نے تجھے مفلوک الحال پایا پھر غنی بنایا)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تونگری ہماری محترم ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنے کے سلسلہ میں میسر ہوئی جو تجارت کرنی نہیں اور مکہ کے مشہور تجار میں شمار ہوتی تھیں۔ مگر اس کے ساتھ

ساتھ حضور کی یہ جاں نثار بیوی تن من دھن سے حضور کی خدمت کرنا اپنے
 نے سعادت خیال فرماتی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولت کہاں گئی۔
 نیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نعوذ باللہ اتنے بھی ہوش مند نہ تھے کہ آجکل
 کے تاجروں کی طرح اپنے مال میں اضافہ کرتے۔ حالات اور واقعات اس بات کی
 ردید کرتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تاجرانہ فہم عطا فرمائی تھی
 نہ شاید و باید۔ مگر یہ دولت حضور نے عوام کی بھلائی کے لئے ان میں تقسیم
 کر دی۔ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ حضور دولت کو غریبوں میں تقسیم کرنے میں
 بڑا آندھی سے بھی زیادہ تیز تھے۔

آخر میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ قرآنی معاشرہ کی لازمی شق
 نہیں کہ اس میں سربراہ مملکت اور دیگر ارباب حل و عقد کی زندگی فقر و
 فاقہ اور عسرت و افلاس کی زندگی ہوگی۔ اس کی لازمی شق یہ ہے کہ اس
 میں ان ذمہ دار حضرات کا معیار زیست وہی ہوگا جو ملک کے عام افراد کا ہوگا۔
 جوں جوں عوام کا معیار بلند ہوتا جائیگا ”خواص“ کا معیار بھی بلند ہوتا
 جائیگا۔ اس میں ہر قسم کی آسائشیں اور فراوانیاں پہلے عوام کے لئے مہیا
 کرنی ہونگی، جب یہ آسانیاں عوام کو میسر آچکیں گی تو ان ”خواص“ کے
 لئے بھی جائز قرار پا جائیں گی۔ یہ تھا معاشرہ کا وہ نقشہ جسے محمد رسول
 اللہ ﷺ نے قائم کر کے دکھایا۔ لیکن جسے اس تصور مذہب نے جو ہمارے دور
 مفاد پرستی کی پیداوار ہے ”روحانی“ دنیا کا خواب کھکر ہماری عملی زندگی
 سے اوجھل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس معاشرہ کے فقط تذکرے واعظوں کی زبان
 پر رہ گئے تاکہ وہ مفلس اور نادار لوگوں کو یہ کہہ کر افیون کھلاتے رہیں کہ
 ہم اس غریبی و ناداری سے قطعاً ملول خاطر نہ ہو یہ زندگی تو وہ ہے جسے
 امت کے سردار خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ نتیجہ
 اس کا یہ ہے کہ دولت چند خاندانوں میں سمٹ کر جمع ہو رہی ہے اور کچھ۔

لوگ نان شبینہ تک کے محتاج ہیں۔

اسلامی ریاست میں دجلہ کے کنارے کا کتا بھی پیٹ بھر کر کھانے کا حق دار ہے اور یہ کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک مملکت ان خطوط پر متشکل نہ ہو جنہیں قرآن حکیم نے متعین کیا اور جن پر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، باتقدس ہاتھوں نے دین کی عمارت استوار کی۔

★ ★ ★ ★ ★

خلافت ارض اور علم الاسماء کی نسبت سے پندرہویں صدی ہجری میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں

(۲)

محمد شہاب الدین ندوی

تسغیر اشیاء اور باطنی نعمتیں :

بیان چل رہا تھا سائنسی علوم کے پھیلاؤ اور ان کے مسائل و مباحث کی وسعت کا۔ تو غور فرمائیے کہ یہ تمام علوم، یہ تمام چیزیں اور یہ تمام مسائل و مباحث سوائے علم الاسماء کی تفصیل کے اور ہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان چیزوں (مادہ و توانائی کے آثار و خواص) کو مسلمان محقق اور سائنس دان دریافت کرتے تو ان کے نام بھی وہ اپنی زبان میں کچھ اور رکھتے، جس کی وجہ سے شاید وہ اجنبیت دکھائی نہ دیتی جو آج نظر آرہی ہے (۱)۔ اور دوسری حیثیت سے وہ علوم و فنون کے میدان میں بھی اقوام عالم کی رہبری کر کے پوری دنیا کے امام بنتے۔ جیسا کہ بغداد کے دور عباسی اور مسلم اسپین کے دور اموی میں ہم کو نظر آتا ہے۔

۱۔ اگرچہ علوم و فنون کی اصطلاحوں کے مترادفات ہماری زبان میں بھی وضع کر لئے گئے ہیں، مگر جس رفتار سے سائنسی علوم کی ترقی ہو رہی ہے اس رفتار سے وضع اصطلاحات کا کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور پھر بہت سی اصطلاحیں فرسودہ اور ناکارہ معلوم ہوتی ہیں۔ اس بنا پر اکثر ہو بہو انگریزی اصطلاحات کے استعمال ہی کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ محض اصطلاحات کا بھی نہیں ہے بلکہ صحیح معنی میں ان علوم کے غیر دینی یا غیر ضروری ہونے کا تصور ہے۔ جب تک ”علم“ کی تقسیم کا یہ تصور نہیں بدلے گا کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آسکتی۔

انسان کو علم اسمائے کائنات دئے جانے کا بنیادی مقصد — جیسا کہ تفصیل گزر چکی — مظاہر کائنات سے تعارف حاصل کر کے ان میں ودیعت شدہ فوائد سے مستفید ہونا اور خلافت ارض کے میدان کو سر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر و موجودات میں انسان کے لئے بے شمار فوائد اور عجیب و غریب نعمتیں ودیعت کردی ہیں جو اس کی ربوبیت و رحمانیت کا بھی حیرت انگیز مظہر ہیں۔ قرآن حکیم میں صاف صاف فرمادیا گیا ہے :

الم ترا ان الله سخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض واسبع عليكم نعمه ظاهرة و باطنة : کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لئے زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں مسخر کر دیں اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں پوری کر دیں ! (لقمان ۲۰)

یہاں پر ”ظاہری اور باطنی نعمتوں“ کی اصطلاحیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ کتب تفسیر میں ان کے مختلف مفہوم و مصداق بیان کئے گئے ہیں۔ جن کو مختصر طور پر نمبر وار بیان کیا جاتا ہے :

۱۔ بعض کے نزدیک ظاہری نعمتوں سے مراد ظہور اسلام اور دشمنوں پر فتح اور باطنی نعمتوں سے مراد فرشتوں کے ذریعہ امداد ہے۔

۲۔ ظاہری نعمتوں سے شکل و صورت کا حسن اور اعضاء کی درستی اور باطنی نعمتوں سے مراد معرفت ہے۔

۳۔ ظاہری سے مراد حواس ظاہری اور باطنی سے مراد عقل اور دل و دماغ ہیں۔ (ان تینوں اقوال کے لئے دیکھئے تفسیر کشاف)

۴۔ امام رازی رحمہ کے نزدیک ظاہری سے مراد جسمانی اعضاء کی درستی اور باطنی سے مراد ان اعضاء میں کارفرما پوشیدہ قوتیں ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفسیر کبیر)

۵۔ علامہ زنجشیریؒ نے نسبتاً ایک زیادہ بہتر اور فکر انگیز مفہوم کیا ہے جو خود ان کا اپنا قول ہے (۱) فرماتے ہیں :

الظاہرة کل ما یعلم بالمشاہدة، والباطنة مالا یعلم الا بدلیل اولایعلم اصلاً، بدن الانسان من نعمة لا یعلمها ولا یهتدی الی العلم بها : ظاہری سے مراد نعمت ہے جو مشاہدہ میں آسکے۔ اور باطنی سے مراد وہ نعمت ہے جو کسی سے معلوم ہو سکے یا بالکل معلوم نہ ہو سکے۔ اس لحاظ سے انسان کے بدن لائق ہی ایسی (پوشیدہ) نعمتیں ہیں جن کو انسان نہیں جانتا اور ان کی طرف ب نہیں نہیں ہوتا۔ (تفسیر کشاف ۳ / ۲۳۵)

میرے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد زشات الہیہ ہیں جو آفرینش آدمؑ سے لے کر عصر حاضر تک برابر معلوم رہ چلی آرہی ہیں۔ یعنی وہ لوازم حیات جن کے استعمال سے ہر دور کا بخوبی واقف رہا ہے۔ اور باطنی نعمتوں سے مراد خاص کر مادہ (Matter) توانائی (Energy) کے وہ پوشیدہ اسرار و حقائق ہیں جو علوم

یاضح رہے کہ شرعی احکام کے برعکس تکوینی امور سے تعلق رکھنے والی آیات قرآنی کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان کافی اختلاف موجود ہے۔ اور اس قسم کی آیات کی تفسیر کبھی مکمل یا ”حرف آخر“ نہیں بن سکتی بلکہ علوم کائنات کی جیسے جیسے ترقی ہوتی جائے گی، ان آیات کریمہ کا بہتر مفہوم اور ان کے حیرت انگیز اعجازی پہلو خود بخود واضح ہوتے جائیں گے، جو دراصل نوع انسانی کی فکری و اعتقادی اور تہذیبی و تمدنی ہر اعتبار سے رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں قرآن عظیم کا یہ سب سے بڑا اعجاز اور اس کا حیرت انگیز ”ہدایتی“ پہلو ہے۔ جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

سائنس کی ترقی کی بدولت منکشف ہو سکے ہیں۔ جن کو موجودہ انسان مسخر کر کے بخوبی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثلاً برق، بھاپ، جوہری توانائی (۱)، جوہری آئی سو ٹوپ، اور بے شمار کیمیائی مرکبات جو مصنوعی غذاؤں، ادویہ، کھادوں اور دیگر بے شمار مصنوعات سے متعلق ہیں۔ اور اسی طرح مختلف قسم کے ترشے (Acids) وغیرہ جن کا استعمال جدید صنعتوں میں بہت عام اور اہم ہے۔

یہ تمام نعمتیں روز اول ہی سے کائنات میں موجود تھیں، جن سے انسان علم الاسماء کی ترقی اور تسخیر اشیاء کی قوت کی بدولت صحیح فائدہ اب اٹھا رہا ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد باری ہے :

”اللہ الذی خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلك لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانهار۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم الیل والنهار۔ واتکم من کل ما سالتموہ وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔“

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے تمہاری روزی کی خاطر (طرح طرح کے) میوے نکالے۔ اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہیں (کہ تم جہاں چاہو باسانی سفر کر سکو) اور دریاؤں کو مسخر کیا (کہ حسب منشا ان پر بند باندھو اور ان کا رخ موڑ لو) اور تمہارے لئے آفتاب و ماہتاب کو مسخر کیا (کہ ان کی توانائیوں سے تم حسب خاطر مستفید ہو سکو) اور تمہارے لئے رات اور دن کو کام میں لگایا (تاکہ تمہارے کام کرنے اور راحت پانے

کے اوقات معین ہو سکیں)۔ اور اس نے (اس طرح) تمہارے (تمام فطری) مطالبات پورے کر دئے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے۔ انسان بڑا ہی ستمکار اور ناشکرا ہے،، (جو ان نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے) (ابراہیم ۳۲ / ۳۴)

ایک اور موقع پر ارشاد ہے :

وسخر لكم ما فی السموات وما فی الارض جميعا منه . ان فی ذالك لايت لقوم يتفكرون . اور اس نے زمین اور اجرام سماوی کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگادی ہیں۔ یقیناً اس باب میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے (بہت سے) دلائل موجود ہیں (جائیدہ ۱۳)

ان تمام آیات میں غور کیجئے۔ ان آیات کریمہ کا منشا و مقصد کیا ہے اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے ؟ تسخیر اشیاء (۱) کس چیز کا نام ہے ؟ باطنی نعمتیں کس طرح ظہور پذیر ہوئی ہیں ؟ ظاہر ہے کہ یہ حکم خلیفہ الارض کو

۱۔ تسخیر کے لغوی معنی ہیں : کسی کو جبراً کام میں لگانا، رام کرنا، قابو

میں کرنا وغیرہ۔ امام راغب رحمہ نے لکھا ہے کہ ”کسی خاص مقصد کے لئے کسی کو زبردستی لے جانا تسخیر کہلاتا ہے، اور ”سخر“ وہ ہے جس کو کسی کام پر جبراً لگایا گیا ہو،۔ (مفردات القرآن) اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ازلی اور قوت قاهرہ سے تمام موجودات عالم کو انسان کے خادم اور حاشیہ بردار کی حیثیت سے مختلف کاموں پر مامور اور تیار کر رکھا ہے اور ان میں مخفی طور پر بے شمار فوائد ودیعت کردئے ہیں۔ اب انسان کا کام اپنے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ وہ ان ”خدا“ سے اپنی عقل و دانش اور ضرورت کے مطابق خدمت لے اور ان مخفی فوائد کا پتہ لگا کر اپنے تمدنی مشکلات حل کر کے دنیائے انسانیت کے گیسو سنوارے۔ ارشاد باری (بقیہ حوالہ اگلے صفحہ پر)

دیا جا رہا ہے کہ وہ علم الاسماء کے ”منتر“ اور ”دست تسخیر“ کی قوت (۱) سے ”باطنی نعمتوں“ کو منظر عام پر لائے۔ یہ باطنی نعمتوں یا مادہ اور انرجی کے پوشیدہ حقائق کو منکشف کرنے کا ”فارمولا“ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”مادہ کی توڑ پھوڑ“ اور ”انرجی“ کے اصولوں کو کام میں لانے سے مختلف ایجادات و اکتشافات کی شکل میں ”نعمتوں“ کی بارش ہونے لگتی ہے۔ جیسے بجلی اور

(بقیہ حوالہ) ”واتاکم من کل فاسألتموه“ (اور اس نے تمہارے تمام فطری مطالبات پورے کر دیے) کے مطابق انسان کی کوئی مشکل اور اس کی کوئی فطری و تمدنی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کا حل ”ضروریات سے بھر پور“ اسی کائنات ارضی میں موجود نہ ہو۔ ان صاف ارشادات کے باوجود ان نعمتوں سے مستفید نہ ہونا محرومی نہیں تو بھر کیا ہے !

۱۔ اشیائے عالم کا اصل مسخر (تسخیر کرنے والا) جیسا کہ سابقہ حاشیہ میں صراحت کی جا چکی خالق کائنات جل شانہ ہے۔ تمام موجودات پر اسی کا حکم اور اس کی فرمانروائی چل رہی ہے۔ اس کے حکم سے ایک ذرہ بھی سرتابی نہیں کر سکتا۔ اس حیثیت سے سب اس کی قوت قاہرہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں (ولہ اسلم من فی السموات والارض، نیز بل لہ ما فی السموات و مافی الارض)

مگر چونکہ انسان بھی (علمائے اسلام کی تصریح کے مطابق) صفات خداوندی کا مظہر ہے۔ اس لئے وہ بھی ایک خاص دائرہ میں حاکم و مختار ہے۔ جس طرح کہ سمیع و بصیر ہونا اللہ کی صفات ہیں مگر انسان بھی ایک خاص حد تک سمیع و بصیر ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اس کی صراحت موجود ہے۔ لہذا موجودات عالم کا اصل مسخر تو صرف باری تعالیٰ جل شانہ ہے مگر مجازاً انسان کو بھی مسخر موجودات کہا جا سکتا ہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

بھاپ سے چلنے والی ہزاروں قسم کی مشینیں، موٹر، ٹرین، ہوائی جہاز، ٹیلی فون، ٹیلی پرنٹر وغیرہ بہت سی تمدنی ضروریات۔ اسی طرح فن زراعت میں استعمال ہونے والے جدید آلات، مشین اور کیمیائی کھادیں۔ طب جدید میں استعمال ہونے والے آلات، مشین اور اودیات۔ سب سے زیادہ مفید اور حیرت انگیز ترقی شاید طبعیات اور علم کیمیا کی ترقی کی بدولت عمل میں آئی ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی صنعتیں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ مشینوں کی تیاری سے متعلق ہوں یا اودیات، کھادوں کی تیاری سے متعلق ہوں یا دیگر مصنوعات سے متعلق، سب میں بنیادی طور پر ان دونوں علوم کا عمل دخل ہے۔ صرف اکیلے پٹرولیم ہی سے اس وقت دنیا میں ہزاروں کیمیائی صنعتیں چل رہی ہیں۔ جیسے سوم، الکحل، مصنوعی ربڑ، وارنش، پلاسٹک، خوشبویات، مصنوعی ریشے اور دھماکہ خیز مادے وغیرہ (۱)۔ اسی طرح لوہے اور فولاد کی ہزاروں صنعتیں، الیکٹرانکس آلات کی ہزاروں صنعتیں، پلاسٹک کی ہزاروں صنعتیں، ربڑ کی ہزاروں صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ اور یہی حال دیگر چیزوں کا بھی ہے کہ ہر ایک مادہ یا چیز (اسم) سے سینکڑوں ہزاروں چیزیں (مصنوعات) تیار ہو رہی ہیں۔ تمدن جدید میں لوہے کی مصنوعات اور الیکٹرانک آلات کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر موجودہ تمدن سے صرف ان دو چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو شاید اس کے ڈانڈے تمدن قدیم سے مل جائیں۔

ان علوم اور ان کے فوائد سے قطع نظر صرف معاشیاتی نقطہ نظر سے غور کیجئے کہ یہ صنعتیں کتنی اہم ہیں! قوموں کی ترقی اور ان کی خوشحالی کا دارومدار

۱۔ عربوں سے سستا تیل حاصل کر کے مغربی قومیں محض اپنی فنی جانکاری یا ”علم الاسماء میں مہارت“ کی بدولت اس مستے تیل سے مختلف کیمیائی مصنوعات تیار کرتی ہیں اور خوب نفع کماتی ہیں۔

ان صنعتوں پر کتنا ہے ! اس وقت روئے زمین پر یقیناً ہزاروں نہیں لاکھوں صنعتیں کام کر رہی ہیں اور دنیا کی قوموں میں ان کے درمیان سخت مقابلہ چل رہا ہے ۔ کروڑوں آدمی مختلف مصنوعات کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور انسانی تمدن دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے (۱)۔ آج قوموں کی زندگی صنعتوں سے وابستہ ہو گئی ہے ۔ جو قوم ”بے صنعت“ ہے وہ آج گویا کہ فقیر اور کنکال ہے، جو دنیا کے اسٹیج پر زیادہ دنوں تک ٹھہر نہیں سکتی۔ کیونکہ یہ سرزمین ”زور آوروں“ کا مسکن و ماویٰ ہے ۔ یہاں جو کمزوری دکھائے گا وہ قانون قدرت کے مطابق پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ جیسا کہ فلسفہ تاریخ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے ۔

منصب خلافت :

غرض خلاق فطرت نے یوم ازل ہی میں تمام مظاہر کائنات کے چند قوانین و ضوابط مقرر کئے پھر ان کا علم انسان کو عطا فرمایا کہ وہ ان مادی قوانین و ضوابط سے آگاہی حاصل کر کے موجودات عالم سے فائدہ اٹھائے ۔ جس کے باعث ”نئی نئی نعمتیں“ ظاہر ہونے لگتی ہیں، جن کا تذکرہ ”واسع علیکم نعمہ ظاہرہ و باطنہ“ اور ”وان تعدوا نعمت اللہ لاتحصوها“ میں کیا گیا ہے ۔

ظاہر ہے کہ جو قوم ان علوم سے واقف ہوگی اور منشائے خداوندی کے مطابق موجودات عالم کی تسخیر کرے گی وہی خلافت ارض کی اصل مستحق بنے گی۔ حصول خلافت کے لئے تسخیر موجودات ضروری ہے ۔ اور تسخیر موجودات کی کنجی علم الاسماء (علم اسمائے موجودات) ہے ۔ لہذا علم الاسماء خلافت ارض کا پہلا باب اور اس کا اولین زینہ ہے ۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جو قوم اس باب میں پیچھے رہ جائے وہ ”منصب خلافت“ سے بطور سزا معزول کر

۱۔ اور دوسری حیثیت سے فوجی و عسکری میدان میں بھی اسی نسبت سے ترقی

ہو رہی ہے اور سخت مقابلہ چل رہا ہے ۔

دی جاتی ہے۔ یعنی دوسروں کی غلام یا دست نگر بنادی جاتی ہے۔ کیونکہ قانون خداوندی کے مطابق اس دنیا میں کاهلوں کا کوئی کام نہیں رہتا۔

ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ زندہ قوموں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال لیں، ورنہ وہ جلد یا بدیر گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دی جائیں گی، یا ان کو تاریخ کے ”عجائب خانوں“ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ گویا کہ وہ مردہ قومیں ہیں اور ان کا مقام دنیا کے اسٹیج کے بجائے میوزیم ہی مناسب ہو سکتا ہے۔

اب ایک دوسری حیثیت سے غور فرمائیے۔ قرآن حکیم میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے :

و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و اخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئى فى سبيل الله يوف اليكم و انتم لا تظلمون .

اور تم ان سے لڑائی کے لئے اتنی قوت اور زور آور گھوڑے تیار کرو جتنے تم کر سکتے ہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر دھاک بیٹھ جائے، اور ان کے علاوہ بعض دوسری قوموں پر بھی جن کو تم (اس وقت) نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تم کو پورا ملے گا اور تمہارا حق مارا نہ جائے گا۔ (انفال، ۶)

صحیفہ خداوندی میں ہر دور کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں گھوڑوں کا لفظ اور ”قوة“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہر قسم کی قوت اور جدید سے جدید تر سامان حرب ہے۔ اسی طرح ”عدو اللہ و عدوکم“ (اللہ کے اور تمہارے دشمنوں) سے مراد کفار و مشرکین ہیں اور ”و اخرين من دونهم“ (اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں) سے مراد دیگر

اقوام ہیں۔ ”ترہبون بہ عدو اللہ“ (تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھا سکو) یہ مقصد عسکریت فلسفہ جنگ، خلافت ارض کی غرض و غایت اور ”اسن عالم“ کی بنیادی اینٹ ہے۔ یعنی محض اس رعب و دبدبہ ہی کی بدولت تمہیں اسن و امان اور چین و سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ضعف اور کمزوری کی بدولت ہر قوم اور ہر ملک — جو زور آور ہو — دبانے اور حق مارنے لگ جائے گا۔ کیونکہ عسکری اعتبار سے قوموں کی کمزوری قوموں کی موت کے مترادف ہوتی ہے۔

یہ آیت کریمہ بیک وقت نہ صرف حتی المقدور جنگ کی تیاری اور اس راہ میں انفاق کی ترغیب و تحریص دلا رہی ہیں بلکہ خلافت ارض کا فلسفہ بھی سمجھانے اور مستقبل کے بارے میں کچھ نیشن گوئیاں کرتے ہوئے اپنے منہمکین کو چالاک دشمنوں سے جوکنا اور ہوشیار رہنے کی تلقین بھی کر رہی ہے۔ خلافت ارض کے تعلق سے اس آیت کریمہ اور اس سے ما قبل کی آیات (نسخیر والی) میں اسباق و بصائر کا ایک بحر زخار موجزن نظر آ رہا ہے، جن کو میں مختصر طور پر اس کاغذی کوزے میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔

۱۔ اس آیت کریمہ کا منشاء جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے ”فتنوں“ کو کچلنے اور باطل سے نبرد آزمائی کے لئے بہتر سے بہتر ہتھیاروں کی تیاری ہے۔ آج نیر، کمان، نلوار، اور نیزے کا دور نہیں رہا۔ بلکہ ہندوق، مشین گن اور ٹینکوں کا دور بھی بہت بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اب راکٹ، میزائل، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، نیوٹران بم، جراثیمی بم، اور خلائی سیاروں کا دور ہے۔ اب انسان خلا میں بیٹھ کر جنگ کرنے اور اجرام سماوی میں فوجی چھاؤنیاں قائم کرنے کی فکر میں ہے۔ تاکہ وہ اپنا دفاع مضبوط کر کے ایک ہی وار میں اپنے دشمنوں کا صفایا کر سکے۔

۲۔ اقوام عالم کو قابو میں رکھنے کے لئے جدید سے جدید ہتھیاروں سے لیس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ”ترہبون بہ عدو اللہ“ کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا (۱)۔

۳۔ جب تک اقوام عالم کو قابو میں نہ کیا جائے دنیا میں حقیقی امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ جو اسلام کا اور خلافت ارض کا اولین مقصد ہے۔

۴۔ اگر مسلمان علوم و فنون کے باب میں امام ہوتے تو وہ منشائے الہی کے مطابق ”تسخیر اشیاء“ کا صرف افادی پہلو مدنظر رکھتے اور اس کے مضر و ہلاکت خیز پہلوؤں سے گریز و اجتناب کرتے۔ جیسا کہ آج دنیا کی جنگ باز قومیں دنیائے انسانیت پر جوہری اور جراثیمی جنگ مسلط کر کے تمام انسانوں کو موت کی نیند سلا دینے کے درپے نظر آرہی ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ علم الاسماء ”صالح“ ہاتھوں سے نکل کر ”غیر صالح“ ہاتھوں میں پہنچ گیا، یا پھر انہیں قابو میں رکھنے والی کوئی قوت باقی نہیں رہی۔

۵۔ موجودات عالم کی تسخیر سے متعلق اوپر جو آیات پیش کی گئی ہیں ان سب میں نعمتوں کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ”لکم“ (تمہارے لئے) بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں ”لام“، افادیت اور حصول منفعت پر دلالت کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہوا کہ ”تسخیر اشیاء“ میں دنیائے انسانیت کا فائدہ اور تعمیری پہلو مد نظر ہونا چاہئے۔ پھر لفظ ”نعمت“ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ نوع انسانی کے لئے زحمت یا مصیبت نہ بنے بلکہ وہ خدائے رحمان کا عطیہ ہونے کی حیثیت سے ہر حال میں اس کی رحمت و رأفت کا مظہر رہے۔

۱۔ یہ مقصد ”بھیک“ کے چند ہتھیاروں کو جمع کر لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لئے بذات خود جدوجہد کرنے اور خود کفیل بننے کی ضرورت ہے۔

۶۔ اس لحاظ سے اسلام کی نظر میں جوہری بموں، نیپام بموں، جراثیمی بموں اور دیگر ایٹمی اسلحہ کا استعمال بہت برا فعل اور سخت گناہ ہے، جو عالم انسانی کی تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ تمام بنی نوع انسان اسلامی نقطہ نظر سے ”عیال اللہ،“ (اللہ کا کنبہ) ہیں جن کی تباہی و بربادی کی وہ اجازت نہیں دیتا۔

۷۔ ”طاقت کا توازن،“ قائم رکھنے کے لئے ضروری تھا اور ہے کہ مسلم حکومتیں نہ صرف اقوام عالم کی برابری کرتیں بلکہ ان سے ایک درجہ آگے بھی رہتیں (۱)۔ مگر اس وقت دنیا کی مسلم حکومتوں کا — جو تعداد میں ۴۲ ہیں — یہ حال ہے کہ وہ نہ صرف اس میدان میں انتہائی کمزور ہیں بلکہ اسلحہ اور ہتھیاروں کے لئے بڑی طاقتوں کی دست نگر بھی۔ یہ حقیقت میں اس بات کی سزا ہے کہ وہ تسخیر اشیاء یا کم از کم علم الاسماء کے میدان میں پیچھے کیوں رہ گئیں۔

۸۔ طاقت کے اعتبار سے ”قومی کمزوری،“ دراصل قومی موت کے مترادف ہے۔ اور یہ قانون فطری، شرعی، تاریخی اور سیاسی و عسکری ہر اعتبار سے صحیح ہے۔ یہ صحیفہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ کمزور قومیں اس کائنات میں زیادہ دنوں تک قومی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکتیں۔ بلکہ وہ جلد یا بدیر غالب اور طاقتور قوموں کا لقمہ تر بن جاتی ہیں۔

۹۔ مقصد خلافت اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان قومیں تسخیر اشیاء کے میدان میں خود آگے نہ بڑھیں اور ”مادہ،“ میں ودیعت

۱۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسری قومیں ایٹم بموں وغیرہ سے مسلح ہیں تو کیا مسلم حکومتوں کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہئے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگرچہ یہ اقدام اسلام کی نظر میں بہت برا اور قبیح ہے مگر طاقت کا توازن برقرار رکھنے اور ذہنی و نفسیاتی فضا بدلنے کے لئے اس کی تیاری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

شدہ قوتوں کو زیر کر کے ان کا صحیح استعمال نہ سیکھ لیں۔ بالفاظ دیگر سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں بذات خود آگے نہ بڑھیں۔ اس وقت مسلم حکومتوں کے پاس وسائل کا ایک انبار موجود ہے۔ اگر وہ صحیح سمجھ بوجھ سے کام لے کر تسخیر اشیاء یعنی سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں کود پڑیں تو بہت جلد دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہیں۔ اور موجودہ صورت حال معکوس ہو سکتی ہے۔ اس وقت خصوصیت کے ساتھ عرب ممالک کو اپنی ذمہ داریوں کا صحیح احساس کرتے ہوئے جو دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہئے۔ عرب ممالک آج اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو خلافت ارض کی از سر نو تشکیل و تعمیر میں ایک موثر، فعال اور مثبت رول ادا کر سکتے ہیں۔ اور پوری مسلم دنیا ان کے اقدامات کی تائید کے لئے ان کی پشت پناہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت (پندرہویں صدی ہجری میں) دنیائے اسلام کو ایک فیصلہ کن مرحلے اور نازک موڑ پر کھڑا کر دیا ہے۔ اور ان کی ذرا سی بھی لغزش تباہ کن ہو سکتی ہے۔

۱۰۔ اس مقصد عظیم کے حصول کے لئے محض چند کانفرنسیں منعقد کرادینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ ایک ٹھوس پروگرام بنا کر مثبت طور پر کام نہ کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے فوری طور پر سائنسی تعلیم کو عام کرنے اور سائنسی ادارے اور صنعتیں قائم کرنے کی طرف سب سے پہلے توجہ کرنی چاہئے (۱)۔

۱۱۔ اگر تمام مسلم ممالک متفق و متحد ہو کر خلافت ارض کے میدان میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اپنے وسائل کا جائزہ لے کر

۱۔ اس وقت عرب ممالک کا کثیر سرمایہ یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں ”بند“ پڑا ہوا ہے یا اس کا فائدہ غیر قوموں کو پہنچ رہا ہے۔ اگر وہ اس سرمایہ (بقیہ حوالہ اگلے صفحہ پر)

از سر نو کام شروع کر دیں تو ان کی کھوئی ہوئی شان و شوکت دوبارہ واپس آسکتی ہے اور دین اسلام پھر سے غالب آسکتا ہے۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام مسلم ممالک اپنے سارے اختلافات کو پس پشت ڈال کر اپنی ایک علیحدہ یونین اور ایک مرکزی سکرٹریٹ قائم کریں۔ بلکہ زیادہ بہتر ہوگا کہ مرکزیت قائم کرنے کے لئے ”خلیفہ المسلمین“ یا ”امیر المومنین“ کے فراسوش شدہ تصور کو دوبارہ زندہ کیا جائے، جس کو دنیا کے تمام مسلمانوں کی نظر میں تقدس کا درجہ حاصل تھا۔

”خلیفہ المسلمین“، جس کو بنایا جائے وہ خدا کے احکام کو نافذ کرنے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی بہبودی کو مدنظر رکھنے والا ہو۔ اس لحاظ سے

(بقیہ حوالہ) سے اپنے ملکوں یا دوسرے مسلم ملکوں میں جدید صنعتیں قائم کرتے تو اس کے نتیجے میں دو طرفہ فائدہ ہوتا۔ یعنی خود ان ملکوں کو بھی فائدہ پہنچتا اور ترقی پذیر مسلم ملکوں کا بھی بھلا ہوتا، جو فنی اعتبار سے کچھ نہ کچھ جانکاری تو رکھتے ہیں۔ مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔

عرب ملکوں کو ایران اور امریکہ کے حالیہ واقعات سے سبق لینا چاہئے کہ ضرورت پڑنے پر دنیا کی یہ بڑی اور حریص طاقتیں کمزور قوموں کا سرمایہ تک ہڑپ کر جانے سے نہیں ہچکچاتیں۔ بلکہ (ایران کے سرمایہ کی طرح) اس کو منجمد کر کے ان کو مفلس و قلاش کر دیتی ہیں۔ اب عربوں کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہئے کہ آخر وہ سرمایہ — جس کو وہ ”محفوظ“ سمجھتے ہیں — کس کام کا جو ضرورت کے موقع پر یا آڑے وقتوں میں نہ تو خود ان کے کام آسکتا ہو اور نہ اس سے دنیائے اسلام کا کوئی بھلا ہوسکتا ہو۔!

اس کے تمام احکام - اسلامی قانون کے حدود میں - سب کے لئے واجب الطاعت ہوں گے۔

ابھی ماضی قریب میں عالم اسلام کو متفق و متحد کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش شروع ہو چکی تھی (جس کے داعی اور محرک ثنکو عبدالرحمن تھے)۔ افسوس کہ یہ کوشش چند ہی سال بعد دشمنوں کی سازش اور ریشہ دوانیوں کا شکار ہو گئی۔ یہ کوشش از سر نو شروع ہونی چاہئے اور اس کو ہر قیمت پر پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔

۱۲۔ اگر تمام مسلم ملکوں کی ایک وفاقی یونین وجود میں آجائے تو یہ سب سے بہتر ہوگا اور اس سے بہت اچھے اور مثبت نتائج نکل سکتے ہیں۔ مگر یہ کام دوسرے مرحلے کا ہے اور بہت مشکل بھی۔ پہلے مرحلے میں ایک متحدہ سکرٹریٹ قائم کر کے (دوسرے مرحلے کی راہ بتدریج ہموار کرنی چاہئے۔ اگر اس راہ میں پچیس پچاس سال بھی صرف ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ضرورت صرف مستقل مزاجی اور فولادی عزم کے ساتھ کام کرنے کی ہے۔ اور اس راہ میں چند مخلص اور بے لوث آدمیوں کو اپنی زندگیاں وقف کر دینی چاہئیں۔ کیونکہ اس قسم کے نتائج راتوں رات برآمد نہیں ہو سکتے۔ ذہن سازی اور قوسوں کی تعمیر بہت مشکل، صبر آزما اور پتہ ماری کا کام ہے، مگر ناممکن اور محال نہیں منظم منصوبہ اور مسلسل عمل، یہ دو چیزیں کامیابی کی ضمانت ہوں گی۔

دنیا ئے اسلام میں رونما ہونے والے چند جدید ترین واقعات خصوصاً مسلم افغانستان پر روس کی فوج کشی اور یلغار نے مسلم ملکوں کی آنکھیں کھول دینے اور ان کے آپس کے تمام اختلافات کو فراموش کر کے متحد ہو جانے کا ایک نادر موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگر اب بھی تمام مسلم ممالک ایک نہیں ہو جائے

تو پھر اغیار کی ہوسناکیوں کی بھیٹ چڑھنے اور ان کا لقمہ تر بننے کے لئے انہیں تیار رہنا چاہئے۔

ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ربکم : اور تم آپس میں نزاع نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ (انفال ۴۶)

و اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا : اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو (آل عمران ۱۰۳)۔

و ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یكونوا امثالکم : اگر تم نے روگردانی کی (اللہ کے احکام سے) تو وہ تمہاری جگہ پر کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ (محمد ۳۸)۔

۱۳۔ کار خلافت کیا ہے اس پر حسب ذیل آیت کریمہ بخوبی روشنی ڈال رہی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے :
یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق : اے داؤد !
ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا کرو (ص ۲۶)

خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جائے اور ظلم و زیادتی کو مٹا دیا جائے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کوئی کمزور شخص یا کمزور قوم زمین میں عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتی۔ عدل و انصاف کے قیام کے لئے بھی قوت و طاقت کی ضرورت ہے تاکہ کمزوروں کو ظالموں سے ان کا حق چھین کر دلا یا جائے۔ اور دنیا میں امن و امان قائم کیا جائے۔ یہ اصول نہ صرف معاشرتی اور قومی لحاظ سے صحیح ہے بلکہ بین الاقوامی حیثیت سے بھی درست ہے۔ کیونکہ ”ظالم“، انسان یا ناحق کوش قوم صرف ”طاقت“،

کے آگے ہی سر جھکا سکتی ہے، اخلاقی وعظ و نصیحت اس کے لئے مؤثر اور کارگر نہیں ہوتی۔

ثم جعلنکم خلف فی الارض من بعد ہم لننظر کیف تعملون : پھر ہم نے ان (قوموں کی تباہی) کے بعد تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ (یونس ۱۴)۔

اگر ہم بھی خلافت ارض کے تقاضوں کو فراموش کر کے غافل و بے پرواہ رہے تو پھر ہماری تباہی بھی یقینی ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں کا دردناک انجام ہمارے سامنے موجود ہے۔

۱۴۔ بنیادی اور اصولی طور پر خلیفہ کے دو فرائض ہیں : (۱) شرعی احکام کا مؤثر طور پر نفاذ کر کے معاشرہ کی تطہیر کرنا (۲) اور تکوینی امور کو ترقی دے کر ملکی و ملی مصالح حاصل کرنا۔ اس لحاظ سے خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم تشریع (اسلام کے عباداتی، اخلاقی اور معاملاتى امور) اور علم تکوین (مادی علوم، مادی اشیاء اور ان کی قوتوں سے استفادہ) دونوں میں افراط و تفریط کے بغیر ایک توازن قائم رکھے اور دونوں کو برابر برابر ترقی دے۔ ان دونوں کی جامعیت ہی سے دینی و دنیوی تمام فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور ایک صالح پاکیزہ متوازن اور طاقتور معاشرہ وجود میں آسکتا ہے، جو کہ عند اللہ اصل مطلوب و مقصود ہے۔

۱۵۔ پچھلے تمام مباحث میں آپ کسی بھی اعتبار سے غور کیجئے آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا ئی اسلام کا ہر حیثیت سے قوی اور طاقتور ہونا ضروری ہے۔ یہی خدا کا پیغام اور اسلام کا مطالبہ ہے۔ خدا کے احکام اور زمانے کے تقاضوں سے روگردانی کر کے ہم کافی سزا بھگت چکے ہیں، اب ہم کو پوری طرح ہوش میں آجانا چاہئے۔

واضح رہے کہ علم تکوین یا علوم کائنات یا جدید سائنس اور ٹکنالوجی کا عدم وجود افراد کی زندگیوں میں تو اتنا اہم دکھائی نہ دے مگر قوموں کی زندگیوں میں اس کا عدم آج ان کی موت کا پیام ہوگا۔ افراد ہی سے قومیں بنتی ہیں۔ اور قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا کہلاتا ہے۔ آج دنیا کے اسٹیج پر کوئی قوم زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکتی جو اس میدان میں پیچھے رہ گئی ہو۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دور جدید میں محض اپنی طاقت اور وسائل کے اعتبار سے ”بڑی قومیں“، عددی اعتبار سے بڑی مگر طاقت کے اعتبار سے ”کم تر قومیں“ کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رہی ہیں۔ اور اس دنیا میں وہی ہو رہا ہے جو وہ چاہتی ہیں۔ آخر ان کے پاس وہ کونسی کنجی اور وہ کونسا منتر ہے جس کے باعث ان کی یہ فسوں کاری چل رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کی یہ کنجی یا منتر ہے صرف اور صرف ”علم الاسماء“، اور ”تسخیر اشیاء“، میں ان کی جانکاری اور برتری۔ یہ دونوں چیزیں ہماری تھیں اور ہم ہی ان کے اصل وارث تھے۔ مگر ہماری غفلت کے باعث یہ چیزیں غیروں میں چلی گئیں ہیں۔ اب ہم کو کوشش کر کے دوبارہ اس میدان میں آگے بڑھنا اور ان دونوں چیزوں پر پھر سے قبضہ کر لینا چاہئے۔

۱۶۔ حالیہ جدید واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ مثلاً فلسطین، یوگنڈا، اور افغانستان کا سقوط اور ان پر غیروں کا تسلط و غلبہ۔ اگر مسلم ممالک متحد ہوتے یا ان کا کوئی متحدہ بلاک موجود ہوتا تو اس قسم کے واقعات ہر گز نہ پیش آتے۔ اصل میں اغیار کی للچائی ہوئی نظریں پورے عالم اسلام، ان کی جغرافیائی اہمیت اور ان کے بے پناہ قدرتی وسائل پر لگی ہوئی ہیں۔ اس بنا پر اندر ہی اندر سازشیں ہو رہی ہیں اور لاوا پک رہا ہے۔

۱۷۔ اگر تمام مسلم ممالک ایک جھنڈے تلے جمع ہوجائیں تو پھر پوری دنیا اور اس کی تمام قوتیں مل کر ان کا ایک بال بھی بیکا نہ کر سکیں گی۔ بلکہ اس سے در حقیقت عالمی سیاست میں ایک انقلاب آجائے گا اور ان کا وزن قائم ہوجائے گا۔ ان کی حیثیت موجودہ متعدد ہلاکوں کے درمیان ایک ”ییلینسنگ پاور“ کی سی ہوجائے گی۔ یعنی وہ جس ہلاک کی طرف ہو جائیں گے اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ بھی گویا کہ ایک نمونہ ہوگا ان کے ”است وسطہ“ ہونے کا۔

وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو (بقرہ ۱۴۳)

خلافت ارضی کے شرائط :

صحیفہ ربانی میں خلافت ارض کے تعلق سے امت محمدیہ سے جو زبردست اور تاکیدی وعدہ کیا گیا ہے وہ ملت اسلامیہ کے لئے پیام حیات اور صوت سرمدی کی حیثیت رکھتا ہے :

وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون .

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو بنایا تھا، اور ان کے دین کو — جس کو اس نے ان کے حق میں پسند کر لیا ہے — مضبوطی سے جمادے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ (شرط یہ ہے کہ) وہ میری عبادت کرتے رہیں (اس طرح کہ) کسی کو میرا شریک

نہ بنائیں (۱)۔ اس (واضح حکم) کے بعد جو انکار کریں گے وہ بد کردار ہوں گے
(نور ۵۵)

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے :

و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في
هذا لبراهناً لقوم عابدين . اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے
وارث (آخر کار) میرے صالح بندے ہوں گے۔ اس میں عبادت گزاروں کے لئے ایک
بہت بڑا پیغام ہے۔ (انبیاء : ۱۰۵-۱۰۶)

یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کی بخوبی تشریح و تفسیر کر رہی ہیں۔ اللہ
تعالیٰ کا یہ وعدہ اگرچہ دور خلافت راشدہ میں پورا ہو چکا ہے مگر یہ پیام حق ایک
مژدہ جاوید ہے جو ہر دور کے لئے مشروط طور پر عام ہے۔

پہلی آیت کریمہ میں ”زمین میں خلیفہ بنائے جائے“، (استخلاف فی الارض)
کے لئے بنیادی شرط ایمان اور عمل صالح قرار دی گئی ہے۔ پھر اسی کو مختصر طور
پر ”عبادت“، (عبودنتی) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس طرح دوسری آیت میں بھی
”صالحین“، ہی کو ”عابدين“، کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے عبادت سے مراد

۱۔ ”عبودنتی لا یشرکون بی شیئاً“، یہ دو جملے ہیں اور ان دونوں کے درمیان
حرف عطف موجود نہ ہونے کی بنا پر یہ قابل غور ہیں۔ مطلب یہ ہوگا
کہ اللہ کی عبادت اس طرح ہو کہ اس میں کسی قسم کے شرک کا شائبہ
تک نہ ہو۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جن میں سے ایک غیر اللہ کی
مطلق اطاعت بھی ہے۔ اہل ایمان سے شرک نہ کرنے کا مطالبہ (یہاں
پر قومی و بین الاقوامی سیاق میں) میرے اپنے خیال سے شاید یہ ہو سکتا
ہے کہ وہ اپنے خصوصی معاملات میں غیر قوموں کو حکم نہ بنائیں اور
بے چوں و چرا ان کے احکامات کی تعمیل نہ کریں وغیرہ۔

عمل صالح ہوا۔ اور عمل صالح قرآن کریم کی ایک وسیع اصطلاح ہے، جس میں تمام شرعی و اخلاقی احکام و اوامر داخل ہیں۔ اور جہاں دانی و جہاں بانی بھی اس عمل صالح میں داخل اور اس کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اس کے بغیر نہ تو مسلم معاشرہ وجود میں آسکتا ہے اور نہ ”عمل صالح“ کو قرار و ثبات حاصل ہو سکتا ہے۔ مسلم معاشرہ کو وجود میں لانے اور اس کی حفاظت کرنے کے لئے جہاں دانی و جہاں بینی کی بھی ضرورت ہے۔ جیسا کہ دور رسالت اور دور خلافت راشدہ کے حالات اور واقعات (کفار و مشرکین اور یہود و نصاری وغیرہ کے ساتھ معرکہ آرائیاں) شاہد ہیں۔ کسی کمزور قوم یا کمزور معاشرہ میں عمل صالح یا احکام الہی کا مکمل ظہور و نفاذ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ آج خصوصیت کے ساتھ ایران، پاکستان اور افغانستان کے حالات شاہد ہیں۔ اقوام عالم اور خاص کر بڑی طاقتیں اسلام قوانین کے نفاذ یا اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور اس کے دور رس عواقب و نتائج سے لرزاں و ترساں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ آج مسلم حکومتوں اور مسلم معاشروں کو برباد کر دینے پر تلی ہوئی ہیں۔

غرض ان آیات میں ”عمل صالح“ سے مطلوب محض چند رسوم و عبادات نہیں بلکہ ایک مکمل اور مثالی عمل کا نمونہ مطلوب ہے جو ہر اعتبار سے ”صالح“ ہو۔ یعنی شرعی امور کی پابندی کے ساتھ ساتھ دین برحق کو مضبوط بنیادوں پر قائم و دائم رکھنے کی تمام تدبیروں پر عمل پیرائی جو ازالہ خوف کے درجے میں آجائے۔ اس مثالی عمل سے مزین و آراستہ افراد ہی کو سورہ انبیاء والی آیت میں ”الصالحون“ سے تعبیر کیا گیا ہے جو زمین کے وارث ہوں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسی ہی صالح اور مثالی قومیں — جو کارزار حیات میں سرگرم عمل ہوں — کشور کشا ہو سکتی ہیں اور اپنے ملکوں کو اغیار کی دستبرد سے بچا سکتی ہیں۔

یہاں پر یہ حقیقت فراسوش نہیں کرنی چاہئے کہ ابتدائی دور میں قوموں کو ابھرنے اور کارزار حیات میں جدوجہد کرنے کے لئے اگرچہ وسائل سے زیادہ خدا کی ذات والا صفات پر بھروسہ اور یقین کامل کافی ہوتا ہے۔ مگر بعد کے مرحلے میں ملکی و ملی دفاع و استحکام کے لئے ہر قسم کے وسائل اکٹھا کرنے اور اپنے آپ کو پوری طرح تیار اور چوکس رکھنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ سورہ انفال والی آیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔

بہر حال حصول خلافت اور اس کی برقراری و استحکام کے لئے (جو درحقیقت دین اور اس کے احکام کا استحکام ہی ہے) تدبیر اور جدوجہد یا قومی اور بین الاقوامی حیثیت سے بیدار مغزی اور ہر حیثیت سے دفاع ہر حال میں ضروری ہے۔ ان تمام مراحل میں ایمان اور عمل صالح کا مکمل مظاہرہ ہونا چاہئے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں کسی ایک چیز پر تکیہ کر کے دوسری چیز کا استخفاف نہیں کیا جا سکتا۔

ان آیات میں اہل ایمان سے تین چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے :

- ۱۔ ان کو زمین کی خلافت سونپی جائے گی (استخلاف فی الارض)
- ۲۔ ان کے دین کو مضبوط و مستحکم کیا جائے گا (تمکین دین)
- ۳۔ خوف و دہشت کی فضا دور کر کے امن و سلامتی عطا کی جائے گی (تبدیل خوف من الامن)

یہی تین چیزیں ہیں جن کی آج دنیائے اسلام کو شدید ضرورت ہے۔ ان تینوں امور میں غور فرمائیے تو صاف واضح ہو جائے گا کہ موخر الذکر دو چیزوں کا حصول ہی اصل میں خلافت (پہلی چیز) کی بنیاد ہے۔ یعنی وہی ”عمل صالح“ کا مکمل اور بے خوف و خطر ظہور و نفاذ جس کو ”دین کی مضبوطی“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے جب تک یہ دونوں

چیزیں (دین کی مضبوطی یا عمل صالح کا بے روک ٹوک نفاذ اور دنیا کی معاصر قوموں سے پوری پوری بے خوفی) حاصل نہ ہو جائے خلافت ارض ایک بے معنی لفظ رہے گا، چاہے روئے زمین پر ۴۲ کے بجائے ۴۲ سو مسلم حکومتیں وجود میں آجائیں۔ لہذا یہ تینوں چیزیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتیں جب تک کہ ہم عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق خود کو کیل کانٹوں سے پوری طرح لیس نہ کر لیں اور اقوام عالم کے مقابلے کے لئے دفاعی حیثیت سے اپنے آپ کو پوری طرح تیار نہ کر لیں۔

موجودہ ناگفتہ بہ حالات سے بددل اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اپنے تمام وسائل کا جائزہ لے کر مثبت بنیادوں پر عالم اسلام کی تعمیر نو میں لگ جانے اور عہد نو کا زرین باب کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا بشرطیکہ ہم نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ کام کرنے لگ جائیں۔

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و کفی باللہ شہیدا : وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور اللہ کافی ہے حق ثابت کرنے والا (فتح ۲۸)

کیا علوم سائنس کی تحصیل فرض ہے :

امام غزالی رحمہ اپنی شہرہ آفاق کتاب احیاء العلوم میں ”بیان العلم الذی ہو فرض کفاۃ“ کے عنوان کے تحت اصولی طور پر تمام علوم کو علوم شرعیہ اور علوم غیر شرعیہ میں تقسیم کر کے تحریر فرماتے ہیں :

”وہ علم جو شرعی نہیں ہے اس کی چند قسمیں ہیں : وہ علم یا تو محمود و مستحسن ہوگا یا مذموم و غیر محمود ہوگا یا جائز و مباح ہوگا۔ پس محمود وہ علم

ہے جس سے دنیوی امور کی مصلحتیں وابستہ ہوں جیسے طب اور حساب۔ اور یہ علم محمود بھی منقسم ہے: وہ یا تو فرض کفایہ ہوگا یا صرف فضیلت والا ہوگا۔ فرض نہ ہوگا۔ تو فرض کفایہ وہ علم ہے جس سے دنیوی امور کی درستی میں صرف نظر نہ کیا جا سکتا ہو جیسے طب کیونکہ علم طب جسمانی صحت اور اس کی بقاء کے لئے ناگزیر ہے۔ اور جیسے علم حساب جو وصیت اور وراثت وغیرہ قسم کے معاملات میں بہت ضروری ہے (۱)۔ اور یہ وہ علوم ہیں جن سے اگر کوئی شہر خالی ہو جائے تو اہل شہر نقصان میں پڑ جائیں۔ اب اگر کوئی ایک شخص بھی ان علوم کو قائم و جاری کر دے تو کافی ہو جائے گا اور بقیہ لوگوں کی طرف سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے ہمارے اس قول سے کہ ”طب اور حساب فرض کفایہ میں سے ہیں“، کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ (ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ) مختلف قسم کی صنعتیں مثلاً کاشتکاری، کپڑے کی صنعت، سیاست، بلکہ پچھنے لگانا (نشر زنی) اور درزی کا کام (وغیرہ) بھی فرض کفایہ میں داخل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شہر سے پچھنے لگانے والے (علاج کی غرض سے نشر لگا کر فصد کھولنے والے) ہی ناپید ہو جائیں تو پھر اس شہر والوں کی خرابی آجائے گی اور وہ ہلاکت کے قریب ہو جائیں گے۔ جس ہستی نے بیماری کو پیدا کیا ہے اسی نے دوا بھی پیدا کی ہے اور اس کا استعمال بھی سکھایا ہے اور اس کے اسباب بھی گنا دئے ہیں۔ لہذا کسی بھی معاملہ کو سہل قرار دے کر اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔

۱۔ آجکل دنیا کا کوئی کاروبار، کوئی کارخانہ، کوئی صنعت، کوئی بینک اور کوئی دفتر وغیرہ بغیر حساب کے ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ بلکہ اب تو سہولت کے لئے کمپیوٹروں کا نظام جاری ہو گیا ہے، جو آن کی آن میں لمبے لمبے حسابات حل کر کے رکھ دیتے ہیں۔

اب رہا وہ علم جو فضیلت میں تو شمار ہوتا ہے مگر فرض نہیں ہوتا، تو وہ ہے جو حساب اور طب کے امور میں بہت زیادہ خوض اور گہرائی کے بعد حاصل کیا گیا ہو۔ یہ علم اگرچہ ضروری تو نہیں ہے مگر فائدہ سے خالی بھی نہیں ہے۔

اب رہا وہ علم جو مذہب ہے تو وہ جادو، طلسمات اور شعبہ بازی وغیرہ کا علم ہے۔ اور مباح وہ علم ہے جو اشعار یا تاریخ وغیرہ سے متعلق ہو،۔ (احیاء العلوم، ۱/۱۶)

امام غزالی رحمہ اللہ اگر آج زندہ ہوتے تو عجب نہیں کہ موجودہ دور کے علوم خصوصاً سائنسی علوم کو فرض کفایہ ہی نہیں بلکہ — ہماری ملت کی موجودہ جانکنی اور زبوں حالی کو دیکھ کر — فرض عین قرار دے دیتے، جن سے آج اقوام عالم کا عروج و زوال وابستہ ہو گیا ہے۔

اسلام اور اصول تمدن :

اسلام ایک ابدی و سرمدی مذہب ہے، جو دین و دنیا دونوں کا جامع اور ہر قسم کی افراط و تفریط سے پاک ہے۔ وہ دیگر مذاہب کی طرح ترک دنیا اور عزلت و گوشہ نشینی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ کارزار حیات کو گرم کرنے اور تمدنی ہنگامہ آرائیوں میں کود پڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اپنے متبعین کو تارک الدنیا مسکین اور ضعیف و کمزور نہیں بلکہ ایک سرگرم، فعال، خود کفیل اور بہادر و طاقتور قوم کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ مثبت انداز فکر اور متوازن طریقہ تعلیم ہے جس کا تصور ہمیں دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ملتا۔

چنانچہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الکلام“ میں ”ترقی تمدن کے وہ اصول جو دین اسلام میں پائے جاتے ہیں“ کے عنوان کے تحت چند نکات

سے بحث کر کے قرآنی دلائل سے انہیں مدلل و مزین کیا ہے۔ اس موقع پر میں پہلے دو نکات کا خلاصہ بیان کروں گا جن کا تعلق زیر بحث موضوع سے ہے۔

”ہمارا دعویٰ صرف یہ نہیں کہ اسلام تمدن کے موافق ہے، بلکہ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ تمدن کو ترقی دینے والا ہے اور اس حد تک پہنچانے والا ہے جو تمدن کا انتہائی درجہ ہے۔ انسان کی تمام ترقیوں کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ وہ اعلیٰ ترین مخلوقات ہے اور تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی لئے ہے کہ انسان اس سے تمتع اٹھائے۔ (دنیا میں) سب سے پہلے قرآن مجید نے اس اصول کی تعلیم دی (۲) انسان کی تمام ترقیوں کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے خیر و شر، ترقی و تنزل، عروج اور زوال کا مدار تماثر اس کی سعی اور کوشش پر ہے۔ اور دنیا اور دین کی تمام کامیابیاں محض اس کی کوشش پر موقوف ہیں۔ قرآن مجید نے اس اصول کو نہایت توضیح اور تاکید کے ساتھ بیان کیا :

وان لیس للانسان الا ما سعی : انسان کے لئے اتنا ہی ہے جتنی اس کی کوشش ہے۔ (نجم ۲۹)

لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت : انسان کے نفس کو جو فائدہ پہنچتا ہے اسی کی کمائی کی بدولت ہے۔ اور جو نقصان پہنچتا ہے اس کے کثرت کی بدولت (بقہ ۲۸۶)

ولا تکسب کل نفس الا علیہا : اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ (انعام ۱۶۳)

اولما اصابکم مصیبة قد اصابتم مثلیہا قلتہم انی هذا قل ہو من عند انفسکم : کیا جب ایسا ہوگا کہ تم پر کوئی مصیبت پڑے کہ جس کے دو چند تم پہلے پہنچا چکے ہو تو تم کہو گے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ؟ اے محمد

کہدو کہ یہ خود تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے (آل عمران)

ذالك بان الله لم يك مغيراً نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم :
یہ اس لئے کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو بدلتا نہیں
جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ (انفال ۵۳)

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس : لوگوں کے کرتوت کی
بدولت تمام خشکی و تری میں فساد پھیل گیا (روم ۴۱)

وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايدىكم : تم پر جب کوئی مصیبت پڑتی
ہے تو خود تمہارے کرتوت کی بدولت (شوری ۳۰)

اسلام نے اس مضمون پر اس قدر زور دیا کہ قرآن مجید میں جابجا تصریح
کی کہ بندہ جب ایک کام کر لیتا ہے تو خدا بھی اس کے موافق کرتا ہے :

ان الذين امنوا و عملوا الصلحت يهديهم ربهم بايمانهم : جو لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے کام بھی اچھے کئے خدا ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت
کرتا ہے (یونس ۹)

ان الذين لا يؤمنون بايت الله لا يهديهم الله : جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر
ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا (نحل ۱۰۴)

و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا : جو لوگ ہمارے لئے مجاہدہ کرتے
ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھاتے ہیں (عنکبوت ۶۹)

يا ايها الذين امنوا تقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم : مسلمانو !
اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات بولو تو خدا تمہارے اعمال کو صالح کردے گا
(احزاب ۷۰)

یا ایہا الذین امنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم : مسلمانو !
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت
قدم رکھے گا۔ (محمد ۷)

فلما زاغوا ازاع اللہ قلوبہم : پھر جب وہ لوگ کچھ ہوئے تو اللہ نے بھی
ان کے دلوں کو کچھ کر دیا (صف ۵)

ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم : اللہ کسی قوم کی حالت نہیں
بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں (رعد ۱۱)

ان آیتوں میں خدا نے اپنے کام کو بندہ کے کام سے متاخر رکھا۔
فلما زاغوا الخ میں بیان کیا کہ جب ان لوگوں نے کجی کی تو خدا نے بھی ان
کے دلوں کو کچھ کر دیا۔ (اسی طرح) یا ایہا الذین آمنوا میں یہ کہا کہ ”مسلمانو!
پرهیزگاری اختیار کرو اور ٹھیک بات کہو تو اللہ تمہارے عمل کو صالح کر دے
گا،۔ حالانکہ پرهیزگاری خود عمل صالح کا نام ہے۔ اور جب کوئی شخص
پرهیزگاری کرے گا تو پھر اس کے عمل کے صالح کرنے کی کیا ضرورت ہے،“
(الکلام، ص ۱۸۰ - ۱۸۲)

اقوام عالم کی رہنمائی :

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت اسی وقت شامل حال ہوتی
ہے جب کہ اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل پیرائی کے جذبے کے
ساتھ سرگرم عمل ہو جائیں اور ہر حیثیت سے میدان کارزار کو گرم کر کے خلافت
ارض کی عظیم ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوں۔ نیز دینی و دنیوی ہر حیثیت سے
مسلم معاشرہ کی خصوصاً اور اقوام عالم کی عموماً ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام
دے کر موجودہ بین الاقوامی خطرات اور ہلاکت خیزیوں سے عالم انسانی کو

نجات دلائیں۔ خلافت ارض کی یہ وہ عظیم ترین ذمہ داری ہے جو اس وقت مسلم قوموں کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے۔ موجودہ گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں امید اور روشنی کی کوئی کرن اگر نظر آرہی ہے تو وہ اسلام اور دنیائے اسلام ہی کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم قومیں اپنا یہ پارٹ اور وقت کا سب سے بڑا کردار کس طرح ادا کرتی ہیں !

کنتم خیرامۃ اخرجت للناس الخ تم بہترین امت ہو جو پوری نوع انسانی کے لئے برپا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عالم انسانی کا ”خیر“ صرف دنیائے اسلام ہی سے وابستہ ہے۔ یہاں پر ”الناس“ سے مراد پوری دنیائے انسانیت ہے جس کی صلاح و فلاح کی ذمہ دار دنیائے اسلام ہے۔ عالم انسانی کی موجودہ کج روی کو روکنا اور اس کو راہ راست پر لانا یہ بھی وقت کا ایک بہت بڑا تقاضا اور خلافت ارض کا ایک اہم ترین مقصد ہے۔ اہل اسلام کے پاس وہ ”نور ہدایت“ موجود ہے جس سے اس وقت دنیا کے تمام مذاہب اور تمام قومیں تہی دامن ہیں۔

مگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مادی اعتبار سے بھی اقوام عالم کی ”برابری“ ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت ہے کہ دنیا کی قومیں مادی علوم میں جس کو اپنا ”امام“ تسلیم کر لیتی ہیں اپنے دیگر تمام معاملات میں بھی — چاہے وہ دینی ہوں یا دنیوی — ان کو ذہنی اعتبار سے ”امامت کے منصب“ پر فائز سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ جیسا کہ آج علمی دنیا پر (محض ان کے مادی علوم کی برتری کی بنا پر) مستشرقین کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ان کے ”اقوال“ کے مقابلے میں علمائے اسلام کی ”باتوں“ کو کوئی نہیں سنتا، یا انھیں کوئی وقعت نہیں دیتا۔ اگرچہ مستشرقین کی باتیں کتنی ہی غلط اور علمائے اسلام کی باتیں کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہوں۔ اگر

مسلمان مادی علوم میں بھی برتر ہوتے تو پھر یہ صورت حال کبھی رونما نہ ہوتی۔ لہذا ہمیں اس بنیادی علت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ بغداد اور اسپین کے عروج کے زمانہ میں مسلمانوں کی علمی برتری اور ان کے وقار کا بھی یہی حال تھا جو آج ہم کو مغربی قوموں میں نظر آرہا ہے۔ جب تک موجودہ صورت حال معکوس نہیں ہوگی ہم اقوام عالم کو ”معروف“ اور ”منکر“ کے اسباق نہیں پڑھا سکیں گے (۱)

اس لحاظ سے بھی آج ہم کو مادی علوم (علم الاسماء) میں ترقی کر کے اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہیے ورنہ ”عالمی“ سطح پر ہماری کوئی وقعت نہیں رہے گی۔ بلکہ فریضہ خلافت کی ادائیگی میں ہم سراسر ناکام رہیں گے۔

۱۔ دور جدید کا سب سے بڑا ”منکر“ ہے موجودہ تہذیب و تمدن کی ہلاکت آفرینیاں اور غلط اور سہلک قسم کے سائنسی ایجادات، جن سے عالم انسانی کو ہر حال میں بچانا ہے۔ اور یہ کارنامہ صرف دنیائے اسلام ہی انجام دے سکتی ہے، جو نوع انسانی کی اسبن اور اس کی محافظ بھی ہے۔ بشرطیکہ وہ اتنی طاقتور بن جائے کہ منشائے الہی کو بزور نافذ کر سکے۔ یہ ہے ”تأمرن بالمعروف و تنہون عن المنکر“ کا صحیح اور ولولہ انگیز مفہوم موجودہ بین الاقوامی حالات کے اعتبار سے۔

واضح رہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے نزدیک قرآن کریم کے ارشادات و خطابات خاص خاص احوال و کوائف ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ان کا خطاب اصلاً عام ہوتا ہے اگرچہ وہ بعض مخصوص حالات ہی کے تحت نازل ہوئے ہوں۔ لہذا ان خطابات کو وسیع احوال و کوائف پر منطبق کرنا چاہئے (ملخص از الفوز الکبیر)

اسلامی تہذیب اور مغربی اقوام :

جب تہذیب کی بحث آہی گئی ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے۔ مغربی تہذیب کے بعض ہرجوش حامی و شیدائی مسلمانوں کو مغربی تہذیب و تمدن کو — اس کی ظاہری چمک دمک کی بنا پر — اختیار کر لینے کا غلط مشورہ دیتے ہیں۔ حالانکہ تہذیب اور تمدن کے مفہوم میں فرق ہے۔ جو چیز لینے کی ہے وہ صرف تمدنی علوم و فنون ہیں نہ کہ تہذیب (معتقدات اور طرز معاشرت وغیرہ) مغربی تہذیب تو اپنے دیوالیہ پن اور اخلاقی گراؤ کی آخری حد کو پہنچ چکی ہے۔ اس لحاظ سے تہذیب کے معاملے میں وہ خود ہماری محتاج ہے۔ اب تبادلے کے اصول کے مطابق ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تہذیب — اپنا مذہبی و اخلاقی سرمایہ — اس کے حوالے کر کے اس کے تمدنی علوم و فنون کے سرمایہ کو خود لے لیں۔ اس میں نہ صرف دونوں کا بھلا ہے بلکہ اس میں دراصل انسانیت کی فلاح مضمر ہے۔ واضح رہے کہ یہ علوم و فنون دراصل اس کے اپنے یا اس کا ذاتی سرمایہ نہیں بلکہ ہمارے ہی آباء و اجداد کی وراثت ہیں جو مغربی قوموں کو خصوصیت کے ساتھ اسپین کی راہ سے ملے تھے (۱)۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمارا مغربی علوم و فنون کو اپنانا مغربی اقوام کا زیر بار احسان ہونا نہیں بلکہ درحقیقت اپنی ہی امانت کو واپس لینا ہے (۲)۔ اور دوسری حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ ایک مسلم حقیقت ہوگی کہ ہمارے آباء و اجداد نے قرون وسطیٰ — بغداد، مصر اور اسپین کے ادوار — میں مغربی قوموں کو علوم و فنون دے کر گویا ان پر احسان کیا تھا۔ اب ہم تہذیبی حیثیت سے بھی ان کی راہنمائی کر کے پھر دوبارہ ان پر احسان

۱۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ان علوم و فنون کو بے انتہاء ترقی دے دی

ہے۔ مگر نیو اور بنیاد ہماری ہی ڈالی ہوئی ہے۔

۲۔ واپس لے لینے کا مطلب چھین لینا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اپنا لینا ہے۔

کرنے والے ہوں گے۔ اگر قرون وسطیٰ میں اقوام مغرب ہمارے علوم و فنون کے ساتھ ہی ساتھ ہماری تہذیب بھی لے چکی ہوتیں تو موجودہ مغربی تہذیب کی گراؤٹ، انارکی اور خدا فراموشی کا وہ حال نہ ہوتا جو آج نظر آرہا ہے۔ بہر حال اسلامی تہذیب ہی ایک برتر تہذیب اور عالم انسانی کے لئے خیر و برکت کا باعث ہوگی جو اونچ نیچ سے عاری اور ہر حیثیت سے صالح و متوازن ہے۔ جب تک اس تہذیب کا بول بالا نہیں ہوتا دنیا سے سیاست و معیشت کی ہوسناکی و خود غرضی اور معاشرتی و اخلاقی مفاسد اور تباہیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔

مسلم نشاۃ ثانیہ کا مدار

اہل اسلام کو اپنی تہذیب پر پوری طرح ثابت قدم رہتے ہوئے صرف جدید علوم و فنون (یا تمدن جدید) سے مستفید ہونا ہے۔ ہماری تہذیب ایک چٹان کی طرح اٹل ہے، جس کا ہم کو سودا نہیں کرنا ہے۔ بلکہ اس چٹان پر برقرار رہتے ہوئے ہم کو صرف تمدن جدید سے استفادہ کرنا ہے۔ تمدن ایک تغیر پذیر اور ارتقائی شے ہے جو کسی بھی دور میں ایک حالت پر نہیں رہتا۔ ہمیں اپنی تہذیب کو سینے سے لگائے ہوئے زندگی کے میدان اور اس کی دوڑ میں تمدن کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم بیسویں صدی کے بجائے خواہ تیسویں صدی کے تمدن میں داخل ہو جائیں، ہماری تہذیب عزیز ہر حال میں ہمارے ساتھ رہے گی۔

اسلامی تہذیب اور تمدن جدید کے اجتماع ہی سے خلافت ارض کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں اور مسلم نشاۃ ثانیہ عمل میں آسکتی ہے، جیسا کہ پچھلے تمام مباحث اور اس سلسلہ کی تمام آیات قرآنی میں غور و خوض کے بعد واضح ہوتا ہے۔ تمدن جدید یا صنعت و حرفت (تکنالوجی) کو اپنانے کے باعث نہ صرف ہماری غربت و افلاس دور ہو سکتی ہے اور بے شمار معاشی، قومی، سیاسی، عسکری اور بین الاقوامی فوائد و منافع حاصل ہو سکتے ہیں (جیسا کہ تفصیلات گزر چکیں)

بلکہ عالمی سطح پر ہمارا وقار اور مرتبہ بھی بہت بلند ہو جائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے بعد پھر ہم کو اپنی تہذیبی برتری کے اظہار کا موقع ملے گا جو بہت ہی کارگر اور موثر ہوگا۔ اور اس طرح دنیا اسلام کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ جو کہ عند اللہ مطلوب و مقصود ہے۔

غرض خلافت ارض اس وقت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے : اس کا مادی حصہ غیروں کے قبضے میں ہے اور صرف اس کا روحانی حصہ اہل اسلام کے پاس ہے جب تک یہ دونوں حصے پھر سے یکجا نہیں ہو جاتے مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ ممکن نہیں ہو سکتی اور جب تک اہل اسلام کی نشاۃ ثانیہ عمل میں نہ آئے موجودہ دنیا اپنی تہذیبی و تمدنی ہلاکت خیزیوں کے سہیب غار سے کبھی نہیں نکل سکتی۔

نصاب تعلیم کے سلسلے میں چند تجاویز:

اس مقصد کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ ہم پورے نصاب تعلیم کا جائزہ لے کر اس میں مناسب تبدیلیاں کریں اور سائنسی علوم کی تحصیل پر زیادہ سے زیادہ زور دے کر ان کی تحصیل تیز سے تیز تر کر دیں۔ اس سلسلے میں راقم سطور کے ناقص علم کے مطابق چند تجاویز یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ :

۱۔ علم الاسماء یا علم کائنات یا سائنسی علوم کی کما حقہ ترقی اور مسلم معاشرہ میں اس کی صحیح ترویج و اشاعت کے لئے ضروری ہے کہ جدید سے جدید تر تمام علوم مادری زبان میں پڑھائے جائیں۔ خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں ایک اردو یونیورسٹی کا قیام خاص کر اس مقصد کی خاطر بہت ضروری ہے۔ کاش کہ ہندوستان میں عثمانیہ یونیورسٹی کا ”اردو کردار“، باقی رہتا جو اس بر صغیر میں ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہا تھا اور جدید سے جدید تر تمام علوم کو اردو میں منتقل کرنے کا عظیم الشان بیڑا اٹھائے ہوئے تھا۔

۲۔ تمام سرکاری و غیر سرکاری مدارس میں سائنسی علوم کی تعلیم لازمی قرار دی جائے۔ بلکہ ان علوم کی تحصیل کی ترغیب و تحریص دلائی جائے، اور ہر حال میں مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے، سوائے بعض خاص صورتوں کے۔

۳۔ عربی مدارس میں خصوصیت کے ساتھ چند سائنسی علوم کو داخل کر کے نصاب تعلیم کی اصلاح کی جائے۔ علم ایک مکمل وحدت ہے اور ہمارے علماء کو ”مکمل علم“ کا وارث بننا چاہئے، نہ کہ آدھے علم کا۔ ورنہ موجودہ دور کی صحیح قیادت ممکن نہیں علم ہمارا ایک قیمتی سرمایہ ہے، جس کی تقسیم کے باعث خوفناک نتائج رونما ہوئے۔ جو تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں کلیسا اور مادیت کی کشمکش کے نتیجے میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ تاریخ اب دوبارہ کبھی نہیں دہرائی چاہئے۔

۴۔ موجودہ عربی مدارس کے فارغین کے لئے (خصوصاً پاکستان جیسے ملکوں کی یونیورسٹیوں میں) کوئی دو سالہ یا چار سالہ کورس جدید علوم کی تعلیم کے لئے قائم کیا جائے۔ اس کے بغیر ہمارے علماء کو جدید علوم کی ترویج و اشاعت کے باعث پیدا شدہ فکری، تہذیبی اور تمدنی مسائل کو صحیح طور پر سمجھنا مشکل ہے۔ اور ان مسائل کو سمجھے بغیر پیش پا افتادہ مشکلات کا حل نکل نہیں سکتا۔

۵۔ فی الحال سائنسی علوم کی تمام درسی و غیر درسی اہم اہم کتابوں کا اردو اور دیگر مادری زبانوں میں ترجمہ کر کے مادری زبان میں ان علوم کی تعلیم و تدریس کو آسان سے آسان تر بنایا جائے۔

موجودہ تعلیمی نقائص :

یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ غیر ملکی زبانوں میں تعلیم دینے سے کسی فن

کے مسائل دلوں میں راسخ نہیں ہوتے۔ کیونکہ زبان کی اجنبیت اس راہ میں ایک پردہ کے طور پر حائل رہتی ہے۔ طلبہ کے سامنے کوئی فن غیر مادری زبان میں پیش کرنا گویا ان کے سامنے بیک وقت دو چیزوں کو پیش کرنا ہے، ایک زبان اور دوسرے فن۔ اب وہ بیچارے حیران ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس کو سمجھیں؟ زبان کو یا فن کو؟ یہ بالکل ایک غیر فطری اور عجیب سا طریقہ بلکہ ایک ظلم ہے کہ کمسن اور نوخیز ذہنوں پر اتنا بوجھ ڈال دیا جائے جس کے وہ متحمل نہ ہو سکیں۔ شاید اسی بنا پر اکثر طلبہ کا یہ مقصد بن جاتا ہے کہ وہ بجائے فن کو سمجھنے کے (جس کی ان میں استعداد نہیں ہوتی) استعانی سوالات کے جوابات رٹ کر کسی نہ کسی طرح امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ اس قسم کے ”کامیاب“ طلبہ آگے چل کر جب خود اساتذہ کے منصب پر فائز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اپنی عدم قابلیت کی بنا پر اپنے ماتحت طلبہ میں کوئی قابلیت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ سرکاری مدارس میں زیادہ تر یہ رواج سا ہو گیا ہے کہ کلاسوں میں بجائے لکچرز دینے اور فنی مسائل ذہن نشین کرانے کے (جن کی ان میں استعداد نہیں ہوتی) چند نوٹس لکھوا کر (جو پہلے سے تیار شدہ اور متواتر چلے آ رہے ہوتے ہیں) پیچھا چھڑا لیا جاتا ہے۔ گویا کہ فرض ادا ہو گیا۔ اور طلبہ کا کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان نوٹس کو رٹ کر امتحان میں لفظ بلفظ انہی کو ایک طوطے کی طرح دہرا دیں۔ اور یہ سلسلہ یونہی نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ اس فرسودہ نظام تعلیم میں اصلاح کا کسی کو خیال نہیں آتا۔

اس ناقص طرز تعلیم کی بدولت معیار تعلیم دن بدن گر رہا ہے اور ہمارے نو نہالوں کی صلاحیتیں خواہ مخواہ ضائع ہو رہی ہیں۔ انہیں ابھرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ مشرقی ممالک خصوصاً ہندو پاک میں اچھے اور قابل سائنس دانوں کی کمی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ ترقی

یافتہ دنیا کی کوئی بھی قوم علوم و فنون کی تعلیم غیر ملکی زبان میں نہیں دیتی۔ بلکہ درحقیقت اس کی ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ اس نے اپنی قوم کے نونہالوں کی تعلیم اور ان کے ذہنی نشوونما کے لئے اجنبی زبان کو ذریعہ نہیں بنایا۔

حرف آخر:

یہ خیال دل سے نکال دینا چاہئے کہ مسلم قوموں میں ایجاد و اختراع کا مادہ اور اس کی صلاحیت نہیں ہے (جیسا کہ آج مغربی اقوام کا خاصہ دکھائی دیتا ہے)۔ بلکہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اصل میں یہ ہمارے موجودہ نظام تعلیم کی خرابی ہے۔ ورنہ آج بھی ہماری ملت میں جابر بن حیان (۱) محمد بن موسیٰ خوارزمی (۲) ابونصر فارابی (۳) محمد بن زکریا الرازی (۴) ابن الہیثم (۵) ابن سینا (۶) البیرونی (۷)

۱۔ جدید علم کیمیا کا بانی۔

۲۔ ریاضی اور فلکیات کا زبردست ماہر۔

۳۔ ایک بہت بڑا محقق۔

۴۔ بے مثال طبیب اور ایک طبی انسائیکلوپیڈیا ”الحاوی“ کا مصنف۔

۵۔ جدید طبیعیات کی ایک بحث روشنی (Light) کے اصولوں کا موجد اور

”بصریات“ کا زبردست ماہر۔ اس کے اصول آج بھی مستند اور جدید تحقیقات

کے مطابق ہیں۔

۶۔ زبردست طبیب اور کتاب ”القانون“ کا مصنف جو یورپ کی تمام یونیورسٹیوں

کے نصاب میں ابھی حال تک شامل تھی۔

۷۔ مسلمانوں کا نابغہ اور جینیس عالم جو اپنے دور میں یکتائے روزگار تھا۔

ابن نفیس (۸) ابوحنیفہ الدینوری (۹) عمر خیام (۱۰) اور ابوالقاسم الزہراوی (۱۱) جیسے زبردست اور نامور سائنس دان، محققین اور موجدین پیدا ہو سکتے ہیں۔ بطور مثال یہاں پر صرف چند نام گنائے گئے ہیں۔ ورنہ اگر استقصاء کیا جائے تو ہمارے علماء، حکماء اور محققین و موجدین کی ایک بہت بڑی فہرست تیار ہو سکتی ہے، جن کے کارناموں کی تفصیل کے لئے ایک ضخیم جلد درکار ہوگی۔

علوم و فنون کے باب میں ہمیں جاپانی قوم سے سبق سیکھنا چاہئے۔ جس نے دوسری جنگ عظیم میں اپنا سب کچھ برباد کر دینے کے باوجود ہمت نہیں ہاری بلکہ تن من دھن کی بازی لگا کر ربع صدی میں نہ صرف دنیا کے صف اول کے صنعتی ممالک میں شامل ہو گئی بلکہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ یہ معجزہ آخر کس طرح ظہور پذیر ہوا؟ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ مسلسل محنت، جفا کشی اور مقصد سے لگن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

اس مقالے کو ختم کرنے سے پہلے ہمارے علماء کے منصب پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنی ضروری ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے جدید علوم

۸۔ ماہر طبیب اور کاشف دوران خون۔ مغربی دنیا غلطی سے ولیم ہاروے (پیدائش ۱۵۷۹ء) کو دوران خون کا انکشاف کرنے والا قرار دیتی ہے، جب کہ ابن نفیس کی وفات ۱۲۸۸ء میں ہوئی ہے۔

۹۔ دنیا کا پہلا محقق علم نباتات (نہ کہ کارل لائنے ایس، جیسا کہ مغربی قومیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں)۔

۱۰۔ ریاضی و ہیئت کا ماہر۔

۱۱۔ جدید علم سرجری کا باوا آدم۔

کی ترقی اور ان کی ترویج و اشاعت سے ہمیشہ معاشرہ میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، جن کو سلجھانے اور فکری حیثیت سے معاشرہ کی رہنمائی کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے (۱)۔ اسی لئے ہمارے علماء کو جدید علوم و مسائل سے بھی آگاہ رہنا چاہئے تاکہ وہ مثبت طور پر نہ صرف مسلم معاشرہ کی بلکہ عالم انسانی کی بھی رہنمائی احسن طور پر کر کے خلافت ارض کے منصب عظیم سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ ان بنیادی اقدامات کے بغیر کوئی ہمہ گیر ذہنی و فکری انقلاب لانا مشکل ہے۔ اور اس قسم کے ذہنی و فکری انقلاب کے بغیر عالم انسانی کی مکمل اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ بحث یہ کہ آج ہم کو بیک وقت دو میدانوں میں کام کرنے کی

ضرورت ہے :

۱۔ مثلاً اب سے چند سال پہلے جب پہلی مرتبہ امریکی خلا بازوں کے ذریعہ چاند کی تسخیر عمل میں آئی تھی تو اس وقت خیالات کی دنیا میں زبردست انتشار برپا ہو گیا اور طرح طرح کے فکری و اعتقادی سوالات پیدا ہو گئے۔ اسی طرح آجکل ”ٹیسٹ ٹوب بے بی“ کے مظاہرہ سے پیدا ہونے والے فقہی مسائل علمی حلقوں کو پریشان کئے ہوئے ہیں۔ یعنی اس عمل کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے نسلی، نسبی اور وراثتی مشکلات و پیچیدگیاں۔

اس طرح آج دنیائے اسلام کو بہت سارے فکری، معاشرتی اور تمدنی مسائل و مشکلات کا سامنا ہے، جن کا حل تلاش کرنے کے لئے متعلقہ علوم اور ان کے مسائل کی گہرائیوں میں جانے کے ساتھ ساتھ دین کے ابدی نصوص میں بھی گہری بصیرت حاصل کرنی ضروری ہے۔ ان دونوں علوم کے مسائل و مباحث میں غور و فکر اور ان کے موازنہ و مقابلہ کے بعد ہی کوئی مفید اور تسلی بخش حل نکل سکتا ہے۔

(۱) - ہر ممکن طریقہ سے سائنسی علوم کو ترقی دے کر صنعت اور ٹکنالوجی کے میدان میں مسلم معاشرہ کو آگے بڑھانا اور انہیں صف اول کی قوموں میں لا کر کھڑا کرنا۔

۲ - سائنسی علوم کی ترقی اور ان کی ترویج و اشاعت سے پیدا ہونے والے فکری، معاشرتی اور تمدنی مسائل و مشکلات کا حل تلاش کرنا۔

بہلا فریضہ ماہرین سائنس پر عائد ہوتا ہے اور دوسرا فریضہ علمائے اسلام پر۔ مسلم نشاۃ ثانیہ کے لئے خلافت ارض کا مکمل حصول ضروری ہے۔ اور خلافت ارض بغیر علم الاسماء اور تسخیر اشیاء میں برتری کے کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم کو اسلام اور مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کی خاطر اس مقصد عظیم کے حصول کے لئے تن من دھن کی بازی لگادینی چاہئے۔ اور کوشش کرنی چاہئے کہ پندرہویں صدی ہجری کو اپنی سرتوڑ جدوجہد کے ذریعہ اسلام کی صدی بنادیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔

اقبال اور احیائے اسلام

رفیع الدین ہاشمی

احیائے اسلام یا اسلامی نشاۃ ثانیہ جیسے الفاظ کثرت استعمال سے بہت عام ہو گئے ہیں۔ فاضل مضمون نگار نے بھی اس مضمون میں ان دو لفظوں کو جابجا استعمال کیا ہے۔ احیاء حیات سے بنا ہے، اس کے معنی ہیں زندہ کرنا۔ اسلام مرا نہیں کہ اسے زندہ کیا جائے۔ اسی طرح نشاۃ ثانیہ کا تصور بھی اغیار سے مستعار ہے اور اسلام کے ساتھ اس کی نسبت صحیح نہیں۔ انگریزی اصطلاحات اور مغربی تصورات کے زیر اثر ہم نے بہت سی ایسی باتیں اپنا لی ہیں جو ہمارے لئے درست نہیں ہو سکتیں۔ ان سے احتراز کیا جائے تو بہتر ہے۔

غلطیہائے مضامین مت پوچھ لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں مسلمانوں کو اپنی گفتگو خاص کر دینی مباحث میں فقط اسلام کے مستند الفاظ اور مصطلحات کو ہی استعمال کرنا چاہئے اور اس استناد میں بنیاد قرآن و حدیث کو بنانا چاہئے۔ ورنہ ہم اپنی اصل سے بہت دور ہو جائیں گے۔ (مدیر)

انبیاء علیہم السلام کی تمام تر جدوجہد کی غایت یہی تھی کہ بنی نوع انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ بعثت نبوی کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان اقیما الدین اور لیظہرہ علی الدین کلہ کا عملی مظاہرہ کیا جائے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت و جاہلیت کے تمام طور طریقے ختم کر کے اپنے پیروکاروں کے اندر ایک انقلاب برپا کیا جس سے ان کی کایا ہلٹ گئی۔ آپ نے زندگی کے تمام شعبوں کو اسلامی قوانین و

اخلاقیات کے مطابق مرتب و منظم کیا جس کے نتیجہ میں آپ کا برہا کردہ انقلاب بساط عالم پر ایک زبردست سیاسی قوت بن کر ابھرا اور مشرق و مغرب کے باطل پرستوں کے لئے ایک چیلنج بن گیا۔

مگر خلفاء راشدین کے آخری زمانے میں مختلف علاقوں کی فتوحات اور اس کے نتیجے میں کثرت اسواں اور تمدنی ترقی سے جاہلیت کی روح پھر سے بیدار ہونے لگی، اسلامی انقلاب کے مقاصد نظروں سے اوجھل ہوتے گئے اور نظم حکومت غیر اسلامی بنیادوں پر استوار ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ مصلحین امت کو اصلاح احوال کی فکر دامن گیر ہوئی — خلفائے راشدین کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے شخص ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں غلبہ دین اور احیائے اسلام کی سنجیدہ کوشش کی۔ بعد کے اکابر ملت اس کوشش کو آگے بڑھاتے رہے۔ فی الحقیقت اقامت دین اور احیائے اسلام کا مقصد عظیم، ہمیشہ سے مسلم اکابر کے پیش نظر رہا۔ اس ضمن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد امام احمد بن حنبل، امام غزالی، شیخ احمد سرہندی، مجدد الف ثانی، اورنگزیب عالمگیر، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، شاہ اسمعیل شہید اور بہت سے دوسرے اکابر کی مختلف النوع تجدیدی کوششیں، تاریخ احیائے اسلام کے روشن ابواب ہیں۔ بیسویں صدی میں اسلامی نشاۃ ثانیہ کے لئے جن اکابر نے کام کیا، ان میں علامہ اقبال کا نام بہت نمایاں ہے اور اس ضمن میں ان کی مساعی تاریخ احیائے اسلام کا ایک روشن باب ہیں۔

علامہ اقبال کے مستحکم اسلامی رجحان اور دینی مزاج کی تشکیل میں ان کے آباء و اجداد کے متصوفانہ رجحانات، والدین کی دین داری، گھر کا اخلاقی ماحول اور علامہ سید میر حسن کی تعلیم و تربیت اور فیضان نظر کے علاوہ دو باتوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے — اول : قرآن حکیم سے ان کا گہرا شغف — دوم :

آن حضور کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت - احيائے اسلام کے لئے علامہ اقبال نے جو مختلف النوع کوششیں کیں وہ ان کے اس دینی مزاج کا حصہ تھیں جو متذکرہ بالا عوامل و اثرات کی بنا پر مرتب ہوا تھا۔

علامہ اقبال نے شعور کی آنکھ کھولی تو پورا عالم اسلام نہایت ہی پیچیدہ مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ فکری اور سیاسی دونوں اعتبار سے مغرب اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ بیشتر اسلامی ممالک مغربی سامراج کے محکوم تھے۔ غلامی کے سبب وہ جمود، تعصب اور تنگ نظری کا شکار تھے۔ برصغیر کے مسلمانوں کی حالت اور بھی دگر گون تھی۔ ایک زوال پذیر معاشرہ کی طرح، ان کے جسد اجتماعی کو بے خبری، کور ذوقی، باہمی مناقشت تن آسانی اور بے عملی کا گھن لگ چکا تھا۔ خواری اور زبوں حالی کے اس رد عمل میں جو آوازیں بلند ہوئیں ان میں سب سے تواناء، بلند اور زیادہ موثر آواز علامہ اقبال کی تھی۔ انہوں نے اپنی نثری اور شعری کاوشوں کے ذریعے مسلم خوابیدہ کو، بیدار ہو کر غلامی کی زنجیریں توڑنے کی تلقین کی۔ مقصود یہ تھا کہ غلامی سے نجات، احيائے اسلام کی تمہید بن سکے۔

احيائے اسلام کی تمنا بالکل ابتدائی زمانے ہی سے ان کے ہاں موجود تھی۔ اظہار کی صورت تبدیل ہوتی رہی مگر بذات خود یہ تمنا کبھی سرد نہیں ہوئی بلکہ عمر کے ساتھ اس جذبہ کی حرارت و شدت میں اضافہ ہوتا گیا - تجدید و احيائے دین کے لئے اقبال کی مختلف النوع کاوشیں ان کی طویل زندگی میں مختلف سطحوں پر سامنے آتی رہیں۔ ان ہمہ جہت کوششوں کو محض کسی ایک زاویے سے دیکھنا، علامہ کی ہمہ گیر مساعی سے بے انصافی کے مترادف ہوگا۔ ان کی پوری شاعری، ان کی تمام نثری تحریریں، ان کا پورا نظام فکر و فلسفہ، ان کے جملہ تصورات

و نظریات، مثلاً خودی، بے خودی، فقر، عشق، مرد مومن، عقل وغیرہ، نہایت قریبی اور گہرے طور پر احیائے اسلام کے لئے ان کی مساعی کے ساتھ مربوط ہیں۔

کسی نظریہ کو عملاً بروئے کار لانے کے لئے اس پر ایمان محکم اولین اور بنیادی شرط ہے۔ ایمان و ایقان کے بغیر ایک عظیم مقصد کے لئے کسی کاوش کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال بیسویں صدی میں احیائے اسلام کی جدوجہد میں ایک نمایاں علامت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام کی سر بلندی کے لئے ان کے بے تاب جذبوں اور مضطرب تمنائوں کا راز اس امر میں پوشیدہ ہے کہ انہیں اسلام کی حقانیت کے ساتھ، اسلام کے روشن مستقبل پر بھی کامل یقین تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز میں عالم اسلام کے مایوس کن حالات کے پس منظر میں، اقبال کی طرف سے غلبہ اسلام کی یہ نوید :

آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی
اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار نکہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی
پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغام سجود پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی
شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے

دیوانے کا ایک خواب معلوم ہوتی تھی یا محض ایک شاعرانہ تعلق — مگر عالمگیر اسلامی انقلاب پر اقبال کو کامل یقین تھا جس کا واشگاف اظہار انہوں نے نثر میں بھی کئی جگہ کیا ہے :- مثلاً :

”اسلام ایک عالمگیر سلطنت کا یقیناً منتظر ہے جو نسلی امتیازات سے بالا تر ہوگی اور جس میں شخصی اور مطلق العنان بادشاہتوں اور سرمایہ

داروں کی گنجائش نہ ہوگی۔ دنیا کا تجربہ خود ایسی سلطنت پیدا کر دے گا۔ غیر مسلموں کی نگاہ میں شاید یہ محض خواب ہو لیکن مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، (۱)

ایک اور موقع پر فرمایا :

”اس وقت جو قوتیں دنیا میں کارفرما ہیں، ان میں سے اکثر اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں لیکن لیظہرہ علی الدین کلہ کے دعوے پر میرا ایمان ہے کہ انجام کار اسلام کی قوتیں کامیاب اور فائز ہوں گی،“ (۲)

اسلام کے مستقبل پر یہ گہرا اعتماد، اسلام کے ضمن میں علامہ اقبال کی کاوشوں اور بحیثیت مجموعی ان کے فکر کے مطالعے میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ احيانے اسلام کے لئے علامہ اقبال کے مجموعی کام کو تین دائروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے :

۱۔ فرد کی تعمیر سیرت

۲۔ فکری اور علمی کاوشیں

۳۔ پاکستان کا تصور اور اس کے لئے عملی جدوجہد

(۱)

علامہ اقبال نے تاریخ عالم کے مطالعے سے بجاطور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک فرد اپنے اخلاق و اطوار اور سیرت و کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، معاشرے میں کسی بڑے انقلاب کی توقع عبث ہے۔ اقبال کے الفاظ میں : ”دنیا میں کسی قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس قوم کے افراد اپنی ذاتی اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں،“ (۳)۔ فرد کا کردار قومی ترقی میں کیا حیثیت رکھتا ہے ؟ علامہ کہتے ہیں: (۴) Character is a Kind of Energy

اور - ”کردار ہی وہ غیر مرئی قوت ہے جس سے قوموں کے مقدر متعین ہوتے ہیں،“ (۵) - مسلمان مجموعی اعتبار سے اخلاقی انحطاط کا شکار تھے - انہیں اس پستی سے نکالنے کے لئے اقبال ان کی اخلاقی تربیت کی طرف متوجہ ہوئے - ان کا خیال تھا کہ اخلاقی تربیت کے لئے : ”مذہب بے حد ضروری چیز ہے،“ (۶) ہماری زندگیوں پر مذہب کی مضبوط گرفت ضروری ہے - یہ ہمیں بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے بچاتی ہے - اگر : ”یہ گرفت ڈھیلی پڑی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے - شاید ہمارا انجام وہی ہو جو یہودیوں کا ہوا،“ (۷) زندگی میں مذہب کی اسی اہمیت اور معنویت کی بنا پر گوئیے کے اس قول : Art is Still Truth, take Refuge there میں تصرف (Art کی جگہ Religion) کے بعد وہ اس بات کے قائل تھے کہ مذہب ہی ہماری راہنمائی اور دستگیری کرتا ہے - ایک مسلمان مذہب پر عمل پیرا ہونا چاہے تو قرآن حکیم اس کے لئے مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے - انسانی کردار کی تعمیر میں بھی قرآن حکیم زبردست معاونت کرتا ہے :

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان

اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار

ایک بار چند نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا :

”یاد رکھو مسلمانوں کے لئے جائے پناہ صرف قرآن کریم ہے - - - میں

اس گھر کو صد ہزار تحسین کے قابل سمجھتا ہوں جس گھر سے علی الصبح

تلاوت قرآن مجید کی آواز آئے،“ (۸)

مگر اس کے ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی کہ :

”قرآن مجید کا صرف مطالعہ ہی نہ کیا کرو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش

کرو،“ (۹)

قرآنی تعلیمات کے حوالے سے اقبال کا مطالبہ یہ ہے کہ فرد کو ارکان اسلام کی پابندی کرنی چاہئے کیونکہ کسی قوم کی تشکیل و تعمیر کے لئے ارکان خمسہ کی پابندی ضروری ہے (۱۰) فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل شب بیداری اور خاص طور پر تہجد کے اہتمام سے عبادت الہی کی حقیقی لذت نصیب ہوتی ہے (۱۱) یہی عبادت مسلمان کے اندر اخلاق فاضلہ کا موجب بنتی ہے - علامہ اقبال قرآن کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کو پیش نظر رکھنے کی تاکید کرتے ہیں - اسوہ حسنہ میں اعلائے کلمۃ الحق کو ایک نمایاں اور روشن باب کی حیثیت حاصل ہے - اقبال کے نزدیک ایک حقیقی مسلمان کلمہ حق کا اعلان و اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکتا مگر سچائی کا اظہار اسی وقت ممکن ہے جب فرد کے اندر خود اعتمادی موجود ہو - اقبال کے فلسفہ خودی کا پس منظر یہی ہے - مسلمانوں کے سامنے خودی کی حقیقت واضح کرنے اور اس کی نشوونما اور تربیت و استحکام پر زور دینے کے ساتھ مسلمانوں کو عملی زندگی میں خودشناسی سے کام لینے کی تاکید کی - اس سلسلہ میں عشق اور فقر نہایت موثر اور کارگر ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں - جذبہ عشق میں غیر معمولی قوت پنہاں ہے - فقر کی لازوال دولت بھی عشق سے کم اہم نہیں - دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کا راستہ نہیں روک سکتی جس کو یہ دونوں قوتیں حاصل ہو جائیں :

خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم

عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور

علامہ اقبال، احیائے اسلام کے لئے جس انقلاب کے داعی ہیں، اسے برپا کرنے کے لئے خودی، فقر اور عشق سے متصف ہونا ضروری ہے - فرد کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو وہ ”مرد مومن“ کا روپ اختیار کر لیتا ہے - احیائے اسلام کے سلسلے میں مرد مومن کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے -

امت مسلمہ کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو احساس ہوتا ہے کہ اسلام کے ضعف کا بہت بڑا سبب امت کے اندر مذہبی جھگڑے، فروعی مسائل پر شدید اختلافات، معمولی مسائل پر باہمی دشمنیاں اور مجموعی طور پر انتشار و افتراق کی وہ افسوس ناک صورت حال رہی جس نے اس قوم کو امت واحدہ کے طور پر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بننے سے روک رکھا۔ اس صورت حال کا ایک اہم پہلو علمائے سوء اور شریعت بیزار صوفیا کا غلط رویہ تھا۔ علامہ اقبال غیر اسلامی تصوف کو خاص طور پر خرابی احوال کا ذمہ دار گردانتے ہیں۔ ان کے خیال میں ”تصوف کا وجود ہی سر زمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے،“ (۱۲) علمائے سوء اور اہل تصوف کے متعلق اقبال کے جذبات بہت شدید ہیں۔ اس طبقے پر علامہ کی تنقید کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں اور حضور پاک کے فرمان: العلماء ورثة الانبیاء کے مطابق اپنے اندر وہی اخلاق عالیہ، وہی صداقت شعاری اور وہی اسلامی اقدار پیدا کریں جو انبیاء کا اسوہ ہے۔

دوسرا طبقہ جس سے اقبال بطور خاص مخاطب ہوئے، نوجوانوں کا طبقہ تھا۔ اقبال کی دانش و بینش سے یہ امر پوشیدہ نہ تھا کہ نوجوانوں کی اعانت و تائید کے بغیر معاشرے میں کسی انقلاب کا تصور بے معنی ہے خاص طور پر احيائے اسلام کی تحریک میں کامیابی کا انحصار بڑی حد تک نوجوان طبقے پر ہے۔ خود آنحضرت کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں اولیت کا شرف نوجوان طبقے کو حاصل ہوا۔ چنانچہ وہ مسلم نوجوانوں کو تن آسانی اور عیش پسندی کے بجائے جفا کشی، محنت اور سخت کوشی کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں شاہین کا استعارہ مسلم نوجوان کے لئے استعمال ہوا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں۔

محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند
اور :

شاہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا ہر دم ہے اگر تو، تو نہیں خطرہ افتاد
تو ستاروں پر کمند ڈالتے والا نوجوان اور ان تھک پرواز کرنے والا شاہین، ایک
ہی کردار کی دو علامتیں ہیں اور یہ کردار مسلم نوجوان ہے۔ نوجوانوں کے لئے
اقبال کے اضطراب اور درد مندی کا اظہار جس والہانہ خلوص کے ساتھ دور آخر کے
کلام میں ہوا ہے۔ وہ ان کے بے تاب جذبوں کی سچی تصویر ہے۔

اس طرح احیائے اسلام کے سلسلے میں اولین سطح پر علامہ اقبال نے
فرد کی انفرادی اصلاح اور اس کی تعمیر سیرت پر زور دیا اور معاشرے کے دو اہم
طبقوں یعنی مذہبی رہنماؤں اور نوجوانوں کو اسلامی نشاۃ ثانیہ کی تحریک میں
اپنا مثبت، موثر اور فیصلہ کن کردار ادا کرنے پر زور دیا۔

(۲)

احیائے اسلام کے لئے فکری اور علمی سطح پر عالم اسلام کی فضا کو ساز
گار بنانے میں علامہ اقبال کا رول اہم ہے۔ مسلمان انگریزوں کی سیاسی غلامی
کے ساتھ ذہنی اور فطری اعتبار سے بھی مغرب سے مغلوب ہو چکے تھے
اس کے نتیجہ میں۔ اول : وہ نیشنلزم کے سراب کا شکار تھے۔ دوم : دین و دنیا کی
علیحدگی کا تصور ان میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ سوم : مغربی تہذیب سے مرعوبیت
نے ان کے ذہن و فکر کو مفلوج کر دیا تھا۔ علامہ اقبال نے ان تینوں
رجحانات پر کاری ضرب لگائی۔

اپنے فکری سفر کے آغاز میں اقبال خود بھی قوم پرست تھے مگر یورپ کو
قریب سے دیکھنے پر انہیں نیشنلزم کے کھوکھلے پن کا احساس ہوا۔ لکھتے ہیں :

”اس زمانے میں سب سے بڑا دشمن اسلام اور اسلامیوں کا نسلی امتیاز و ملکی قومیت کا خیال ہے۔ پندرہ برس ہوئے جب میں نے پہلے پہل اس کا احساس کیا۔ اس وقت میں یورپ میں تھا۔ اور اس احساس نے میرے خیالات میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کی آب و ہوا نے مجھے مسلمان کر دیا، (۱۳)

وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر اس تصور کی اشاعت کا مقصد ان کی ملی وحدت کو ہارہ ہارہ کرنا ہے :

”مجھ کو یورپین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی ہارہ ہارہ کرنے کے لئے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے، (۱۴)

اسی بنا پر عرب قوم پرستی کا فتنہ پروان چڑھا، ترکی میں تورانیت کا غلغلہ اٹھا اور سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا۔ علامہ کے نزدیک : ”قومیت کا مغربی تخیل ایک روحانی بیماری ہے، (۱۵)۔ انہوں نے اس بیماری کے خلاف بھر پور جہاد کیا۔ اقبال کے نزدیک انسانی اشتراک کا سب سے قوی رابطہ انسانی عقیدہ یا نظریہ ہے چنانچہ دنیا بھر کے کلمہ گو ایک قوم اور ایک ملت ہیں کہ ان کے درمیان سب سے زیادہ مضبوط رشتہ کلمہ توحید کا ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے مغربی قومیت کے باطل تصور کو یکسر رد کر کے مسلمانوں کے تصور ملت کی بازیافت کی :

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم میں رسول ہاشمی

ملت کے اس تصور نے آگے چل کر حضرت علامہ کے ہاں اتحاد عالم اسلامی کی شکل اختیار کی :

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لیکر تابخاک کاشغر

مسلمانوں کے فکری و ذہنی انحطاط کا دوسرا نمایاں پہلو ان کا تصور دین تھا۔ شہنشاہیت نے اہل مذہب کو مساجد تک محدود کر دیا اور سیاست کی باگ ڈور خود سنبھال لی۔ دین و سیاست میں بعد پیدا ہوا اور دونوں کو ایک دوسرے سے کلیتاً الگ سمجھا جانے لگا۔ اقبال کے نزدیک : ”از روئے شریعت محمدیہ مذہب و سیاست میں کوئی تفریق نہیں“ (۱۶)۔ مزید برآں : ”اسلام بحیثیت مذہب کے دین و سیاست کا جامع ہے۔ یہاں تک کہ ایک پہلو کو دوسرے پہلو سے جدا کرنا حقائق اسلامیہ کا خون کرنا ہے“ (۱۷)۔ انہوں نے دین و سیاست کی علیحدگی پر سخت تنقید کی کیونکہ اس کا نتیجہ ہمیشہ خوریزی اور عالمگیر تباہی کی شکل میں نکلتا ہے :

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو
جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

درحقیقت احیائے اسلام کی تحریک میں کسی طرح کی پیش رفت اس کے بغیر ممکن ہی نہ تھی کہ دین کے محدود تصور کی نفی کر کے اس کا ایسا جامع تر تصور پیش کیا جائے۔ جو نہ صرف سیاست بلکہ معیشت، تعلیم، عمرانیات، قانون غرض زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہو۔

نیشنلزم اور دین کے اس محدود تصور کے بعد اسلامی نشاۃ ثانیہ کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ مغرب سے ذہنی مرعوبیت تھی۔ خصوصاً جدید تعلیم یافتہ

مسلمانوں کے ذہن تہذیب حاضر اور علوم جدیدہ کی چکاچوند سے سخت مرعوب تھے۔ علامہ اقبال مغرب اور مغربیت کا بذات خود مشاہدہ کر چکے تھے اس لئے انہوں نے نہایت واشگاف الفاظ میں اس کے کھوکھے پن کو بے نقاب کیا :

آہ یورپ یا فروغ تابناک نغمہ اس کو کھینچتا ہے سوے خاک
یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمات
فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عقیف

یہاں اس امر کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ فکر مغرب کے جو ثمرات خبیثہ جمہوریت، سوشلزم اور سرمایہ داری کی شکل میں دنیا کے سامنے ظہور پذیر ہوئے، اقبال نے ان سب باطل نظریات کو بھرپور ناقابل قبول قرار دیا۔ مغربی جمہوریت کو، جس کی بنیاد مادر پدر آزادی ہے، انہوں نے رد کر دیا۔

گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو
کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمے آید

سوشلزم (اشتراکیت) کے بارے میں ان کے خیالات میں ایک ارتقا ملتا ہے۔ شروع میں اقبال نے روسی انقلاب کو مستحسن قرار دیا کیونکہ وہ مظلوموں کا حامی بن کر سامنے آیا تھا مگر بہت جلد اس کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ چنانچہ اقبال نے اس سے برأت کا اعلان کرتے ہوئے تاریخ کی مادی تعبیر کو سراسر غلط قرار دیا (۱۸)۔ مجموعی طور پر مغربی فکر اور سیاست کے بارے میں علامہ اقبال کا یکم جنوری ۱۹۳۸ء کا ریڈیائی پیغام، ایک جامع تبصرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ فی الحقیقت انہوں نے جس طرح تہذیب مغرب پر شدید تنقید کی، واشگاف الفاظ میں اسے چیلنج دیا اور جس دانش مندانہ بصیرت کے ساتھ اس کی تباہی کی ہش گوئی کی، برصغیر کی فکری تاریخ میں یہ ان کا بہت بڑا ہکارنامہ ہے۔ مغربی افکار، فلسفے اور مادہ پرستی پر انہوں نے چوٹ لگائی۔ اس کے نتیجہ میں

تعلیم یافتہ مسلمانوں میں مغرب سے مرعوبیت ختم ہونے لگی اور احیائے اسلام کے لئے فضا اور سازگار ہو گئی۔ مغرب زدہ طبقہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسلام محض ملا کا مذہب نہیں، ایک کامل دین ہے جو عصر حاضر کے چیلنج کا مقابلہ کرنے اور جملہ مسائل و معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

تاہم علامہ اقبال کو اس امر کا بھی شدید احساس تھا کہ عصر حاضر کے چیلنج کا جواب دینے کے لئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے مذہبی علماء اجتہاد کی اہمیت سے غافل ہو چکے تھے۔ احیائے اسلام کے ضمن میں فکری سطح پر علامہ اقبال کی مثبت عطا یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کے انگریزی خطبات میں چھٹا خطبہ ”الاجتہاد فی اسلام“ کے موضوع پر ہے۔ اس سلسلے میں ایک بار فرمایا :

”آج اسلام کی سب سے بڑی ضرورت فقہ کی جدید تدوین ہے جس میں زندگی کے ان سینکڑوں ہزاروں مسائل کا صحیح اسلامی حل پیش کیا گیا ہو جن کو دنیا کے موجودہ قومی اور بین الاقوامی سیاسی، معاشی اور سماجی احوال و ظروف نے پیدا کر دیا ہے،“ (۱۹)

علامہ کے ہاں ”اجتہاد“ پر یہ زور مسلم علماء کے اندر صدیوں کے فقہی جمود کے خلاف ایک رد عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس رد عمل کا ایک مثبت پہلو، اقبال کا یہ احساس ہے کہ عصر حاضر کی مقتضیات و مسائل کی روشنی میں اسلامی فقہ کی از سر نو ترتیب و تشکیل کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں اقبال نے خود اس کام کا آغاز کیا لیکن پھر یہ نازک ذمہ داری کسی روشن دماغ عالم کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی ضمن میں انہوں نے متعدد علماء سے رابطہ قائم کیا مگر بات نہ بن سکی۔ وفات سے چند ماہ پہلے خواجہ غلام السیدین کو لکھا :

”اسلامی اصول فقہ کے متعلق ایک کتاب لکھنے کا ارادہ تھا لیکن اب

یہ اسید موہوم معلوم ہوتی ہے،“ (۲۰)

بدقسمتی سے یہ منصوبہ بھی، اقبال کے بہت سے دوسرے علمی منصوبوں کی طرح پروئے کار نہ آسکا۔

علمی منصوبوں کی تکمیل کے سلسلے میں علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ کوئی اجتماعی کوشش بھی ہونی چاہئے۔ مختلف اوقات میں علامہ نے سید سلیمان ندوی، مولانا شبلی نعمانی اور سید انور شاہ کشمیری کو پنجاب منتقل ہونے کی دعوت دی مگر کاسیابی نہ ہوئی۔ پٹھان کوٹ کا ادارہ دارالاسلام اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ عبدالمجید سالک لکھتے ہیں :

”مدت دراز سے علامہ کے دماغ میں یہ تجویز گردش کر رہی تھی کہ ایک علمی مرکز قائم کیا جائے جہاں دینی و دنیاوی علوم کے ماہرین جمع کئے جائیں اور ان ماہرین کو خورد و نوش کی فکر سے بالکل آزاد کردیا جائے تاکہ وہ ایک گوشے میں بیٹھ کر علامہ کے نصب العین کے مطابق اسلام، تاریخ اسلام، تمدن اسلام، ثقافت اسلامی اور شرع اسلام کے متعلق ایسی کتابیں لکھیں جو آج کل کی دنیا کے فکر میں انقلاب پیدا کردیں،“ (۲۱)

حسن اتفاق سے پٹھان کوٹ (ضلع گورداس پور) کے ایک مخیر مسلمان چودھری نیاز علی نے اس مجوزہ مرکز کے لئے زمین وقف کردی۔ اس ادارے نے ”دارالاسلام“ کی شکل اختیار کی اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی علامہ اقبال کے ایما پر دکن سے یہاں آگئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہر سال چند ماہ وہاں آکر قیام کیا کریں گے مگر افسوس کہ وہ جلد ہی خالق حقیقی سے جا ملے — اس میں شبہ نہیں کہ اس

ادارے نے قابل قدر خدمات انجام دیں جس نے آگے چل کر احیائے اسلام کے لئے ایک عملی تحریک کی صورت اختیار کی۔

(۳)

ہندوستان میں ایک علیحدہ اسلامی ریاست (جسے بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا) کا تصور اور اس کے حصول و قیام کے لئے عملی کوششیں، احیائے اسلام کے لئے اقبال کی مساعی میں آخری سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

علامہ اقبال نے مغرب کے نظریہ قوم پرستی کو رد کر کے اسلام کے تصور ملت کو اجاگر کیا اور اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ اسلام فرد کا پرائیویٹ مسئلہ نہیں بلکہ وہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ ایکہ مکمل ضابطہ حیات ہونے کے ناطے وہ حیات و کائنات کے کسی معمولی مسئلے کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے سیاست و ریاست کے معاملات بھی مسلمان کے لئے اتنے ہی اہم ہو گئے جتنے مذہب، شریعت اور دین کے مسائل۔ سیاست سے علامہ کی دلچسپی اس لیے تھی کہ اول : ہندوستان آزاد ہو اور دوم : یہاں اسلامی حکومت قائم ہو۔ ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی حیثیت سے اسلام ہمیشہ اس امر کا متقاضی رہا (اور ہے) کہ اسے زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ و رائج کیا جائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ان اقيموا الدین کا مفہوم یہی ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ شاہد ہے کہ سیاست و قوت کے بغیر اقامت دین ممکن نہیں۔ اقبال کا معروف شعر:

رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم عصا نہ ہو تو کاہنی ہے کار بے بنیاد
اسی نکتے کی شعری تفسیر ہے۔ ان کے خیال میں باطل کی بیخ کنی بھی قوت کے ذریعہ ہی ممکن ہے :

تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم گذر اس عہد میں ممکن نہیں ہے چوب کلم
اسی سلسلے میں ان کا یہ قول لائق توجہ ہے :

”مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔
اس سے ظاہر ہے کہ اشاعت حق کے پیچھے طاقت کی حمایت ہونی چاہئے
ورنہ بغیر طاقت کے امر و نہی کیسے ممکن ہے۔ اگر مسلمان امر و نہی
کے فرائض ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بازوؤں میں طاقت ہونا ضروری
ہے،“ (۲۲)

حمایت حق، شریعت اسلامیہ کے نفاذ اور اقامت دین کے لئے جس قوت کی ضرورت
ہے ظاہر ہے وہ سیاسی اقتدار ہے۔ مگر برطانوی سامراج کی غلامی میں فوری طور
پر اقتدار کا حصول ایک امر محال سے کم نہ تھا۔ تاہم اقبال نے مسلمانوں
کے اندر سیاسی شعور کی بیداری پر پوری توجہ کی۔ اپنے مخصوص افتاد طبع کی بنا
پر ایک سیاسی لیڈر کی سی تندی، مستعدی اور سرگرمی کے ساتھ تو وہ سیاسی عمل
میں حصہ نہ لے سکتے تھے تاہم آزادی سے منعلق کوئی معاملہ ہو یا مسلمانوں کا
کوئی مخصوص مسئلہ وہ ہمیشہ ہند مسلم سیاست سے وابستہ رہے۔ مجلس قانون ساز
پنجاب کی رکنیت (۱۹۲۶ء تا ۱۹۲۹ء) کا محرک محض قومی خدمت کا جذبہ
تھا۔ ان تین برسوں میں انہوں نے مجلس میں مسلمانوں کی بھرپور وکالت کی۔ سیاسی
سطح پر اقبال کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی علیحدہ
قومیت پر زور دیا اور مخلوط انتخاب کی مخالفت کی۔ مسلمانوں کے جداگانہ ملی
تشخص کی خاطر جداگانہ اصول انتخاب پر اقبال کا اصرار آگے چل کر ایک جداگانہ
اسلامی ریاست کے تصور کی شکل میں سامنے آیا — اقبال کی خداداد بصیرت نے
دیکھ لیا تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے دن گئے جا چکے ہیں اور ان کے
رخصت ہونے کے بعد، اصول جمہوریت کے تحت ہندوستان کا اقتدار ہندوؤں کو

منتقل ہو جائے گا۔ اس صورت میں احيائے اسلام تو کجا، ہندی مسلمانوں کو اپنے ملی وجود کی بقا کے لئے ساری کوششیں مرکوز کرنی پڑیں گی — اس مرحلہ پر علامہ نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ دسمبر ۱۹۳۰ء میں ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ایک الگ مملکت کا تصور پیش کیا (تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے خطبہ الہ آباد)۔

جس زمانہ میں اور جس موقع پر اقبال نے ایک ”منظم اسلامی ریاست“ کا تصور پیش کیا، اس کی نزاکت اور تقاضا علامہ کی تجویز کو بے حد اہم بنا دیتا ہے — وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان شدید انتشار اور مایوسی کا شکار تھے۔ قائداعظم محمد علی جناح ہندوستانی سیاسیات سے بد دل ہو کر لندن جا بسے تھے۔ اور بقول سید نور احمد: ”مسلم لیگ کا پلیٹ فارم طفلانہ حرکتوں کا میدان بن گیا تھا“، (۲۳) اس مایوس کن صورت میں اقبال کی پیش کردہ اسلامی ریاست کی تجویز، ہندی مسلمانوں کے لئے ایک بڑا سہارا ثابت ہوئی۔

پھر علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ حصول پاکستان کی جہد و جہد کی تائید کی اور حتی المقدور اس جہد و جہد میں عملاً شریک بھی ہوئے۔ یوں تو وہ پہلے بھی لیگ سے وابستہ رہ چکے تھے مگر عمر کے آخری دو برسوں میں انہوں نے قائداعظم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پنجاب مسلم لیگ کی صدارت قبول کر لی۔ ان کا یہ اقدام اس وقت کی ہندوستانی سیاسیات اور مسلم لیگ کی تاریخ میں زبردست اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ۱۹۳۴ء سے علیل تھے اور طویل بیماری نے ان کی عملی زندگی تقریباً ختم کر دی تھی لیکن اسلامی نشاۃ ثانیہ کی دیرینہ تمنا نے انہیں پراونشیل لیگ کی صدارت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ علامہ کا یہ اقدام مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی غیر معمولی مقبولیت کا سبب بنا اور اقبال کی

شہرت و مقبولیت نے مسلم لیگی کارکنوں کے لیے راہ عمل آسان کر دی (۲۴) مسلمانوں کے مستقبل سے ان کی دلچسپی، خطوط اقبال بنام قائد اعظم سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ خطوط اسلامی نشاۃ ثانیہ کے لیے اقبال کے ولولوں، امنگوں اور مضطرب جذبوں کا خوب صورت اظہار ہیں۔ ہندوستان کے مسلم سیاسی رہنماؤں میں انہوں نے محمد علی جناح سے تمام تر توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ جناح صاحب کی قیادت میں مسلمانان ہند نے ۱۹۴۰ء میں قرارداد پاکستان کے ذریعے پاکستان کو اپنی جدوجہد کی منزل مقصود قرار دیا اور سات سال بعد ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کی حیثیت سے وجود میں آیا۔

پاکستان اسلامی نشاۃ ثانیہ کے سلسلے میں علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اگرچہ حقیقی تعبیر اس وقت سامنے آئے گی جب پاکستان میں اسلامی قانون اور شریعت معادیہ کا مکمل اور نتیجہ خیز نفاذ ہوگا اور پاکستان، دنیا میں اسلام کے احیا اور مسلمانوں کی سر بلندی کی واضح علامت بن جائے گا۔

احیائے اسلام کے لئے علامہ اقبال کی اس جہد و جدوجہد میں اسلام اور ملت اسلامیہ کے لیے ان کے انتہائی خلوص، درد مندی اور دل سوزی کے جذبات بہت نمایاں ہیں۔ ان کا یہ شعر اسی کیفیت کا آئینہ دار ہے:

اسی کشمکش میں گزریں مری زندگی کی راتیں

کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی

پھر اپنی ساری مساعی میں عشق رسول، اقبال کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ آنحضرت کے ایک فرمان کے مطابق غلبہٴ دین کے لیے کوشش ایک مسلمان کے لئے ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ آن حضور کی ذات اور آپ کا اسوہ حسنہ کارزار حیات میں اقبال کیلئے روحانی تائید کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لکھتے ہیں:

”عام مسلمانوں کی طرح میرا بھی یہ عقیدہ ہے۔ کہ حضور رسالت مآب کی زیارت خیر و برکت کا باعث ہے۔ گذشتہ دس پندرہ سال میں کئی لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا ہے۔ کہ انہوں نے حضور رسالت مآب کو جلالی رنگ میں یا سپاہیانہ لباس میں خواب میں دیکھا ہے۔ میرے خیال میں یہ علامت احيائے اسلام کی ہے،“ (۲۵)

اس ساری تگ و دو اور جہد و جہد کا مقصد بھی سنت رسول کی پیروی ہے تاکہ اس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات تک رسائی حاصل ہو اور ان کا قرب نصیب ہو۔ اقبال کے نزدیک ایک مسلمان کی جملہ مساعی کا محور یہی ہونا چاہیے :

بمصطفیٰ رساں خویشی را کہ دیں ہمہ اوست اگر بہ او نہ رسیدی، تمام بولہبی است ان کے خیال میں آن حضور کی ذات گرامی سے تعلق خاطر نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی مومن کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ احيائے اسلام اور اسلامی نشاۃ ثانیہ کے لیے کی جانے والی کوششوں اور کاوشوں کا منتہائے مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کے قلوب عشق رسول کی سچائی، روشنی اور حرارت سے منور ہو کر جگمگا اٹھیں :

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں

احيائے اسلام کے لئے علامہ اقبال کے ایمان افروز مشن کی داستان، اقبال کے نام لیواؤں کے لئے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اقبال نے نشاۃ ثانیہ کے لئے عمر بھر جو کاوشیں کیں ابھی ان کی تکمیل باقی ہے وہ آج بھی ہمارے لئے دعاگو ہیں:

عطا اسلاف کا جذب دروں کر شریک زسرہ لا یحزنون کر

اور:

دل مرد سومن میں پھر زندہ کردے وہ بجلی کہ تھی نعرہ لا تذر میں
عزائم کو سینوں میں بیدار کردے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے
علامہ اقبال کی یہ دعا دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کا فرض یاد دلا رہی ہے:

فرست ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے
نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

حوالہ جات

- ۱ - گفتار اقبال - ص ۱۷۸
- ۲ - کتاب مذکور، ص ۱۹
- ۳ - مقالات اقبال ص ۵۳
- ۴ - نقوش، اقبال نمبر دوم ص ۴۴
- ۵ - شذرات فکر اقبال، ص ۱۲۴
- ۶ - گفتار اقبال، ص ۲۵۵
- ۷ - شذرات فکر اقبال، ص ۸۵
- ۸ - گفتار اقبال، ص ۲۱۳
- ۹ - حوالہ مذکور
- ۱۰ - ملفوظات اقبال ص ۳۹
- ۱۱ - اقبال نامہ، دوم ص ۱۹۳
- ۱۲ - اقبال نامہ جلد اول: ص ۷۸
- ۱۳ - انوار اقبال: ص ۱۷۶

- ۱۴ - حرف اقبال : ص ۲۲۲
- ۱۵ - کتاب مذکور : ص ۲۶۱
- ۱۶ - مقالات اقبال : ص ۹۲
- ۱۷ - اقبال نامہ، جلد دوم : ص ۳۹۳
- ۱۸ - اقبال نامہ، جلد اول : ص ۳۱۹
- ۱۹ - حیات انور : ص ۱۶۵
- ۲۰ - اقبال نامہ، جلد اول : ص ۳۲۰
- ۲۱ - ذکر اقبال : ص ۲۱۲ - ۲۱۳
- ۲۲ - نقوش، اقبال نمبر ۱ ص ۴۰۷
- ۲۳ - مارشل لاء سے مارشل لاء تک : ص ۱۴۱
- ۲۴ - تفصیل کے لیے ملا خط ہو : ”اقبال کے آخری دو سال“،
- ۲۵ - انور اقبال : ص ۲۱۶

کتابیات

- ۱ - کلیات اقبال فارسی مطبوعہ شیخ غلام علی پبلشرز، لاہور، ۱۹۷۳ء
- ۲ - کلیات اقبال اردو مطبوعہ شیخ غلام علی پبلشرز، لاہور، ۱۹۷۳ء
- ۳ - گفتار اقبال، مرتبہ : محمد رفیق افضل، ادارہ تحقیقات پاکستان پنجاب یونیورسٹی لاہور، ۱۹۶۹ء
- ۴ - مقالات اقبال، مرتبہ : عبدالواحد معینی، شیخ محمد اشرف لاہور، ۱۹۶۳ء
- ۵ - شذرات فکر اقبال، مترجم : ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، بزم اقبال لاہور، ۱۹۷۳ء
- ۶ - ملفوظات اقبال، مرتبہ : محمود نظامی، لاہور، س۔ ن
- ۷ - اقبال نامہ اول، مرتبہ : شیخ عطا اللہ، شیخ محمد اشرف لاہور، (۱۹۴۵ء)

- ۸۔ اقبال نامہ دوم، مرتبہ: شیخ عطا اللہ، شیخ محمد اشرف لاہور ۱۹۵۱ء
- ۹۔ انوار اقبال، مرتبہ: بشیر احمد ڈار، اقبال اکادمی پاکستان کراچی، ۱۹۶۷ء
- ۱۰۔ حرف اقبال، مترجم: لطیف احمد شیروانی، ایم ثناء اللہ خان اینڈ سنز لاہور، ۱۹۴۷ء
- ۱۱۔ ذکر اقبال: عبدالمجید سالک، بزم اقبال لاہور، ۱۹۵۴ء
- ۱۲۔ اقبال کے آخری دو سال: ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی، اقبال اکادمی پاکستان لاہور، ۱۹۶۱ء
- ۱۳۔ تجدید و احیائے دین: ابو الاعلیٰ مودودی، لاہور، ۱۹۵۴ء
- ۱۴۔ حیات انور: سید محمد ازہر شاہ فیصر: دیوبند ۱۹۵۵ء
- ۱۵۔ مارشل لاء سے مارشل لاء تک: سید نور احمد، لاہور، ۱۹۷۰ء
- ۱۶۔ نقوش، اقبال نمبر حصہ اول و دوم، لاہور، ۱۹۷۷ء، ۱۹۷۸ء
-

EXCHANGE

دارہ کھجور : اسلامی

نگراں

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا

ڈائریکٹر ادارہ تحریک اسلامیہ آباد

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

ہذا کتاب اسلامیہ علوم کے اس ادارہ کے مدیران و اعلیٰ علماء کے ہاتھوں سے لکھی و تصدیق کی شواہد
راویہ و تصدیق کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے ڈائریکٹر نے اس کتاب کو شرف الدین اصلاحی
نے لکھی ہے۔ مصنفین کے ہاتھوں سے اس کتاب کو تصدیق کیا ہوا ہے۔

مسئلہ چہمہ پندرہ سو	شواہد کی روشنی	فی روحہ ایک روایت پچاس بیسے
---------------------	----------------	-----------------------------

طبع و ناسخ: محمد سمیع اللہ سنکڑی ادارہ تحریک اسلامیہ - اسلام آباد
مطبع: اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بریس - سوسلے بکس نمبر ۱۰۳۵ - اسلام آباد

جلد ۱۸

سکولوں، کالجوں اور لائبریریوں کے لئے منظور شدہ

ماہنامہ فکر و نظر اسلام آباد

جلد - ۱۸ | ربیع الثانی ۱۴۰۱ □ فروری ۱۹۸۱ | شماره - ۹

فہرست

۳	مدیر	نظرات
۶	ڈاکٹر صابر آفاتی سظفرآباد - آزاد کشمیر	کشمیر میں سن ہجری کی ترویج اور علوم و فنون کا ارتقاء
۲۰	ڈاکٹر محمد ریاض علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد	فارسی کتب اخلاق پر ایک نظر
۳۸	ڈاکٹر محمد نذیر کاکاخیل گورنمنٹ کالج - نوشہرہ	جمہوریت اور اسلام
۵۴	محمد محمود میمن حیدر آباد - سندھ	علی گڑھ میں علامہ میمنی کے روز و شب
۶۲	اختر راہی گورنمنٹ کالج - مری	نقد و تبصرہ گلہائے بسیم فی اسوۃ النبی الکریم ہشت محفل

مجلس ادارت

ڈائریکٹر	:	ڈاکٹر عبدالواحد ہالے ہوتا
پروفیسر	:	مظہر الدین صدیقی
رینڈر	:	عبدالرحمن طاہر سورتی
رینڈر	:	ڈاکٹر ضیاء الحق
رینڈر	:	ڈاکٹر محمد معود
مدیر	:	
رینڈر	:	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

نظرات

ربیع الاول کا شمارہ حروف کی دو رنگی اور اپنی دو گونہ اختصاصی جہات کے باعث مشترک اور مخلوط نوعیت کا حامل تھا۔ اس میں کچھ مضامین »صدی ہجری« کے آئینہ دار تھے تو کچھ »سیرت النبی« کے عکس ریز۔ صوری اعتبار سے اس شمارے میں قدیم و جدید کا حسن امتزاج یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں ایک طرف پرانی مشین کی لیٹر پر نشنگ ہے تو دوسری طرف نئی مشین کی آفسٹ پر نشنگ بھی ہے۔ حروف دونوں میں ٹائپ کے ہیں۔ قارئین نے نوٹ کیا ہوگا کہ نئے ٹائپ کے حروف خوبصورت بھی ہیں اور خوش وضع بھی۔ ان کے نقوش نیکھے ہیں، نوک پلک سنوری ہوئی ہے، خط و خال میں ایک طرح کا بانکپن ہے۔ امید ہے کہ اسے پسند کیا جائے گا۔ بعض قارئین نے شکایت کی ہے کہ کتابت کو بدل کر ٹائپ میں رسالہ کیوں چھاپا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ نئے ٹائپ کے بعد ان کی شکایت رفع ہو جائے گی اس لئے کہ یہ ٹائپ اس قابل ہے کہ اسے خط نستعلیق کا نعم البدل کہا جائے۔

دو رنگی کی لفظی مناسبت سے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا۔

دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سرا سر موم ہو یا سنگ ہو جا

کسی حریف ظریف کی رگ ظرافت پھڑک اٹھے تو وہ اس شعر سے محفوظ ہو لے۔ ہم نے خود ہی اس کی ضیافت طبع کا سامان کر دیا ہے۔ مگر ارباب معنی جانتے ہیں کہ یہ شعر موجودہ صورت حال پر چسپاں نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں اقبال ہی کے بعض اشعار یاد آتے ہیں جن سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں
 ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے
 ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان
 گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

یہ شعر کل یوم ہو فی شان (القرآن) اور تخلقوا باخلاق اللہ (الحديث) سے
 مستفاد ہے۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم
 رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اشداء علی الکفار و رحماء بینہم (القرآن) کو اقبال نے شعر کا قالب عطا کیا ہے۔

شکر ہے کہ رفتہ رفتہ پابندی وقت کا عہد بھی پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔
 اس مہینے رسالہ قمری حساب سے یکم تاریخ کو شائع ہو گیا۔ اس کے لئے
 میں ادابے کے پریس منیجر ظفر علی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے نہ
 صرف تعاون کیا بلکہ حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں غیر معمولی جد و جہد سے
 کام لیا۔ دعا ہے کہ بیچ میں پھر کوئی ناگہانی افتاد نہ پیش آئے جس کے باعث
 پرانی حالت عود کر آئے۔ ایک ماہنامے کے لئے یہ بات ناقابل تصور ہے کہ وہ
 وقت پر شائع نہ ہو اور مہینوں لیٹ رہے۔ جنوری ۱۹۸۰ء میں جس وقت میں نے
 ادارت کی ذمہ داری سنبھالی تھی پڑچم تین ماہ لیٹ تھا۔ ایک سال کی جد و

جہد کے بعد ہم اس قابل ہو سکتے کہ مقررہ وقت پر ماہ بعاء رسالہ آنے لگا۔
 فالحمد للہ علی ذالک۔ اس میں جہاں فکر و نظر کے ماتحت عملے کی فرض
 شناسی اور احساس ذمہ داری کو دخل ہے وہاں پریس منیجر اور ان کے ماتحت
 عملے کی بہتر کارکردگی، مستعدی اور تندہی کا بھی حصہ ہے۔ میں ان سب
 کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ باہمی تعاون کی مدد سے ہم
 آئندہ بھی اس اچھی روایت کو جاری رکھ سکیں گے۔ و باللہ التوفیق۔

(شرف الدین اصلاحی)

★ ★ ★ ★ ★

قوسی اور سلی شخص کا پاس کرتے ہوئے فکرونظر انگریزی کیلنڈر کی
 بجائے عربی تقویم کے مطابق شائع کیا جاتا ہے۔ لیکن انگریزی تاریخوں
 کے رواج اور چلن کی وجہ سے سہولت کے لئے اس کا ذکر بھی ضروری ہوتا
 ہے۔ عربی اور انگریزی تاریخوں میں ہر سال جو فرق واقع ہوتا ہے اس کی
 وجہ سے دن تو کیا مہینوں میں بھی کلی مطابقت نہیں ہوتی۔ ربیع الاول کے
 فکرونظر پر پہلے حساب سے فروری کا مہینہ درج کیا گیا تھا۔ ربیع الثانی کے
 فکرونظر پر اس لحاظ سے مارچ کا اندراج ہونا چاہئیے تھا۔ مگر یکم ربیع الثانی کو
 ۱۰ فروری ہوگی اس طرح اس مہینے کا بڑا حصہ فروری میں گزرے گا۔ اس لئے
 ربیع الثانی کے رسالے پر مارچ کی بجائے فروری کا مہینہ درج کر کے مطابقت
 پیدا کی گئی ہے۔

کشمیر میں سن ہجری کی ترویج اور علوم و فنون کا ارتقاء

ڈاکٹر صابر آفاقی

مضمون نگار نے اپنے موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ انہوں نے تفصیل اور وضاحت سے یہ تو بتایا نہیں کہ کشمیر میں اسلام کی نشر و اشاعت کس طرح ہوئی۔ مسلمانوں کے عہد میں کتنی مسجدیں تعمیر ہوئیں، کتنے عربی اور دینی مدرسے، علمی اور ادبی ادارے قائم ہوئے۔ عربی زبان، قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی تاریخ کی تعلیم کو کس درجہ فروغ ہوا۔ دینی علوم اور اسلامی موضوعات پر کتنی کتابیں تصنیف کی گئیں۔ کس پایے کے علماء و فضلا داعی اور مبلغ پیدا ہوئے۔ جبکہ موضوع کے اصل تقاضے یہی تھے ان تقاضوں کو نظر انداز کیا گیا یا کما حقہ پورا نہیں کیا گیا۔

مضمون نگار نے ظلم یہ کیا کہ نام نہاد فنون لطیفہ، اور اس کے لوازمات کی بہت سی ایسی خرافات کو بھی اسلامی علوم و فنون کے ذیل میں گنا ڈالا جن کا اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں، محض اس لئے کہ ان کو فروغ دینے والے یا ان کی سرپرستی کرنے والے نام نہاد مسلمان تھے۔ ڈوم ڈھاری، بھاٹ مراثی، سازندے، گویے، نچنے، اداکار اور اداکارائیں پیدا کرنے کے لئے اسلام نہیں آیا تھا

فن تعمیر ، ادب اور شاعری ، خطاطی ، نقاشی ، مینا کاری ، فن سپہ گری ، صنعت و حرفت کے پیشوں کی حد تک تو ، بشرطیکہ یہ سب اسلامی روح سے متصادم نہیں بلکہ ہم آہنگ ہوں ، کہینچ تان کر گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ مگر یہ ناچ رنگ ، گانا بجانا ، اداکاری ، نقالی ، بھسی اور مسخرہ پن کے لئے اسلامی تہذیب و ثقافت میں کہاں سے جگہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ (مدیر)

وادی کشمیر نگینہ زمرد میں ہے تو اس کے اطراف میں واقع علاقہ ہائے کشتواڑ جموں ، راجوری ، پونچھ ، مظفر آباد ، گلگت ، بلتستان اور لداخ اس نگینے کا حلقہ زریں۔ کشمیر وادی اگر پھول ہے تو اطراف کے پہاڑی علاقے اس پھول کی پنکھڑیاں ہیں۔ مگر تعجب ہے کہ ہمارے ملکی وغیر ملکی مورخین کشمیر وادی کی تاریخ و ثقافت پر قلم اٹھاتے وقت ان پنکھڑیوں کو نظر انداز کر جاتے رہے۔ اس طرح وہ ہمیں اس خطہ کی ادھوری اور یک طرفہ تصویر ہی دکھا سکے۔ حالانکہ وادی کی ہر سیاسی ، مذہبی ، تمدنی اور ثقافتی تبدیلی ارد گرد کے علاقوں پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔

کشمیر کی تمدنی سرگزشت کا تاریخ ریکارڈ ہمیں ۲۶۶۶ ق م سے ملتا ہے۔ کشمیر اور اس کے ملحقہ علاقوں پر دوسری صدی عیسوی میں یونانیوں نے حملہ کیا۔ اسی صدی میں شک اور پھر کوشان قبائل نے اسے فتح کیا۔ ان حملوں نے کشمیر کی تہذیب و ثقافت پر دیرپا اور دور رس اثرات مرتب کئے۔ ایک ہندو مورخ بنیر جی کے بقول پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں گوجر قبائل نے کشمیر اور اس کے اطراف کو فتح کر کے زیرنگین کیا۔ (۱)

بعد کی صدیوں میں ہندومت اور پھر بدھ مت نے یہاں اپنا اقتدار قائم کیا۔ اور یہ سرزمین گندھارا تہذیب کا اہم مرکز بن گئی۔ نیل مٹی کی نیل مت

پوران اور پنڈت کلہن کی راج ترنگنی میں کشمیر میں ان مختلف تمدنوں کے عروج و زوال کی تفصیل ملتی ہیں ۔

ساڑھے چار ہزار سال کی طویل تاریخ کے دوران کشمیر کی سرکاری ، علمی ، ادبی اور دینی زبان سنسکرت رہی جو شاردہ رسم الخط میں اور بھوج پتر پر لکھی جاتی تھی ۔ اس عہد کے سبھی علوم و فنون مثلاً شاعری ، مصوری ، ڈرامہ ، مجسم سازی اور فن تعمیر میں ہندو روایات و عقائد کی عکاسی ہوتی تھی ۔ آخر کار رسم و رواج کی پابندی ، ذات پات کی تقسیم ، مہاجنی نظام اور برہمنی اقتدار نے ہندو سوسائٹی کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور ہندو عوام زندگی میں بہتر تبدیلیوں کے خواہش مند نظر آنے لگے ۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ قدیم کشمیر کی سرحد ملتان سے ملی ہوئی تھی ۔ ساتویں صدی عیسوی کے آخر میں جب محمد بن قاسم کے ہمراہ مسلمانوں نے سندھ کو فتح کر کے یہاں اسلام کی تعلیمات توحید ، عدل اور مساوات رائج کیں تو اس معاشرتی نظام کی خوشبو گلزار کشمیر میں بھی مہکنے لگی ۔ محمد بن قاسم کے اسلامی لشکر میں عرب و عجم کے لشکری شامل تھے ۔ لہذا دھیرے دھیرے کشمیر میں فارسی زبان نہ صرف یہ کہ جڑ پکڑنے لگی بلکہ تاریخ بیہقی کے مطابق کشمیر گیارہویں صدی عیسوی میں فارسی زبان و ادب اور رسم الخط کا مرکز بن چکا تھا ۔ ابو الفضل لکھتا ہے کہ ایک حجام کا لڑکا جس کا نام تلک تھا ہندو کشمیر میں زیر تعلیم رہ کر فارسی زبان و خط میں مہارت حاصل کر چکا تھا اور وہ محمود غزنوی کا ترجمان مقرر ہوا تھا ۔ ابو الفضل لکھتا ہے ۔ این تلک پسر حجامی بود و لکن لقائی و مشاہدنی و زبانی فصیح داشت و خط نیکو بہندوی و فارسی ۔ و مدتی دراز بکشمیر رفتہ بود و شاگردی کردہ ۔ (۲)

محمود غزنوی نے ۱۰۱۵ عیسوی میں کشمیر پر حملہ کیا۔ وہ اس ریاست کو فتح تو نہ کر سکا لیکن اس کے حملہ نے کشمیر کے معاشرتی ڈھانچے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پنڈت کلہن نے راج ترنگنی مولفہ ۱۱۴۹ ع میں دوہر اور گنجسور جیسے فارسی الفاظ برتے ہیں جو کشمیر میں فارسی زبان کے نفوذ کا پتہ دیتے ہیں۔ مشہور سیاح مارکو پولو لکھتا ہے کہ تیرھویں صدی عیسوی میں کشمیر وادی میں مسلمانوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔

۱۳۲۵ ع میں کشمیر کا بدھ راجہ، رینچن مسلمان ہو کر سلطان صدر الدین کہلایا اور یہ سال اسلامی ثقافت کے باقاعدہ استقرار کا نقطہ آغاز بن گیا۔ اب فارسی زبان نے کشمیریوں پر نئے علوم و فنون کے دروازے کھول دیے تھے۔

اس اہم تاریخی تبدیلی کے چند ہی سال بعد ۱۳۳۹ ع میں شاہمیری خاندان کی حکومت قائم ہوئی تو اطراف کے کئی علاقے فتح کرکے سلطنت میں شامل کر لئے گئے۔ شاہمیری عہد میں نومسلموں اور ایران و ترکستان سے آنے والے سینکڑوں علماء و صوفیاء کی بدولت کشمیر میں مکمل فکری و تہذیبی انقلاب رونما ہو گیا۔ ان مہاجرین میں سید علی ہمدانی قابل ذکر ہیں۔ مسلمان نیا تمدن اور نئی معاشرت ساتھ لائے تھے۔ اخلاق، آداب مجلس، ادب و فنون، یہاں تک کہ نیا لباس، نیا سامان آرائش، نئے کھانے، نئی صنعتیں اور نئی اصطلاحات اپنا لی گئیں۔ مسلمانی لباس کے رواج کے بارے میں میر حسن لکھتے ہیں، ”در زمان سلاطین کشمیر کہ مرد مان ہندوستان و ترکستان در اینجا وارد شدند و باشندگان اینجا دستار مشعث درعی و کفش اوزبکی یعنی میخ دار و پیراھن فراخ و طویل سینہ کشادہ و آستین بے درازی یک نیم درعہ چوڑی دار مروج نمودند۔“ (۳)

لباس کی تبدیلی کے بعد تقویم میں تبدیلی لائی گئی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہندو دور میں کشمیر میں جو مقامی سنہ مروج تھا اسے لوکک کہتے ہیں جو سبت رشی نے ایجاد کیا تھا۔ اس کی ابتداء ۳۰۷۵ ق م سے کی گئی تھی۔ اس حساب سے ۱۹۸۰ ع میں اس سنہ کا ۵۰۵۵ واں سال گزر چکا تھا ہے۔ جب کشمیر کا بدھ راجہ رینچن مسلمان ہوا تو اس نے یہ قدیم تقویم بھی موقوف کر دی اور اس کی جگہ ہجری سنہ کو رائج کیا۔ (۳) کشمیر اور اطراف کشمیر پر ۱۳۲۵ سے لے کر ۱۸۱۹ ع تک چار مسلمان خاندانوں — شاہمیریوں ، چکوں ، مغلوں اور افغانوں نے حکومت کی۔ ان خاندانوں کے پانصد سالہ عہد حکومت میں یہاں اسلامی تہذیب و ثقافت (۱) علم و ادب فکرو فلسفہ اور فن و ہنر کو فروغ حاصل ہوا۔

کشمیر میں اسلام کے ورود سے قبل یہاں کے فن تعمیر پر ترکستانی ، رومی اور یونانی فن تعمیر کا اثر نمایاں رہا۔ مارتنڈ اور اونتی پور کی عمارات کے کھنڈر آج بھی اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ منقش ستونوں اور دیواروں پر بنے ہوئے اپالو جیسے نقش و نگار اس نظریہ کی تائید کرتے ہیں کہ یہ علاقہ ایک مدت تک یونان کے زیر نگیں رہا۔

بعد کے ادوار میں کشمیر ہندو اور بدھ تہذیب و تمدن کا اہم مرکز بنا۔ ان زمانوں میں مندر ، اسٹوپا اور قلعے وغیرہ پتھر سے بنائے جاتے تھے۔ دیواروں پر دینی بزرگوں اور دیوتاؤں کی شبیہیں تراشی جاتی تھیں۔ ستونوں پر مورتیاں بنائی جاتی تھیں۔ اسلام کی آمد کے بعد سے یہ فن تعمیر یکسر بدل گیا۔ اسلام میں مورتی پوجنا اور مورتی بنانا حرام ہیں۔ لہذا سابقہ طرز تعمیر کے ساتھ

۱۔ اسلامی تہذیب و ثقافت اور مسلم تہذیب و ثقافت میں فرق کرنا چاہئے۔ دونوں کو اکثر خلط ملط کر دیا جاتا ہے جس سے خلط

عمارتوں پر مشرکانہ علامتوں کی ترسیم موقوف ہو گئی۔ مندر کی جگہ مسجد اور پائتھ۔ شالمہ کی جگہ مدرسہ تعمیر ہونے لگا۔ اس طرح برج و مینار اور گنبد و محراب کے ظہور نے حسن تعمیر کو دو چند کر دیا۔ مکین بدلا تو مکان بھی بدل گیا۔ نئی سوچ نے جدید طرز تعمیر کو عام کیا۔ نئے قلعوں، باغوں، نہروں، تالابوں، پلوں، مسجدوں اور خانقاہوں میں اسلامی فن تعمیر کا حسن نظر آنے لگا۔

اہل کشمیر مسلمان ہونے تو سنسکرت کی جگہ فارسی نے لے لی۔ بھوج پتر پر لکھنا متروک ہوا۔ شاردہ رسم الخط پر فارسی رسم الخط نے خط تنسیخ پھیر دیا۔

اس انقلاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کشمیر کا شاعر ملا ندیمی کہتا

ہے۔

زین تختہ ہائے کاغذ زیبای رنگ رنگ

بشکست دور گردش پرکار عرش توز

چنانچہ لائبریریاں قائم ہوئیں اور مدارس میں اسلامی علوم کی تدریس ہونے لگی۔ پھر جلد ہی خود کشمیری جو کتاب خواہی تھے صاحب کتاب بھی بن گئے۔ جن علما نے مختلف موضوعات پر فارسی و عربی میں کتابیں اور حواشی تحریر کر کے شہرت پائی ان میں چند ایک کے نام یہ ہیں۔ شیخ یعقوب صرفی، ملا محسن فانی، ملا محمد امین، ملا نور محمد، ملا محمد سعید۔ اور ملا محمد انور مظفر آبادی کشمیری۔ ان علماء میں سرآمد روزگار ملا کمال کشمیری ہیں جن کی شاگردی پر ملا عبد الحکیم سیالکوٹی جیسے فلسفی، مجدد الف ثانی جیسے مصلح ملت اور نواب سعد اللہ علامی جیسے سیاست

دان کو ناز تھا۔ چونکہ کشمیر میں اسلام کی باقاعدہ اشاعت ۱۳۲۵ ع میں ایک عالم اور صوفی سید شرف الدین بلبل شاہ کے ذریعے ہوئی لہذا جلد ہی وادی اور اس کے اطراف میں ایک وسیع خانقاہی نظام قائم ہو گیا۔ کشمیر میں تصوف کی بنیاد گوللہ عارفہ اور شیخ نوالدین ریشی نے رکھی۔ مگر بعد کی صدیوں میں سہروردیہ، قادریہ نقشبندیہ، نور بخشیہ، چشتیہ اور کبرویہ سلسلے کے صوفیاء نے عوام کی رشد و ہدایت کے لئے کوششیں کیں۔ ان سلسلوں کے مشاہیر صوفیاء میں بابا نصیب الدین، غازی شیخ مخدوم حمزہ، بابا داؤد خاکی، یعقوب صرفی اور بہاؤ الدین گنج بخش ہوئے ہیں۔ شاہمیری اور چک عہد حکومت کے دوران وادی میں سینکڑوں خانقاہیں تعمیر ہوئیں۔ تاریخ نے جن خانقاہوں کے نام محفوظ رکھے ہیں ان میں یہ زیادہ مشہور ہیں۔ خانقاہ والا۔ خانقاہ کبرویہ، خانقاہ اعلیٰ، خانقاہ فیض پناہ، خانقاہ سید محمد مدنی، خانقاہ شمسی، خانقاہ چشتی، خانقاہ شیخ العالم، اور خانقاہ معلیٰ۔

فارسی میں جن کشمیری اہل قلم نے کتب تاریخ قلم بند کیں ان میں چند نمایاں نام یہ ہیں۔ حیدر ملک چاڈورہ، سید مہدی کشمیری، نرائن کول عاجز، رفیع الدین غافل، خواجہ اعظم دیدہ مری، بدیع الدین، دیوان کرپارام، بہاؤالدین خوشنویس، خواجہ سناء اللہ خراباتی، پیر حسن اور حاجی محمد مسکین۔^(۱)

سر زمین کشمیر سے فارسی کے جو عظیم شعراء اٹھے ان میں صوفی، فانی، مظہری غنی، جوہیا، اسلم سالم، اور ملا حمید اللہ شاہ آبادی قابل ذکر ہیں۔ ان شاعروں کا کلام اہل زبان کی میزان میں تل کر سند اعتبار حاصل کر

۱۔ کشمیری اہل قلم کے ذکر میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے نام بھی ہیں۔ موضوع کو مدنظر رکھیں تو یہ وضع النسی فی غیر

محلہ کے حکم میں آتا ہے۔ انہوں نے فارسی میں لکھا ہے ان کا ذکر بہتر ہوتا کہ الگ سے کیا جاتا۔

چکا ہے۔

فارسی و عربی نے کشمیری اور دیگر زبانوں یعنی پہاڑی ، گوجری ، ڈوگری ، لداخی ، بلتی اور شنہا پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ صرفی و نحوی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ فارسی نے ان زبانوں کو شعر و ادب کے اعتبار سے غنی بنایا اور ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ کیا۔ فارسی کا سب سے زیادہ اثر کشمیری شاعری پر ہوا۔ دراصل کشمیری زبان کے شاعروں نے فارسی شاعروں کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیری کی غزل فارسی غزل کی نقالی نظر آتی ہے۔ علاوہ ازیں فارسی مثنویوں کو سامنے رکھ کر کشمیری میں خمسے کہے گئے۔ عرب و فارس کی داستانوں۔ شیریں فریاد ، یوسف زلیخا ، لیلیٰ مجنوں ، وامق و عذرا ، شیخ صنعان کو کشمیری کا جامہ پہنایا گیا۔ کئی فارسی مثنویوں کے کشمیری نظم میں تراجم کئے گئے۔ اس مختصر سے جائزہ کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کشمیر میں فارسی نہ پہنچتی تو موجودہ کشمیری زبان پیدا ہی نہ ہوتی۔

اسلام کے آنے سے قبل یہاں مصوری اور مجسمہ سازی کا فن عروج کو پہنچا ہوا تھا۔ اسلام میں مجسمہ سازی ممنوع ہے لہذا کشمیری مسلمانوں نے اس کی جگہ خطاطی ، مصورانہ خطاطی اور نقاشی کو رواج دیا۔ کشمیر کے جن خطاطوں نے برصغیر میں شہرت پائی اور اپنے فن کا لوہا منوایا ان میں یہ فنکار ممتاز مقام رکھتے ہیں۔

میر حسن کشمیری ، محمد حسین زرین قلم ، حسین کشمیری ، محمد مراد زرین قلم ، ملا محمد محسن ، محمد علی کشمیری ، محمد جعفر کشمیری ، محمد ابراہیم ، ملا باقر کشمیری ، بہاء الدین خوشنویس ، حیدر کشمیری ، ہدایت اللہ زرین قلم ، محمد رضا مشتاق ، محمد تقی کشمیری ، امام دیری ، عبد

الرسول اور احمد علی کشمیری - ان خطاطوں کی تحریروں کے نمونے ایر ترکی اور یورپ کے کتب خانوں میں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں - سلا کشمیر اور مغل عہد حکومت میں خطاطی کو بے حد ترقی ہوئی - اکثر حکم خوشنویسی کے شیدا اور خطاطوں کے قدردان تھے - بطور مثال عالم گیر کی زیب النساء نے ملا محمد شفیع کی نگرانی میں کشمیر میں ایک دفتر قائم کر تھا جس میں خوشنویس نقاش اور طلا کار کام کیا کرتے تھے -

شاعری ، فن تعمیر اور خطاطی کے ساتھ ساتھ کشمیر و اطراف کے فن کاروں نے مصوری و نقاشی جیسے اہم فنون میں کمال حاصل کیا - گیت "کتنی مت" میں لکھتا ہے کہ قدیم عہد میں کشمیر میں نقاشی تجارت فروغ کا ذریعہ تھی - نقاشی کپڑے اور دیواروں پر کی جاتی تھی - کشمیر باشندے مسلمان ہوئے تو انہوں نے عمارات میں نقاشی کی جدتیں دکھائی چہت کے نیچے منقش لکڑی استعمال ہونے لگی - انواع و اقسام کی نقاشی وہ کرداروں کو مجسم کر دیتے اور مناظر فطرت کی ایسی سچی تصویریں کھینچتے کہ وہ حقیقت کا ہم پلہ ٹھہرتیں - عہد اکبری میں کشمیری ہنر مندو مصوری میں اس طرز خاص کو ایجاد کیا جسے کشمیری قلم کہا گیا - وکٹ البرٹ میوزیم لندن میں ۲۴ بڑی تصاویر آج بھی موجود ہیں جو کپڑے پر ہوئی ہیں اور ان کو سولہویں صدی عیسوی میں کشمیر میں بنایا گیا تھا

میں یہ رائے پیش کرنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا کہ کشمیر باشندہ شاعری خوش الحان پرندوں سے ، رقاصی بل کھاتی ہوئی ندیوں سے ، موسیقی نغمہ ریز جھرنوں سے بچپن ہی میں سیکھ لیتا ہے - نیل مت پورا راج ترنگنی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کشمیر میں موسیقی قدیم ایام سے مروج رہی ہے - یہ موسیقی چھند پر بند ، گیت ، ودھا ، اشلوک اور پد کہ

تھی۔ شاہمیری خاندان کے سلطان زین العابدین نے جہاں دیگر اسلامی فنون کو فروغ دیا وہاں اس نے موسیقی کی ترویج کے لئے بھی لائق تحسین کوشش کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ سونے چاندی سے ساز بھر کر سازندوں کو بطور انعام دیا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے ایران، خراسان اور ترکستان سے نامی موسیقاروں کو بلا کر کشمیر میں آباد کیا تھا۔ اس نے ملا عودی، اور ملا جمیل کو خراسان سے بلایا تھا۔ ملا جمیل نقاشی میں مہارت نامہ رکھتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی نقاشی کے نمونے آج بھی وادی میں دستیاب ہیں۔ موسیقی کا فن سکھانے کے لئے کشمیر میں متعدد مدرسے قائم کر دیئے تھے۔ چنانچہ کشمیری فن کاروں نے ایسی مہارت حاصل کر لی تھی کہ پیر حسن کے بقول بعض خوانندے ایسے تھے کہ ایک راگ کو بارہ مقاموں میں پیش کرتے تھے۔ ”و بعضی خوانندہ ہا از قبیل بودند کہ یک راگ در دوازده مقام ادا می نمودند“ (۵)

کشمیر کے سازندوں نے ایک بڑا آلہ موسیقی ایجاد کیا تھا جس کا نام گچک تھا اور جو سارنگی سے مشابہ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کشمیری پنڈت بھی اسلامی فنون سیکھ کر نام پیدا کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں پنڈت بودھی بھٹ کا نام لیا جا سکتا ہے جس نے موسیقی پر ایک تالیف یادگار چھوڑی ہے۔ مشہور مورخ پنڈت شیر پور بھی سلطان زین العابدین کا درباری گویا تھا وہ طنبورے پر خوب گاتا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں مرقوم ہے کہ سلطان زین العابدین خود بھی کئی سازوں کا موجد تھا۔

جس طرح پہلے اشارہ کیا گیا کشمیر میں ایک طرف عرب، ایران، سمر قند، بخارا اور کابل کے موسیقار اور دوسری طرف برصغیر کے گویے آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ادھر خود کشمیر کے اہل فن نے اس مثلث کا تیسرا زاویہ بنایا تو جو موسیقی کی شکل سامنے آئی وہ خالص کشمیری موسیقی کہلاتی۔ جن ایرانی

راگنیوں کو کشمیری مطریوں اور سازندوں نے اپنایا ان میں یہ مشہور ہیں ۔
 راست ، کشمیری راست ، چراغ ، عراق ، نوا ، شاہنواز ، نوروز ، نے ریز ، زنگولہ ،
 چہار گاہ ، کلیاں ، کھمباج ، بہاگ جھجوٹی ، پہاڑی ، ٹوڑی ، آساوری
 تلنگ ، سونہ ، سورتھ ، رھاوی ، بلاول ، حسینی ، پوری ، کانگڑا ، دھرید ،
 عشاق ، دھناسری وغیرہ ۔

مرزا حیدر دغلت اور اکبر کے دور حکومت میں کشمیر کی موسیقی کو
 مزید ترقی ہوئی مورخین کا کہنا ہے کہ شاہزادہ یوسف شاہ چک کی موسیقی
 کی فنی باریکیوں پر اس قدر گہری نظر تھی کہ اس نے بھرے دربار میں تان
 سین کو ایک راگ کے بارے میں ٹوک دیا تھا جس پر تان سین کو اپنی غلطی کا
 اعتراف کرنا پڑا تھا ۔ اسی یوسف شاہ کی ملکہ حبہ خاتون نے اپنی کشمیری
 شاعری کو ایرانی موسیقی میں ڈھالا ۔ راگ راست کشمیری اسی کی ایجاد ہے
 جو رات کے چوتھے بھر میں گایا جاتا ہے ۔ کشمیری زبان کے ممتاز شاعر اور نقاد
 جناب امین کامل نے حبہ خاتون کو کشمیری موسیقی کی روح و روان قرار دیا ہے ۔

سلطان حیدر شاہ نے نوازی میں مہارت رکھتا تھا ۔ موسیقی میں اس کا
 استاد جہانگیر ماگری تھا ۔ کشمیر کی کلاسیکی موسیقی کو صوفیانہ کلام کہتے
 ہیں ۔ اس کی ابتدا حسن شاہ کے عہد (۸۳ - ۱۳۷۲) میں ہوئی ۔ حسن شاہ
 خود کمپوزر تھا اور شاعر بھی ۔ شیرپور لکھتا ہے کہ وہ موسیقی کے شعبہ کا
 سربراہ تھا اور اس شعبہ میں بارہ سو موسیقار تعلیم و ترویج موسیقی پر مامور
 تھے۔ زیر نظر عہد میں عود اور بانسری مقبول آئے موسیقی تھا ۔ تمبکتازی اور
 کشمیری طبلہ عورتوں میں مروج رہا ۔ فارسی موسیقی کی تقلید میں یہاں
 طالبہ راگ ۔ چھکری تیار ہوا ۔ بعد میں ساز نائی نفیری ، طوطا گزی الغوزہ
 ستاری اور قانون سر کام لیا جانے لگا ۔ للہ عارفہ اور نور الدین ریشی کم

گیت لوگ دھنوں میں گانے جاتے تھے۔ ان لوگ راگوں کے نام یہ ہیں۔ ایمن ، کھمباج ، آسا ، جھجوٹی ، پٹ دیپ ۔

رقص کو موسیقی سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیاہ چشمان کشمیری کی شعر خوانی و پائے کوہی کی اسی صفت توأم کا ذکر کرتے ہوئے حافظ شیرزای نے کہا ہے۔

بشعر حافظ شیرازی رقصند و می کوہند
سیم چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

اشاعت اسلام کے بعد کشمیر میں رقص کو صوفیانہ اور حافظہ کا نام دیا گیا۔ ان رقصوں میں ساز سنتور ، اور طبلہ استعمال ہوتا تھا۔ فصل کاٹنے کے بعد شہنائی اور ڈھولک پر بچے ناچتے اور خوشی مناتے۔ اس موسمی رقص کو بچہ نغمہ کہتے ہیں۔

رُف بھی کشمیر کا عام رقص ہے۔ یہ دل آویز ہلکی سروں میں پیش کیا جاتا ہے۔ مرحوم ہدایت اللہ اختر کی تحقیق کے مطابق اس رقص میں عورتیں ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنا لیتی تھیں۔ رنگین سنہری کپڑے پہنے ایک آگے ، قدم پیچھے اٹھاتے ہوئے موسیقی کے زیر و بم میں ایک سماں بندھ جاتا تھا۔ اس رقص میں کسی ساز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ (۱)

لکھت بھی ایک کشمیری ناچ ہے ، گلیوں اور صحنوں میں بچے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ناچتے اور جب ناچ عروج پر پہنچتا تو دیکھنے والے ان کی شکل نہ پہچان سکتے۔

کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی ریاستوں کے باشندے اپنی ذہانت اور

فنکارانہ مہارت کے لئے ہمیشہ مشہور رہے ہیں۔ اسلام کی اشاعت کے بعد کشمیر میں صنعت و حرفت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہاں مختلف صنعتوں کے ماہرین مثلاً خطاط، صحاف، قالین باف، زین ساز، نمدہ ساز، سنگ تراش، شیشہ گر، اسلحہ ساز، نقاش، قلمدان ساز، شال باف، گبہ ساز، حکاک، مہرکن، طلا کار، نقل نویس وغیرہ پیدا ہوئے۔

کشمیر کی صنعتوں میں شال بافی، قالین بافی، ریشم سازی اور لکڑی کا کام شہرہ آفاق ہیں۔ کشمیری صناعتوں کے بنائے ہوئے قلمدان کابل، ایران، فرانس اور انگلستان کو برآمد کئے جاتے تھے۔ آج کل تصویروں کے البم، سگریٹ کیس اور ٹیبل لیمنپ کے شیڈ بھی بننے لگے ہیں۔

کشمیر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی تاریخ و ثقافت کا جو جائزہ ہم نے پیش کیا اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں اسلامی روایت کے علوم و فنون کی ایسی ترقی ہوئی کہ اس خطہ گل و لالہ اور وادی سرو و سمن کو ایران صغیر کا نام دیا گیا۔

مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے ذہین فن کار آج بھی اسلامی علوم اور فنون کی ترقی کے لئے شب و روز کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ ہمارے فکر کو اور رفعت ہمارے فن کو اور نکھار اور ہمارے علم کو اور وسعت نصیب ہوگی۔

مآخذ

- ۱ - ہندو معاشرہ - انگریزی - ہنرچی - دہلی
 - ۲ - تاریخ بھپتی - مشہد ۱۳۵۰ ہش
 - ۳ - تاریخ حسن ج ۱
 - ۳ - تاریخ حسن ج ۱
 - ۵ - ایضاً ج ۲
 - ۶ - کشمیر کے فنون لطیفہ
- نیز دیگر تواریخ کشمیر بزمان فارسی ، انگریزی و اردو

فارسی کتب اخلاق پر ایک نظر

ڈاکٹر محمد ریاض

متکلمین اسلام کے نزدیک معرفت خداوندی اور علم اخلاق کے تین معروف طریقے رہے ہیں :- (۱) حسی و تجربی (۲) خبری و دینی (۳) اور نظری و استدلالی۔ حس و تجربی کی رو سے حسن و قبح اور خوب و ناخوب کی بحث ہوتی رہی اور عقلاء کے محسوسات اور تجربات سے عام لوگ بہرہ مند ہوتے رہے۔ خبری و دینی روش کی توضیح ضروری نہیں۔ متکلمین اسلام نے اپنی دینی تعلیمات کی روشنی میں اوامر و نواہی، خیر و شر اور نیک و بد امور کی مفصل بحثیں کی ہیں۔ اس ضمن میں قرآن مجید، احادیث نبوی، اور بزرگان اسلام سے مستفاد اقوال زیادہ منقول ہوتے رہے ہیں۔ نظری و استدلالی طریقے کو فلسفیانہ اسلوب بھی کہا جاتا ہے۔ حکمائے یونان جیسے سقراط، بقراط، جالینوس، افلاطون اور ارسطو کے افکار و عقائد بالخصوص اور دنیائے قدیم کے کئی دیگر دانشمندوں کے اقوال بالعموم متکلمین اسلام کے پیش نظر رہے۔ ان فلسفیانہ اخلاقی افکار و اقوال کو مسلمان متکلمین نے نقل ہی نہیں کیا بلکہ دین اسلام کی تعلیمات سے ان کا تقابل و تطابق بھی کیا ہے۔ فارسی میں کتب اخلاق کا نہایت قابل قدر سرمایہ ملتا ہے۔ فارسی زبان کے مصنف ذولسانین تھے۔ اس لئے انہوں نے کتب اخلاق عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھی ہیں۔ ان کتب میں ہر قسم کے تجربی، دینی اور فلسفیانہ مباحث دیکھے جا سکتے ہیں۔

علم کلام کے مباحث سے اسلامی فکر و نظر کو جو فوائد ملے ان میں اخلاقی بحثوں کی اہمیت بھی شامل نظر آتی ہے۔ مثلاً فلسفہ اخلاق کے ضمن میں ارسطو کے معاشرتی دلائل آج تک منقول ملتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہر معاشرے کے تین ارکان ہیں: آبادی، معاشرتی قانون اور افراد معاشرہ کا باہمی تعاون، جسے فرد اور جماعت کا تعاون بھی کہہ سکتے ہیں۔ معاشرے کے اہم تر سہ گانہ ارکان آج بھی یہی قرار پا سکتے ہیں۔ یونانی نظریہ اخلاق میں جن امور کو فضائل و رذائل قرار دیا جاتا رہا، ادیان کی زبان میں انہیں خیر و شر یا نیکی و بدی کہا گیا ہے۔ فارسی کتب اخلاق میں فضائل و رذائل کی بحث ملتی ہے اور ثواب و عذاب یا خیر و شر کی بھی۔

اخلاق کے بارے میں استدلالی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے بعض ایسے مباحث چھیڑے جاتے رہے جو اب بھی قصہ پارینہ نہیں بنے ہیں۔ مثلاً یہ تصور کہ اخلاق فرد کے نقطہ نظر سے متعین ہو یا معاشرے اور ملک کے نقطہ نظر سے۔ اس اباحی تصور کے بارے میں رطب و یابس آراء کتب اخلاق میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک دوسری بحث یہ ہے کہ آیا روش اخلاق اور خوبی و نیکی کی پیروی کرنا ایک طبعی امر ہے یا اکتسابی۔ تعلیم و تربیت اور تعزیری قوانین کے نفاذ کی ضرورت کے بیان میں اس امر کے بارے میں مفصل لکھا جاتا رہا ہے۔ ایک بحث یہ دیکھی جاتی ہے کہ سعادت و شقاوت کیا ہے اور نظام اخلاق سے ان کا کیا ربط ہے؟ ایک بحث جبر و قدر کی ہے جو اکثر کتب اخلاق میں دیکھی جاتی ہے۔

مدعا یہ ہے کہ آیا انسان اپنے اچھے یا برے اعمال کے انجام دینے میں آزاد ہے یا مجبور۔ کتب اخلاق میں فضائل اور رذائل کی بحثیں دیگر امور کے مقابلے میں زیادہ مطول ملتی ہیں مگر صوفیا کے نقطہ نظر سے لکھی جانے والی

کتب اخلاق میں سلوک و عرفان اور احوال و مقامات کی اخلاق آموز توجیہات بھی ملتی ہیں۔ اخلاق کے بارے میں استدلالی بحثوں کے ذریعے متکلمین اسلام نے اپنے دین کے عقائد، عبادات اور اعمال خیر کی حقانیت تسلیم کروانے کی کوشش کی ہے۔ حکمت شرع بیان کرنے کی ان مساعی کے ذریعے دین اسلام کی عقلی بنیادیں فراہم ہو گئیں۔ ممکن ہے کہ انسانی عقل بعض دینی اعمال کی علت غائی کی صحیح ترجمانی نہ کر سکے مگر اس سے متکلمین اسلام کی کوششوں پر حرف نہیں آتا۔

فارسی کتب اخلاق کی درج ذیل عنوانات کے تحت گروہ بندی کی جا سکتی ہے: نصیحت نامے، اخلاق آموز داستانیں جن میں انسانوں کی اور حیوانات کی گفتگو کی صورت میں داستانیں ملتی ہیں۔ حکام و ملوک کے نصیحت نامے اور عام یا اسلامی نظام اخلاق کے بارے میں کتب و مواعظ نامے اور سیر و سلوک کے بارے میں کتب وغیرہ۔ مگر کئی دیگر موضوعات پر لکھی جانے والی کتب میں بھی اخلاقی مباحث موجود ہیں۔ یہ کتب نثر یا نظم یا دونوں کے آمیزے کی صورت میں ملتی ہیں۔ متعدد کتب برصغیر یا ایران وغیرہ میں زیور طبع سے آراستہ ہو چکیں مگر قلمی صورت میں ملنے والی کتب بھی اتنی زیادہ ہیں کہ مستقبل قریب میں ان سب کا شائع ہو جانا ممکن نظر نہیں آتا۔ ایسی ۱۸۳ کتابوں کے بارے میں پروفیسر محمد نقی دانش پڑوہ نے ۱۳۳۹ھ ش ۱۹۶۰ء میں تہران یونیورسٹی کے مرکزی کتب خانے کی طرف سے ایک کتابچہ شائع کیا تھا۔ کوئی دس سال بعد ۱۳۳۹ھ ش / ۱۹۷۰ء میں اسی کتب خانے کے مخطوطات کی فہرست احمد منزوی صاحب نے مرتب کی اور انہوں نے مزید قلمی نسخوں کو متعارف کرایا۔ دلچسپی رکھنے والے حضرات مذکورہ دونوں فہرستوں کو بالاستیعاب دیکھ سکتے ہیں۔ راقم پانچویں صدی ہجری سے نویں

صدی ہجری تک کی صرف چند کتابوں سے مختصراً بحث کرے گا۔

پانچویں صدی ہجری

اس صدی میں تصوف کی دو اہم کتابیں فارسی میں لکھی گئیں۔ ایک عربی سے ترجمہ اور شرح ہے، اور دوسری طبع زاد۔ شیخ ابی بکر محمد کلابازی بخارانی (م ۳۳۸۰ ہجری) کی کتاب "التعریف لمذہب التصوف" کا فارسی ترجمہ اور شرح شیخ ابوابراہیم اسماعیل المستملی بخارانی (م ۴۳۴ ہ) نے لکھی جو مصنف کے تلمیذ تھے۔ دوسری کتاب شیخ علی جلابی ہجویری داتا گنج بخش (م ۴۶۵ ہ) کی کشف المحجوب ہے۔ ان دونوں کتابوں میں اخلاق صوفیہ سے بحث ملتی ہے۔ ابویعقوب اسحاق سجزی نے بھی اسی صدی میں کشف المحجوب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ مگر سات ابواب پر مشتمل یہ کتاب اسماعیلی عقائد کی حامل ہے۔ یہ ابواب توحید، عقل، نفس، فطرت، موجودات، نبوت اور معاد کے بارے میں ہیں۔ شرح تعرف ۴ جلدوں کی ایک ضخیم کتاب ہے۔ آٹھویں صدی ہجری کے کسی نامعلوم مصنف نے اس کتاب کا ایک خلاصہ لکھا ہے جو تہران سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کتاب اور سید علی جلابی ہجویری کی کشف المحجوب کے اخلاق آموز محتویات بیشتر احوال صوفیہ اور ان کے منقول اقوال کی صورت میں ملتے ہیں۔

امیر عنصر المعالی کیکاؤس زیاری سلطان محمود غزنوی کا بہنوئی تھا۔ بظاہر ۴۷۵ ہجری میں اس نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کی راہنمائی کی خاطر قابوس نامہ کے عنوان سے ایک کتاب لکھی جس کے ۴۴ ابواب ہیں۔ اس کتاب میں زندگی اور جہان بینی کے آداب سے بحث ہے۔ دینی اور اخلاقی نکتوں کو

مصنف نے بیشتر حکایات کے پردے میں بیان کیا ہے۔ ایک باب فتوت یا جوانمردی کے بارے میں ہے جو ایک مخصوص نہج اخلاق رہا ہے۔ (۱)

ابوعلی حسن نظام الملک طوسی (م ۴۸۵ھ) کا سیاست نامہ ، - اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں اسلام کی سیاسی تعلیمات اور نامور مسلمان حکمرانوں کی روش اخلاق دلپذیر انداز میں ملتی ہے۔ شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری ہروی (م ۴۸۱ھ) کے کئی رسائل جیسے ”قلندر نامہ“ ”مناجات نامہ“ ”اور کنز السالکین“ کا موضوع بھی اخلاق ہے۔ مگر اس صدی کے عظیم تر مصنف اخلاقیات حجة الاسلام امام ابو حامد محمد غزالی (م ۵۰۵ھ/۱۱۱۱ء) ہیں۔ عربی میں علم اخلاق پر ان کی بے نظیر کتاب ”احیاء علوم الدین“ ہے جو فارسی اور کئی دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ مگر کیمیائے سعادت نام کی کتاب میں امام غزالی نے اپنی عربی کتاب کے اہم تر مطالب خود بھی فارسی میں بیان کر دیے ہیں۔ اس کتاب میں دین اسلام کی رو سے عقائد، عبادات اور معاملات پر بحث کی گئی ہے اور نکات اخلاق کو دلپذیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ امام موصوف کے خطوط اور ان کے ایک فارسی رسالہ ”نصيحة الملوك“ میں بھی دلپذیر اخلاقی تعلیمات ملتی ہیں۔ نظام اخلاق پر لکھنے والے بعد کے تقریباً ہر مصنف نے امام غزالی کی کتب و رسائل کا اثر قبول کیا ہے۔

چھٹی صدی ہجری

اس صدی میں ابوبکر محمد طرطوشی (م ۵۲۰ھ) نے سراج الملوك فی العدل والسلوك کے نام سے ایک عربی کتاب لکھی تھی جسے مقدمہ ابن خلدون کا پیشرو کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا فارسی ترجمہ تقی الدین محمد نے کیا جو ابھی مخطوطات کی صورت میں ملتا ہے۔ مترجم عبدالرحیم خانخانا (م ۱۰۳۶ھ)

ہ) کے دربار سے منسلک رہا ہے۔ مکارم اخلاق مولفہ رضی الدین ابوجعفر محمد نشاپوری (م ۵۹۸ھ) چالیس ابواب میں قابوس نامے کی سی فلسفہ اخلاق پر ایک عمدہ کتاب ہے۔ مگر اس کا مخطوطہ ہی راقم الحروف نے دیکھا ہے۔ اس صدی میں حکیم سنائی غزنوی (م ۵۳۵ھ) اور شیخ نظامی گنجولی (م ۶۱۰ھ) نے اپنی کئی فارسی مثنویوں میں اخلاقی مباحث پر طبع آزمائی کی مگر ان کی کتابوں پر صوفیانہ اثرات غالب ہیں۔ سنائی کے ایک مقلد شیخ عطا نشاپوری کا دور حیات ساتویں صدی ہجری کے ربع اول تک محیط ہے۔ (م ۶۱۸ھ) ان کی مثنویوں جیسے ”منطق الطیر“، ”الہی نامہ“ اور ”مصیبت نامہ“ میں دین کے علاوہ تجربی و حسی اخلاق کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ ان کے ”تذکرۃ الاولیاء“ میں صوفیا اور بزرگان دین کے احوال و اقوال کے تتبع میں مفید اخلاقی مباحث بھی ملتے ہیں۔ روضۃ العقول نام کی کتاب جو اس صدی میں محمد بن غازی ملطوی نے لکھی، دراصل شاہ طبرستان مرزبان کی طبری زبان کی ایک کتاب کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس کتاب کا ذکر ”مرزبان نامہ“ کے عنوان سے ساتویں صدی ہجری کی کتب میں کیا جائے گا۔ اس کتاب کا اور ”کلیلہ و دمنہ“ کا اسلوب یکساں نوعیت کا ہے شیخ الاشراق شہاب الدین مقتول (۵۸۳ھ) کے فارسی رسائل میں فلسفہ اخلاق بڑی حد تک یونانی فلاسفہ سے ماخوذ ہے۔ ان کے اکثر رسائل کو حالیہ سالوں میں فرانسیسی مستشرق ہزی کوربن نے ایران سے شائع کرایا ہے۔

”کلیلہ و دمنہ“ کی اصل سنسکرت بتائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چھٹی صدی ہجری میں ساسانی بادشاہ نوشیروان (۵۳۱ - ۵۷۹ء) نے برزویہ نام کے اپنے ایک طبیب کو ہندوستان بھیجا تھا۔ برزویہ کلیلہ و دمنہ کا ایک سنسکرت متن ایران لے گیا اور اسے پھلوی میں ترجمہ کرایا۔ عبد اللہ بن المقفع نے پھلوی متن کو عربی میں منتقل کیا جو اب تک دلیذیر کتاب کے طور پر پڑھا جاتا رہا ہے۔ مشہور فارسی شاعر رودکی ثمرقندی (م ۳۲۹ھ) نے ان داستانوں کو فارسی شعر

کا جامہ پہنایا ، مگر اس کے بہت تھوڑے اشعار دستیاب ہوتے ہیں ۔ اس کتاب کا معروف ترین متن وہی ہے جسے ابوالمعالی نصر اللہ منشی نے چھٹی صدی ہجری کے وسط سے کچھ پہلے لکھا اور جسے سلطان بہرام غزنوی (۵۱۲ - ۵۴۷ھ) کے نام سے معنون ہونے کی بنا پر "کلیلہ ودمنہ بہرام شاہی" کہتے ہیں ۔ سنسکرت میں ، کہتے ہیں ، مطالب دس باب تک محدود تھے ۔ مگر پہلوی ، عربی اور فارسی مترجمین نے چھ ابواب کا اضافہ کر دیا ۔ اب کتاب ۱۶ ابواب کی حامل ہے ۔ بعد کے زمانوں میں اس کتاب کو کئی مصنفین اپنے اپنے اسلوب میں ڈھالتے اور نئے نئے متن تیار کرتے رہے ۔ مثلاً ملا حسین کاشفی کی "انوار سہیلی" اور ابوالفضل علامی (م ۱۰۱۱ھ) کی عیار دانش پروفیسر ڈاکٹر پرویز نافل خانلری نے مزید ایک متن کا کھوج لگایا ہے ۔ (۱۲)

کلیلہ ودمنہ اخلاق کی بلند کتاب ہے ۔ مترجم نے آیات قرآن مجید ، احادیث رسول عربی اور فارسی امثال و اشعار نقل کر کے عمدہ نکات حکمت سمجھائے اور خبر و خُلق کی ضرورت کے راز بتلائے ہیں ۔ لطف یہ ہے کہ یہ سب کچھ مختلف حیوانات اور پرندوں کی گفتگو کے پردے میں بیان کیا گیا ہے ۔ ایک حیوان کو دوسرے حیوان سے یا ایک پرندہ کو دوسرے پرندے سے محو گفتگو دکھا کر مصنف زندگی کے دلپذیر نکات اور تجربات سمجھاتا اور اخلاق آموز مباحث چھیڑتا جاتا ہے ۔

ساتویں صدی ہجری

سعدالدین وراوینی کا متن مرزبان نامہ اس صدی کے ربع اول میں لکھا گیا ۔ یہ کتاب کلیلہ ودمنہ سے شبیہ ہے اور جیسا کہ ایرانی محققین نے بھی لکھا ، مترجم نے کلیلہ ودمنہ بہرام شاہی کے اسلوب کو بھی پیش نظر رکھا ہے ۔ البتہ مرزبان نامہ کلیلہ ودمنہ سے مشکلاً ، ت ، م ، گ ، ط ، ذ ، ا ، و استنتاج

دونوں کا یکساں ہے اور امثال و حکم نیز نکات اخلاق بھی جن و انس کے علاوہ چرند و پرند کی زبانی بیان کئے گئے ہیں۔ اس صدی کی ایک دوسری اہم کتاب اخلاق ”جوامع الحکایات و لوامع الروایات“ ہے۔ اس کے مصنف کا نام محمد عونى ہے جو ۶۳۰ھ کے لگ بھگ اچ (بہاولپور) میں فوت ہوا ہے۔ عونى بخارا کا رہنے والا تھا اور چنگیز خان کے حملے کے زمانے میں برصغیر میں وارد ہوا۔ جوامع الحکایات ۴ جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر باب کے ۲۵ باب ہیں۔ یہ ضخیم کتاب ابھی بتمامہ شائع نہیں ہو سکی مگر اسکے دیدہ زیب مخطوطات کئی کتب خانوں میں نظر سے گزرتے ہیں۔ ڈاکٹر نظام الدین احمد مرحوم نے اس کتاب پر بزبان انگریزی تحقیق کرکے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اختر شیرانی مرحوم نے اس کتاب کا ایک حصہ اردو میں ترجمہ کرکے شائع کرایا تھا فارسی متن کے اجزاء کو ملک الشعراء بہار، ڈاکٹر محمد معین، محمد رمضان، ڈاکٹر مظاہر مصفا اور ان کی بیگم ڈاکٹر کریمہ بانو نے تہران سے شائع کرایا، مگر آخری حصہ ابھی شائع نہیں ہوا۔ محمد عونى کے تعارف میں یہ نکتہ جاننا ضروری ہے کہ اس مصنف نے لباب الالباب کے نام سے فارسی شاعروں کا ایک تذکرہ لکھا جو فارسی شعراء کے موجود تذکروں میں سب سے مقدم ہے۔

جوامع الحکایات میں داستانوں کے پردے میں اخلاقی تعلیم دی گئی ہے اور بعد کے کئی مصنفین جیسے شیخ سعدی وغیرہ نے اس کتاب کی اخلاق آموز حکایات اور روایات کا اثر قبول کیا ہے۔ محمد عونى نے دین اسلام کی تعلیمات اور فلسفہ یونان کے ردائل و فضائل کے ذکر کے ذریعے اصول اخلاق سمجھانے ہیں۔

شیخ شہاب الدین سہروردی (م ۶۳۲ھ) اپنی کتاب ”عوارف المعارف“ کے ذریعے معروف ہیں۔ مگر فارسی کے ادب اخلاق میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے۔

چنانچہ ان کے دو ”فتوت ناموں“ کو مرتضیٰ صراف نے تہران سے شائع کرایا ہے (۳)۔
(۱۹۷۳ء)۔ ان فتوت ناموں میں اخلاق صوفیہ کا ہی ذکر نہیں، عام روش کے اصول اخلاق بھی مذکور ہیں۔

خواجہ نصیر الدین طوسی (م ۶۷۲ھ) کی کتاب ”اخلاق ناصری“ بے حد معروف ہے اور متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ اس میں فلسفہ اور اصول اخلاق معزج ہیں اور کسی قدر اسماعیلی عقائد کا پرتو بھی نظر آتا ہے۔ مصنف نے ابن مسکویہ (م ۴۲۱ھ) کی عربی کتاب ”طہارۃ الاعراق فی تہذیب الاخلاق“ کو پیش نظر رکھا اور کتاب کو مندرجہ ذیل تین ابواب میں تقسیم کیا: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن۔ ان ابواب کو بالترتیب اخلاق سنوارنا، امور خانہ داری اور جہاں بانی کہہ سکتے ہیں۔

عربی میں فن مقامہ پر دو معروف کتابیں اس قرن تک تخلیق ہو چکی تھیں۔ مقامات ہمدانی اور مقامات حریری۔ ان کی روش پر قاضی حمید الدین بلخی (م ۵۵۹ھ) نے مقامات حمیدی لکھی جس میں ۲۴ مقامے ہیں۔ اس کتاب کی فنی حیثیت سے قطع نظر اخلاق آموزی کے لحاظ سے بھی یہ کتاب کافی اہم ہے۔

شیخ سعدی

فارسی کے ادب اخلاق میں شیخ مصلح بن عبداللہ سعدی شیرازی (م ۶۹۱ھ) ایک بے حد معروف اور اہم نام ہے۔ یوں تو ان کے ضخیم دیوان شعر اور فارسی رسائل میں بھی اخلاقی مباحث موجود ہیں مگر ان کی مثنوی ”بوستان“ اور نثر و نظم کے آمیزے ”گلستان“ کو اس سلسلے میں غیر معمولی شہرت ملی ہے۔ بوستان ۶۵۵ھ میں لکھی گئی اور بعد کے سال میں ”گلستان“۔ بوستان کے دس

ابواب ہیں اور گلستان کے آٹھ۔

اس دوسری کتاب کا اسلوب بڑی حد تک ”مقامے“ کا سا ہے۔ بعض مطائبات اور تغزلات سے قطع نظر ان دونوں کتابوں کا موضوع اخلاق ہے۔ زندگی کے اہم امور سے متعلق کم ہی کوئی بات ہو گی جسے سعدی نے بیان نہ کیا ہو اور اس کے بیان کے ذریعے اخلاق و حکمت کا درس نہ دیا ہو۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا سعدی کی غزلیات بھی اخلاق آموز بیانات سے مملو ہیں۔ مثلاً۔

شرف نفس بجدوست و کرامت بسجود

ہر کہ این ہر دو ندارد عدمش ہم ز وجود

خاکراہی کہ بروی گذری ساکن باش

کہ عیونست و جفونست و خدودست و قدود

دنیا آنقدر ندارد کہ پرو رشک برند

ای برادر کہ نہ محسود یماند نہ حسود

قیمت خود بملاہی و مناہی مشکن

گرت ایمان درستست بروز موعود

آٹھویں صدی ہجری

اس صدی کے متعدد مصنفین نے اخلاقیات کے موضوع پر لکھا ہے مگر ہم چار پانچ افراد کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ حضرات شیخ نجم الدین زرکوب تبریزی (م ۷۱۲ھ)، شیخ علاء الدولہ سمنانی (م ۷۳۶ھ)، شیخ عبدالرزاق کاشانی (م ۷۳۶ھ)، عبید زاکانی (م تقریباً ۷۷۲ھ) اور میر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان (م ۸۸۶ھ) ہیں۔ شیخ زرکوب اور علاء الدولہ سمنانی کے فتوت نامے

۱۹۳۹ء میں استنبول یونیورسٹی کے مجلہ اقتصاد میں عبدالقادر گولپنارلی نے شائع کرائے تھے۔ ان رسائل میں انفرادی اور اجتماعی مسائل کی روشنی میں حسن اخلاق برتنے کی تعلیم ملتی ہے۔ شیخ کاشانی کے فتوت نامے کو پروفیسر محمد دامادی نے ۱۹۷۱ء میں تہران سے شائع کرایا تھا، مگر دو سال بعد ۱۹۷۳ء میں مرتضیٰ صراف نے اسے زیادہ بہتر صورت میں شائع کرایا ہے (رسائل جوانمردان صفحہ ۱ تا ۵۷)۔ رسالے کا عنوان ”تحفة الاخوان فی خصائص البفتیان“ ہے۔ عبید زاکانی ایک شاعر اور ادیب تھا مگر اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے معاشرے کی صحیح عکاسی کی اور ایک اچھے نقاد معاشرہ کا کردار ادا کیا ہے۔ اخلاق الاشراف، ریش نامہ، صد پند اور تعریفات کے عنوان سے ان کے رسائل مزاحیہ مطالب کے آئینہ دار ہیں مگر مزاح کے پردے میں مصنف نے اپنے اہل زمانہ کی بد اخلاقی نمایاں کی ہے اور اس طرح اخلاق کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عبید زاکانی کے مزاح کا نمونہ ہم ان کے رسالہ ”دہ فصل“ سے نقل کرتے ہیں۔

... آدمی آنکہ نیک خواہ مردم باشد۔ المرء آنکہ سخن بہ ریانگوید۔
 دانشمند آنکہ عقل معاش ندارد۔ القاضي آنکہ ہمہ کس اورا نفرین کنند۔
 تہران سے سال میں ایک بار شائع ہونے والا مجلہ ”فرہنگ ایران زمین“
 کسی جلد ۱۸ (۱۹۷۲ء) میں عبید زاکانی کے کلیات نثر و نظم کا ایک انتخاب
 شائع ہوا تھا۔ (صفحہ ۱ تا ۸۵)۔

میر سیدعلی ہمدانی شاہ ہمدان کا تعارف راقم نے دسمبر ۱۹۷۳ء کے ”فکر و نظر“ میں کرایا تھا۔ ان کے رسالہ فتویہ کا اردو ترجمہ بھی فکر و نظر کی مارچ ۱۹۷۱ء کی اشاعت میں چھپ چکا ہے۔ مگر اخلاق و سیاسیات اسلامیہ کے موضوع پر ان کی اہم تر تالیف ”ذخیرۃ الملوک“ ہے۔ یہ کتاب

۱۹۰۵ء میں امرتسر سے شائع ہوئی تھی۔ مگر راقم الحروف نے متن کو ادارہ «الکتاب» لاہور کے اہتمام سے بہتر صورت میں شائع کرانے کا بندوبست کیا ہے۔ ذخیرۃ الملوک کے اخلاقی اور دینی مباحث اس کے درج ذیل دس ابواب کے عنوانات سے واضح ہو جاتے ہیں :

باب اول در شرائط و احکام ایمان و لوازم کمال آن کہ سبب نجات پندہ است از عذاب ابدی و وسیلہ وصول او بدوام لذات نعیم سرمدی۔

باب دوم در ادائی حقوق عبودیت۔

باب سوم در مکارم اخلاق و حسن خلق و وجوب تمسک حاکم و پادشاہ بسیرت خلفائے راشدین۔

باب چہارم در حقوق والدین و زوج و زوجہ و اولاد و عبید و اقارب و اصدقا۔

باب پنجم در احکام سلطنت و ولایت و امارت و حقوق رعایا و شرائط حکومت و خطر عہدہ آن و وجوب عدل و احسان۔

باب ششم در شرح سلطنت معنوی و اسرار خلافت انسانی۔

باب ہفتم در بیان امر معروف و نہی منکر و فضائل و شرائط و آداب آن۔

باب ہشتم در حقائق شکر نعمت و ذکر اصناف انعام و افضال حضرت صمدیت جل جلالہ۔

باب نہم در حقیقت صبر بر مکارہ و مصائب دنیوی کہ از لوازم امور ولایت و سلطنت است۔

باب دہم در مذمت تکبر و غضب و حقیقت آن۔

۱۳۳ اقوال اور اخلاقی نصائح پر مشتمل میر سید علی ہمدانی کا ایک رسالہ، ”ذخیرۃ الملوک“ کی ۱۹۰۵ء کی اشاعت کے ساتھ ضمیمہ کے طور پر شائع ہوا تھا۔ اس کا عنوان منہاج العارفین ہے۔ (۳)

نویں صدی ہجری

معین الدین مسکین فراہی (م ۹۰۷ھ) نے روضۃ الواعظین کے نام سے اس صدی میں ایک کتاب لکھی جو ۴ جلدوں میں ہے اور ان سب میں اخلاقیات سے متعلق ۴۰ احادیث نبوی کی شرح لکھی گئی ہے۔ میر سید محمد نور بخش (م ۸۶۹ھ) کی ”مکارم الاخلاق“ کا موضوع اس کے نام سے واضح ہے۔ یحییٰ سیبک فتاحی نساپوری (م ۸۵۲ھ) کا قصہ ”حسن و دل“ مشہور ہے۔ اردو کے کلاسیکی رسالہ ”سب رس“ کی بنیاد یہی داستان ہے۔ اسی مصنف نے ”شبستان نکات“ کے نام سے فارسی نثر و نظم میں ایک کتاب اخلاق پر لکھی جو ”گلستان سعدی“ کے اسلوب میں ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی (م ۸۹۸ھ) کی ”بہارستان“ کا بھی یہی انداز ہے۔ اس صدی میں اخلاق پر لکھنے والے دو معروف مصنف ہیں۔ ایک جلال الدین دوانی شیرازی (م ۹۰۸ھ) اور دوسرے حسین واعظ کاشفی سبزواری (م ۹۱۰ھ)۔

جلال الدین دوانی کی ”اخلاق جلالی“ پر ”اخلاق ناصری“ کا واضح اثر موجود ہے اور مصنف نے مقدمے میں اس امر کا خود بھی اعتراف کیا ہے۔ کتاب کا اصل نام ”لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق“ ہے اور اس کا موضوع ”تدبیر منزل اور سیاسیات مدن“ ہے۔ کتاب کا اسلوب بیان ”اخلاق ناصری“ سے مشکل تر ہے یہ تعجب ہے کہ ”اخلاق جلالی“ ایسی قابل قدر کتاب آج تک ایران میں شائع نہیں ہوئی گو برصغیر میں یہ کتاب بار بار زیور طبع سے آراستہ ہوتی رہی ہے۔ موضوع اخلاقیات پر جلال الدین دوانی نے پانچ اور رسالے لکھے ہیں۔

جیسے ”دیوان مظالم“۔ یہ ابھی مخطوطات کی صورت میں ہیں۔

حسین واعظ کاشفی کی اخلاق محسنی“ (یا اخلاق محسنین) بھی ایران میں شائع نہیں ہوئی مگر برصغیر میں اس کا خاصا تداول رہا ہے۔ اس کتاب کو مصنف نے ۹۰۰ ہجری میں تالیف کیا اور اس کے ۴۰ ابواب رکھے۔ اخلاق ناصری اور اخلاق جلالی کے مقابلے میں اس کتاب کی زبان آسان ہے اور اس میں دین اسلام کی تعلیمات زیادہ سمونی گئی ہیں جبکہ فلسفہ یونان کا اس پر کمتر اثر ہے۔ ”انوار سہیلی“ کلیلہ و دمنہ کی ایک ”تہذیب نوین“ ہے، مگر اس کا اسلوب بیان متکلفانہ ہے۔ اس مصنف کی ایک تصنیف ”فتوت نامہ سلطانی“ ہے۔ یہ کتاب سلطان الاولیاء حضرت امام رضاؑ کے نام معنون ہونے کی بنا پر اس طرح موسوم ہوئی۔ اخلاق و فتوت کے موضوع پر یہ ضخیم کتاب اکثر ڈاکٹر محمد جعفر محبوب کی تصحیح و توضیح کے ساتھ ۱۹۷۱ء میں تہران سے شائع ہوئی تھی۔ مطبوعہ کتاب کے ۳۲۶ صفحات ہیں اور مصحح کا ۱۱۴ صفحہ کا مقدمہ جدا ہے۔ کتاب کے سات ابواب ہیں اور ہر باب کئی کئی فصول میں منقسم ہے۔

بعد کی بعض کتابیں

بعد کی صدیوں میں بھی اخلاقیات کے موضوع پر فارسی میں کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں۔ اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ راقم الحروف نے جو کتب دیکھی ہیں ان میں سے چند کے نام یوں ہیں۔ آداب الصالحین و عمدۃ الواعظین، سحر حلال، جہاں نما، پریشان اور خارستان۔ پہلی دو کتابیں محدث عبد الحق دہلوی (م ۱۰۵۲ھ) کی ہیں۔ سحر حلال بھی برصغیر میں لکھی گئی۔ مصنف لطف اللہ لاہوری (م ۱۰۷۰ھ) ہیں، جو پیشے کے لحاظ سے مہندس (انجینئر) تھے۔ ”جام جہاں نما“ یا ”جام جم“ کے نام سے اوحدی مراغی

(م ۳۸ھ) کی ایک اخلاقی مثنوی معروف ہے۔ مگر اس مختصر گفتگو میں ہماری توجہ منشور یا منظوم یا مخطوط نثر و نظم کتب و رسائل کی طرف مبذول رہی ہے۔ دسویں صدی ہجری کے ایک مصنف غیاث الدین منصور دشتسکی شیرازی (م ۹۳۸ھ) نے ”جام جہاں نما“ کے عنوان سے ایک مفصل کتاب لکھنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کا مدعا اخلاقیات پر ایک دارالمعارف ترتیب دینے کا تھا مگر بظاہر یہ کتاب نامکمل رہی ہے۔ (دیکھئے احمد بنزوی کی مرتبہ فہرست نسخہ ہائے خطی دانشگاه تہران میں مخطوطہ نمبر ۱۵۳۳)۔ ”پیشانی“ قاآنی شیرازی (م ۱۲۰۰ھ - ۱۸۵۳ء) کی ”گلستان سعدی“ کے اسلوب میں لکھی جانے والی کتاب ہے۔ قاآنی نے سادہ رواں طرز اختیار کیا مگر سعدی کی حلاوت و شیرینی ایک دوسری ہی چیز ہے۔ بعض حکایات کو بھی قاآنی نے سعدی کے تتبع میں لکھا ہے۔ ایک مثال نقل کرتے دیتے ہیں :

”دزدے بخانہ پارسائے در آمد۔ چند انکے جست چیزے نیافت۔ دل تنگ شد۔ پارسا را خبر شد۔ گلیمے کہ برآں خفتہ بود در راہ دزد انداخت نا محروم نشود۔“

شنیدم کہ مردان راہ خدا

دل دشمنان را نکردند تنگ

ترا کہ میسر شود این مقام

کہ بادوستانت خلافت و جنگ

مودت اہل صفا چہ در روے و چہ در قفا۔ نہ چنان کز پست عیب گیرند و

پیشت بیش بمیرند :

در برابر چو گوسفند سلیم
در قفا همچو گرگ مردم خوار
هر کم عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بے گماں عیب تو پیش دگران خواهد برد

(گلستان)

دزدے ہم خانہ درویشی رفت چندانکہ بیشتر جست کمتر یافت۔ درویش بیدار
بود سر برداشت کم من روز روشن در اینجا هیچ نیابم تو در شب تاریک چہ
خواہی یافت جاہ ؟۔

لاف طاعت چند در پیری زنی
اے نکرده در جوانی هیچ کار
آنچہ را در روز روشن کس نجست
کے توانی جُست در شبہائے تار

(پریشان)

”خارستان“ کے مصنف مجدالدین خوافی کے حالات زندگی سردست نا
معلوم ہیں۔ یہ کتاب بھی گلستان سعدی کی پیروی میں لکھی گئی ، البتہ
مصنف نے اس کے ابواب گلستان کے ابواب سے دو چند یعنی سولہ قائم کئے ہیں۔
اس کتاب کی اشاعت سوم اس وقت پیش نظر ہے۔ جو ۱۸۹۷ء میں منشی
نولکشور کے شہرہ عالم پریس (لکھنؤ) میں ہوئی ہے۔ مطبوعہ کتاب کے ۲۱۰
صفحہ ہیں اور ابواب کی سرخیاں حسب ذیل ہیں :

(۱) در اوصاف حکام (۲) در شفقت و اشار

- (۲) در فضیلت علم (۳) در عشق و محبت (۵) در عہد و پیمان (۶) در بے وفائی دنیا (۷) در کرامات اولیاء (۸) در آداب نفس (۹) در ورزیدن صحبت ابرار (۱۰) در ریاضت (۱۱) در مناکحت و احوال زنان (۱۲) در حسد (۱۳) در منمت ظلم و فساد (۱۴) در نکوہش بخل و لئیمی (۱۵) در نوارد کلام (۱۶) در لطائف مردم -

کتاب کا اسلوب نگارش عربی آمیز ہے مگر اسے سادہ اور غیر متکلفانہ کہہ سکتے ہیں۔ نمونے کے طور پر باب یکم کی دوسری حکایت ملاحظہ ہو :

”آوردہ اند کہ نعمان بن منذر ملکہ بود در عرب قریب العہد باسلام۔ پیش از منصب حکومت تنعم بودے و جامہ ہائے نفیس پوشیدے و پہلو جز در حریر ننہادے۔ چون حکومت یافت پشمن پوشید و دیگر در تنعم نکوشید کہ ”الآن حرمت علی اللذات (۵)۔ قطعہ ۵

ترک آسایش خود باید کرد

حاکم کو عِلْم حکم افراشت

خواب در دیدہ او چون آید

ہر کرا پاس جہان باید داشت

مجموعی طور پر گلستان سعدی کی تقلید میں لکھی جانیوالی دیگر کتب کی طرح یہ بھی خشک اور بے آب و تاب ہے۔

توضیحات

- ۱۔ دیکھنے ماہنامہ »فکر و نظر« بابت اپریل و مئی ۱۹۷۰ء میں راقم الحروف کا مقالہ۔
- ۲۔ ملاحظہ ہو ماہنامہ سخن تہران مرداد ۲۵۳۷ ش اگست ۱۹۷۸ء۔ یک کلیہ وضمن دیگر بہ متن ابن مقفع (م ۱۵۱ھ) کے عربی متن سے فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ مصنف چھٹی صدی ہجری کے کوئی محمد بن عبداللہ بخاراکی ہیں۔ کتاب کا مخطوطہ استنبول کے کتب خانہ »قابوسرا« میں محفوظ ہے۔
- ۳۔ رسائل جوانمردان۔ تہران ۱۹۷۳ء ص ۲۵۰۔ اس مجموعے میں شیخ عبدالرزاق کاشی، شیخ نجم الدین زرکوب اور شیخ شہاب الدین سہروردی وغیرہم کے فتوت نامے ہیں۔
- ۴۔ رسالے کی اخلاقی نصیحتوں سے آگاہی کی خاطر ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب حضرت میر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان (لاہور ۱۹۷۴ء) کا آخری حصہ۔
- ۵۔ یعنی اب میں نے اپنے اوپر لذتیں حرام کر دی ہیں۔

جمہوریت اور اسلام

محمد نذیر کاکا خیل

گذشتہ صدی میں اجنبی تسلط کے بعد، مغربی تعلیم و تربیت اور جدید تہذیب و تمدن کے زیر اثر مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا تیار ہوا جو ذہنی غلامی میں مبتلا ہو کر شعوری یا غیر شعوری طور پر مغربی علوم و افکار اور جدید معیارات و اقدار کو اصل اور امر مسلمہ سمجھنے لگا اور ان کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھنے کا خوگر بننا گیا۔ اپنے علوم و افکار اور تہذیبی اقدار کو یا تو انہوں نے رد کر دیا یا ان کے بارے میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا۔ چونکہ مسلم معاشرے کے ساتھ ان کا تعلق منقطع نہیں ہوا اس لئے بہت سے لوگوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ جدید و قدیم میں مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ اس طرز فکر و انداز نظر کا نتیجہ یہ نکلا کہ جمہوریت اور اسلام - اشتراکیت اور اسلام جیسے موضوعات پر مضامین اور مقالے لکھ کر دانش وری اور اسکالر شپ کا مظاہرہ کیا جانے لگا۔ اس کا مقصد درپردہ جمہوریت اور اشتراکیت کے علمبرداروں کی خدمت کرنا تھا۔ تاکہ وہ مسلمان جو دین سے لگاؤ کے باعث ان نظریات یا نظاموں سے بدگمتی یا بے ہمتی ہیں آہستہ آہستہ ان کی وحشت دور ہو اور وہ ان سے قریب ہوں۔ کارے کاوے عشق اندر آورد بیگانہ را۔

یہ ایک دور تھا جو گزر گیا۔ باطل افکار و نظریات کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اور دین اسلام کی حقانیت کا غلبہ بلند ہو رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب مسلمان ولولہ تازہ کے ساتھ اسلام کا پرچم اٹھائے بحر ظلمات میں گہرے دوزا رہے ہوں گے۔

جمہوریت ایک جدید سیاسی اصطلاح ہے جس کا مفہوم متعین نہیں۔ جس نام نہاد جمہوریت کے بارے میں یہی متعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس بلا کا نام ہے اس کی تعریف کیا ہے، اس کو اصل و بنیاد

قرار دے کر اسلام کا اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا یا اسلام میں اس کا ہیولی ڈھونڈنا عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اسلام اسلام ہے۔ اسلام کا، آسمانی ہدایت اور وحی الہی سے بے نیاز محض انسانی ذہن کی پیداوار کسی بھی نظریے یا نظام حیات کے حوالہ سے، خواہ وہ کتنا ہی روشن نظر آئے، اس کی قلمرو کتنی ہی وسیع ہو، اس کے حوالہ سے اسلام کا مطالعہ ایک مسلمان کے لئے اندوہناک بھی ہے اور خطرناک بھی۔ پہلے اسلام کو اسلام کے درجے پڑھنیے اور سمجھنے پھر اس کو اساس اور معیار قرار دے کر آجکل کے نظریات اور نظام ہائے حیات کا تنقیدی مطالعہ کر کے ان کی کمزوریوں، اسقام اور خامیوں کو واضح کیجئے تو انسانیت کی بڑی خدمت ہوگی۔ اور اس طرح مسلمان ہونے کی حیثیت سے ممکن ہے کسی قدر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو جائیں۔ (مدیر)

جمہوریت ایک جدید سیاسی اصطلاح ہے جسے مختلف معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اس کی شہرت و مقبولیت کے پیش نظر اشتمالیت پسند اپنے طرز حکومت پر اس کی چھاپ لگا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل جمہوریت معاشی جمہوریت ہے یعنی ایسا نظام جس میں ذرائع پیداوار پر حکومت کا کنٹرول ہو اور ان کے قول کے مطابق دولت کی منصفانہ تقسیم ہو اور استحصال کا خاتمہ ہو۔ اس نظام میں ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے جو پرولتاری آمریت کہلاتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چاہے سرمایہ دار جائز طریقہ سے کیوں نہ کماتا اور خرچ کرتا ہو۔ اس قسم کی معاشی جمہوریت میں مادیت کو کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور پیٹ کی خاطر انسان انسان کا غلام رہتا ہے۔ حکومت کی مشینری میں فرد کی حیثیت ایک بے جان پرزے کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسلام میں اس جمہوریت کے لئے کوئی گنجائش نہیں کیونکہ اسلام معاشرے کے ساتھ فرد کو بھی اہمیت دیتا ہے اور پھر یہ کہ وہ زندگی کو ایک اجتماعی سالمیت سمجھتا ہے اور معاشرہ کی تشکیل و تعمیر اس طرح کرتا ہے کہ تمام افراد یکساں ترقی کر سکیں اور اعلیٰ اخلاقی زندگی گزار سکیں۔

جمہوریت کو ایک معاشرتی نظام کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے جس

سے مراد ایک ایسے معاشرہ کا قیام ہے جس میں اونچ نیچ ، رنگ نسل ، ذات ، فرقہ ، مذہب وغیرہ کی کوئی تمیز نہ ہو ، مساوات اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو ، اور قانون کی حکمرانی ہو۔ جمہوریت کے اس تصور کو ایک ایسے معاشرے میں بروئے کار نہیں لایا جاسکتا جہاں صدیوں پہلے مذہب اور سیاست کو جدا کر کے اخلاقی اقدار کو پائمال کیا جا چکا ہو۔ اس قسم کی جمہوریت قانون کے ذریعے نہیں اخلاقی بنیادوں پر ہی قائم کی جا سکتی ہے۔ لہذا لادینی معاشرہ میں اس قسم کی جمہوریت کا قیام ایک خیال خام ہے۔

عام طور پر جمہوریت سے سیاسی جمہوریت مراد لی جاتی ہے جس کے معنی ہیں عام لوگوں کو حکومت کے معاملات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شرکت کے مواقع فراہم کرنا تاکہ وہ اپنی شخصیت کی تشکیل و تعمیر کر سکیں۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ کسی بھی نظام کی بنیاد اگر انسانی افکار پر رکھی جائے تو اس میں کمی اور خامی رہے گی ، تکمیل صرف باری تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے ، اس کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر کوئی بھی نظام مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ فلسفہ انسانی زندگی کے مقاصد کے حصول کا راستہ بتاتا ہے لیکن منزل کی تعیین صرف اور صرف دین ہی کرتا ہے۔ مغرب نے دین کو سیاست سے الگ کر کے اپنے نظاموں کی تباہی کا خود سامان کر لیا ہے۔ ان کے ہاں ابھی تک جمہوریت ایک ایسی اصطلاح ہے جو شرمندہ معنی نہ ہوئی۔

اگر جمہوریت سے مراد عام لوگوں کی صلاح و فلاح ہو تو اسلام سب سے بڑھ کر جمہوری نظام حیات ہے۔ لیکن اگر اس اصطلاح کو محدود و مخصوص کر دیا جائے تو اسلام میں اس کے لئے گنجائش اس لئے نہیں ہو سکتی کہ اسلام ایک اجتماعی سالمیت کا نام ہے۔ ذیل کے صفحات میں اسلام کے ان رہنما اصولوں کا مختصر خاکہ پیش کیا جاتا ہے جو وہ زندگی کے مختلف شعبوں

کی ترقی کے لئے دیتا ہے۔ اس سے اسلامی نظام حیات کو سمجھنے اور اسلام اور مغربی جمہوریت کے درمیان فرق کو واضح کرنے میں مدد ملے گی۔

اسلام دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں بلکہ دین اور ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے۔ ”الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً“ یعنی آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا (۱)۔ قرآن پاک عمومی یا خصوصی اصول دیکر زندگی کے ہر شعبے میں بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہی اس کا اکمال اور اتمام ہے۔

اسلام کا مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جس میں انسانی تعلقات، مساوات، عدل، رواداری، مواخاۃ، باہمی تعاون اور ہمدردی کی اعلیٰ اخلاقی اقدار پر قائم ہوں۔ اسلام نسلی، علاقائی اور سماجی امتیاز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ برتری صرف حسن اخلاق اور تقویٰ کو حاصل ہے (۲)۔ انما المؤمنون اخوة (۳)۔ کہہ کر قرآن پاک نے قبائلی و نسلی عصبیت اور طبقہ واریت کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔

افراط و تفریط سے پاک ایک متوازن اور عادلانہ نظام کے قیام کی خاطر قرآن پاک زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے (۴)۔ اور تلقین کرتا ہے کہ خونی، ازدواجی اور سیاسی رشتے یا ذاتی بغض و عناد کو انصاف کے راستے میں حائل نہ ہونے دیا جائے (۵)۔ ایک جمہوری معاشرے کے قیام کے لئے سماجی انصاف لازمی ہے اور قرآن پاک سماجی مساوات کی تعلیمات سے بھرا پڑا ہے۔ نزول قرآن کے وقت عرب معاشرے میں غلامی کا رواج تھا لیکن ایسا معاشرہ جس میں سماجی سطح پر آقا اور غلام کی تفریق کا تصور موجود ہو، کبھی جمہوری نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک نے غلاموں کی سماجی حیثیت

کو بلند کرنے کی خاطر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی مالی اعانت کرنے کی ہدایت کی (۸)۔ ان کی آزادی کے لئے زکوٰۃ کا ایک حصہ مختص کر دیا (۸)۔

ہجرت سے قبل (۹) اور بعد میں (۱۰) مواخاۃ قائم کر کے رسول کریم ﷺ

نے بھائی چارے کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی نظیر اقوام عالم کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حجة الوداع کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و زن کی حیثیت اور ان کے باہمی حقوق و فرائض کے تعین، انسانی برادری کے درمیان مساوات کے قیام، انسانی عزت و عظمت کے استحکام، جان و مال کی حفاظت اور سودی کاروبار کی ممانعت کا جو اعلان فرمایا اور جو دراصل آب کی دس سالہ مدنی زندگی کا نچوڑ تھا (۱۱)۔ عمرانیات کی تاریخ میں ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔

اسلام اگر ایک طرف ایسے معاشرے کے قیام کے لئے جس میں مساوات اور عدل کا دور دورہ ہو اخلاقی اصول اور ضابطے پیش کرتا ہے تو دوسری طرف وہ ان حالات کے خاتمہ کے لئے جو سماجی ناانصافی کا باعث بنتے ہیں متبادل نظام بھی پیش کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اسلام ایک متوازن معاشی نظام پیش کر کے ہر قسم کے استحصال، احتکار، اکتناز، اور ارتکاز کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس نظام میں نہ تو مادیت کو روحانیت کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی روحانیت پر مادیت کو فوقیت دی جاتی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے۔ **وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔** یعنی جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں (ضرورت مندوں پر) خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ (۱۲) **الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔** یعنی جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے کہ وہ اس کے کام آئے گا، ہرگز نہیں وہ ضرور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ (۱۳) صحیح مسلم کی مرفوع حدیث ہے من

احتکر فہو خاطی - یعنی جو انسانی خوراک کی اشیاء کو گرانی کی نیت سے ذخیرہ کرے وہ مجرم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیت ذرائع معاش پر اجارہ داری کو رد کرتی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً - وجعلنا لکم فیہا معاش - گویا قرآن کے نزدیک زمین کے ذرائع معاش سے استفادہ کرنا تمام انسانوں کا مشترک حق ہے۔ (۱۳)

دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں معاشی جمہوریت کے نام پر جو نظام قائم ہے اس میں انسان کی اپنی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس میں انسان اپنے ہی جیسے دیگر انسانوں کی غلامی کرتا ہے۔ وہ اس کی تمام قوتوں کو خود مختارانہ اپنی منشاء کی مطابق استعمال کرنے میں جس سے وہ انسان انسان نہیں بلکہ حکومت کی مشینری کا ایک پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اسلام جو معاشی نظام پیش کرتا ہے اس میں انسان کی اپنی قدر و منزلت برقرار رہتی ہے اور اس کی انفرادیت ریاست میں گم نہیں ہونے باقی۔ ارشاد ربانی ہے و ان لیس للانسان الا ما سعی یعنی یہ کہ انسان اپنی کوشش اور جد و جہد سے آزادانہ استفادہ کرنے کا حقدار ہے۔ (۱۵) و هل تجزون الا ما کتم عملون - یعنی انسان کو اپنے ہی عمل کا بدلہ ملے گا۔ (۱۶)

دولت کا ارتکاز روکنے ، اسے استحصال کا ذریعہ نہ بنانے اور تمام لوگوں کو اس سے متمتع ہونے کے لئے قرآن پاک اسے گردش میں رکھنے کا حکم دیتا ہے (۱۷)۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد ہی معاشرے کے غریب و لاچار افراد کی مدد ، ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی ، طبقاتی کشمکش کا خاتمہ اور باہمی انس و محبت کا فروغ ہے۔ (۱۸) قرآن پاک کے نزدیک قابل ستائش وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور قانونی واجبات کے علاوہ بھی اپنے اموال میں سے سائل اور بے سہارا لوگوں کی مالی اعانت کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ و فی اموالہم حق معلوم

للسائل والمحروم - (۱۹) - قرآن پاک نے صدقات نافلہ کی بھی ترغیب دی بلکہ اس حد تک ہدایت کر دی کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو اس کو محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ و یستلونک ماذا ینفقون قل العفو (۲۰) - یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لئے اسلامی ریاست اضافی ٹیکس بھی عائد کر سکتی ہے (۲۱)۔ الغرض دولت کی منصفانہ تقسیم کی خاطر جو اقدامات بھی ضروری ہیں اسلام نے ان سے پہلو تہی نہیں کی۔ جس طرح غربت جمہوریت کی دشمن ہے اسی طرح دولت کی فراوانی اور اس کے نتیجے میں عیاشی بھی جمہوریت کے لئے سم قاتل ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم اگر ایک طرف دولت کو گردش میں رکھنے کے انتظامات کرتا ہے تو دوسری طرف تبذیر (ناجائز کاموں پر خرچ) اور اسراف (بے ضرورت خرچ) کی بھی ممانعت کرتا ہے۔ ولا تبذیر تبذیراً (۲۲) اور ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً (۲۳)۔

سطور بالا میں اسلام کے معاشی نظام کا جو خاکہ پیش کیا گیا، وہ ہر قسم کی خامیوں سے مبرا ہے۔ اس میں افراط ہے نہ تفریط۔ اس میں ایک طرف مادی ترقی اور خوشحالی کے لئے جگہ ہے تو دوسری طرف روحانیت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلام انسان کو پیٹ کا پجاری اور سیاسی غلام نہیں بنانا بلکہ افراد کو باعزت اخلاقی زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔

اسلام، نظام حیات کی تعمیر اخلاقی بنیادوں پر کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لئے وہ جہاں معاشرتی عدل و انصاف کے بنیادی اصول بتاتا ہے اور ایک متوازن معیشت قائم کرتا ہے وہاں انسان کی سیاسی زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لئے کچھ سیاسی اصول بھی دیتا ہے۔ ملکی معاملات میں عام لوگوں کی بالواسطہ یا بلا واسطہ شرکت جدید جمہوریت کا طرہ امتیاز ہے۔

اسلام اسکو رد نہیں کرتا لیکن اسلام نے اس شرکت کو بھی اخلاقی اصولوں کے تابع رکھا ہے جو اس کے بنیادی تصورات سے مستفاد ہیں۔ اور آج مغرب میں بھی جہاں بے دین سیاست اور بے لگام جمہوریت کا عمل دخل ہے شدت سے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔

قرآنی تعلیمات، سنت رسول اور صدر اسلام کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسلام باہمی تعاون، مشاورت اور تعمیری تنقید کو اجتماعی معاملات میں بڑی اہمیت دیتا ہے۔ قرآن پاک مشاورت کو مسلمانوں کی زندگی کا اہم جزو قرار دیتا ہے (۱۳)۔ اور وحی الہی کے باوجود رسول مقبول سے کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں سے ملکی معاملات میں مشورہ لیا کریں (۲۵)۔ آپ نے ملکی معاملات میں نہ صرف مسلمانوں سے مشورہ لیا بلکہ ان کے مشوروں کو قبول بھی کیا (۲۶)۔

جہاں تک ملکی اور قومی معاملات میں لوگوں کی شمولیت کا تعلق ہے، اسلام نے عمومی اصول دیکر تفصیلات مسلمانوں کی صوابدید پر چھوڑ دیں تاکہ وہ حالات کے مطابق خود طے کر سکیں۔ جہاں تک ملک کا نظم و نسق چلانے کے لئے اہلکاروں کے انتخاب کا تعلق ہے۔ اسلام یہ معاملہ بھی مسلمانوں کی صوابدید پر چھوڑتا ہے تاکہ انہیں بدلتے یا بدلے ہوئے حالات میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ البتہ قرآن پاک رہنمائی کے لئے ایک جامع اصول دیتا ہے۔

ان الله يأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها (۲۸)۔

حدیث میں اس آیت کی تفسیر و تشریح اس طرح ہے آپ نے فرمایا کہ یہاں لفظ امانت سے مراد حکومت یا ریاستی معاملات ہیں۔ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ عرض کیا گیا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟

آپ نے فرمایا جب حکومت کے معاملات ایسے لوگوں کے سپرد ہوں گے جو ان کے اہل نہ ہوں (۱۲۹)۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں ملکیت کی طرح اقتدار بھی ایک امانت ہے جسے خدا کی خوشنودی اور اس کے بندوں کی خدمت کے لئے کام میں لایا جائے۔

کجھ لوگ خصوصاً مغربی اداروں میں پڑھا لکھا طبقہ قرآن پاک کی آیتوں اور احادیث کو سیاق و سباق سے الگ کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام میں شخصی حکومت ہے۔ یا وہ مسلمانوں کی تاریخ کے ایک دور کے حوالے سے اس برملوکیت کا ٹھپا لگانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اولوالامر کی اطاعت کا بھی حکم دیتا ہے (۳۰)۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہیکہ اگر تمہارا ان سے اختلاف ہو تو اسے قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کیا کرو۔ دوسرے یہ کہ اولوالامر کی مختلف مفسرین نے مختلف تاویلیں کی ہیں اور ان میں سلاطین و امراء کو بھی شامل کر لیا ہے (۳۱)۔ امام زمخشری کے قول کے مطابق آیت محولہ بالا میں حکمرانوں کی مطلق اطاعت کے لئے نہیں کہا گیا ہے کیونکہ حکمرانوں کے لئے حکم ہے کہ وہ اپنے فرائض دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیں اور عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر وہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے تو وہ اس منصب کے اہل نہیں رہیں گے جس کے طفیل وہ اولوالامر کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کی اطاعت نہ کرنے کی دوسری وجہ امام زمخشری یہ بتاتے ہیں کہ وہ اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں نہیں کرتے (۳۲)۔

ہے کہ وہ قرآنی آیات کی تشریح ہی کرتی ہیں چنانچہ احادیث میں بھی مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ امیر کی اطاعت کریں۔ (۳۳) لیکن یہ اطاعت غیر مشروط نہیں۔ اطاعت امیر صرف معروف میں لازم ہے، معصیت میں نہیں۔ (۳۴) اگر حاکم وقت کے احکامات اللہ کی نافرمانی کا سبب بنیں تو اس صورت میں اطاعت امیر واجب نہیں۔ (۳۵)

ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مختلف اقوال و بیانات کو ان کے تاریخی پس منظر میں نہیں دیکھتے۔ خلافت راشدہ کے آخری دور میں جب خانہ جنگیوں کا آغاز ہوا تو زعماء کو ملت کے اتحاد و استحکام کی فکر دامن گیر ہوئی۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے ہر قسم کے خروج کی ممانعت کی۔ (۳۶) اور اطاعت امیر پر زور دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ امیر کی امارت کو چیلنج کرنے اور اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے جو قانونی خلا پیدا ہوگا اس سے بہتر یہی ہے کہ اس کی امارت تسلیم کر لی جائے اور اطاعت کی جائے تاکہ فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ (۳۷) اسی قسم کے خیالات کا اظہار ابن جماعہ نے بھی کیا ہے (۳۸)۔ اسی سلسلے میں بحث کرتے ہوئے امام یحیٰ بن شرف النووی فرماتے ہیں کہ اطاعت امیر کے غیر مشروط احکامات دراصل امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کیلئے ہیں۔ کیونکہ اختلاف کی صورت میں انکے مذہب اور سیاست دونوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ (۳۹)

حکمرانوں کے انتخاب اور ان کی مشروط اطاعت کی بہت ساری مثالیں صدر اول کی تاریخ سے دی جا سکتی ہیں۔ اختصار کے لئے ہم یہاں صرف دو حوالوں پر اکتفا کریں گے جو کتب تاریخ میں تقریباً ایک جیسے مذکور ہیں۔ رسول کریم کی رحلت کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے حکمران منتخب ہوئے تو آپ نے نہایت وضاحت سے فرمایا کہ اے لوگو! تم ہی نے مجھے اپنا حکمران چنا ہے اگر میں درست کام کروں تو میری اعانت کرنا اور

اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کرنا۔ جب تک میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو اور اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ (۳۰) عامۃ الناس کے سامنے اپنے کاموں کے لئے حکمرانوں کی جوابدہی، ذمہ داری اور شریعت کی پاسداری کا اندازہ حضرت معاذ بن جبل کی اس تقریر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے ملک شام کے حکمران کے دربار میں کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا حکمران ہم ہی میں سے ہے اگر وہ ہمارے درمیان قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو تو ہم اس کی اطاعت کرتے رہیں گے لیکن اگر وہ ان (قرآن و سنت) سے روگردانی کرتا ہے تو ہم اسے معزول کر دیں گے۔ (۳۱)

مندرجہ بالا بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام چونکہ ایک متحرک قوت اور ایک مکمل دین ہے اس لئے یہ ایسے اصول نہیں دیتا جو ایک زمانے کے لوگوں کے لئے تو موزوں و مناسب ہوں لیکن دوسرے زمانے کے لئے قطعاً ناقابل عمل ہوں۔ اس کے اصول ابدی ہیں جو ہر زمانے میں اپنائے جا سکتے ہیں۔ سیاسی معاملات میں اس نے شوری کا ابدی اصول دیا ہے جسے مختلف زمانوں میں حالات کے مطابق اپنایا جا سکتا ہے۔ حکمرانوں کے انتخاب سے لیکر ان کی معزولی تک کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوں گے۔ ان اصولوں پر تاریخ کے ایک عہد میں عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر کا انتخاب، حضرت عمر کی نامزدگی اور حضرت عثمان اور حضرت علی کا چناؤ مسلمانوں کے باہمی مشوروں سے ہوا۔ اور یہی جدید جمہوریت کا ماحصل ہے۔ اسلام اور مغربی جمہوریت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اول الذکر میں حکمرانوں کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جب کہ مؤخر الذکر میں یہ انتخاب پارٹی کی بنیاد پر عمل میں لایا جاتا ہے۔

حکمران کی معزولی کا سوال حضرت عثمان غنی کے عہد مبارک میں اٹھایا گیا۔ اگرچہ اس عہد کے واقعات کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے لیکن ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان نے جان کی قربانی دیکر اس اصول کو دوام بخشا کہ باہمی مشوروں سے منتخب ہونے کے بعد حکمران اس وقت تک قانونی طور پر حاکم رہتا ہے جب تک وہ اس کا اہل رہتا ہے۔ (۴۲) ہاں اگر وہ حکمرانی کا اہل نہ رہے تو اہل الرائے یا اہل الشوریٰ اس سے استعفیٰ طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن استعفیٰ طلب کرنے کا حق نہ تو اقلیت کی نمائندگی کرنے والوں کو دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شورشیوں یا مفاد پرست عناصر کے کسی گروہ کو۔ چنانچہ حضرت عثمان سے جب شورشیوں نے اپنے آپ کو معزول کرنے کو کہا تو آپ نے ان کا مطالبہ یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ کیا میں نے اقتدار پر شمشیر کی نوک سے قبضہ کر رکھا ہے کہ تم میری معزولی تلوار کے زور سے چاہتے ہو۔ (۴۳) اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نا اہل لوگ اگر حکومت سے غیر قانونی طور پر استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کر سکتے تو اسلامی ریاست میں ایسے لوگ حکمرانوں کا انتخاب بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شورشی حضرت علی کے پاس آئے اور آپ سے خلافت کا منصب سنبھالنے کو کہا تو آپ نے ان کی یہ پیشکش یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ شہر میں اہل بدر اور اہل شوریٰ موجود ہیں وہ جسے منتخب کریں گے وہی ملت اسلامیہ کا حکمران ہوگا (۴۴)۔ چنانچہ دوسری مرتبہ جب انصار اور مہاجرین کے سرکردہ اشخاص جو کہ اہل الشوریٰ اور اہل الرائے تھے، آپ کے پاس آئے اور خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی استدعا کی تو آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا اور برسر عام آپ کی بیعت کی گئی (۴۵)۔

رسول کریم کا اپنی جانشینی کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا،

خلفائے راشدین کے انتخاب کے مختلف طریقے ، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کے بیانات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ اسلام امور مملکت میں عام لوگوں کی شرکت کی نہ صرف حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ اسے ایک مقدس فریضہ قرار دیتا ہے ۔ مگر اس کی نوعیت سب سے الگ ہے ۔ گزشتہ صفحات میں اسلامی نظام حیات کا جو اجمالی خاکہ پیش کیا گیا اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آج کل کی اصطلاح میں جمہوریت یا کسی ازم کا نام نہیں ۔ نہ وہ کسی کے معادل ہے ۔ وہ ایک ایسا نظام حیات ہے جو زندگی کو اخلاقی اصولوں کا پابند بنا کر انسانی مسائل کو حل کرتا ہے ۔ مغربی جمہوریت ہو یا کوئی اور نقص اور ناتمامی کے باعث اسلام کے ساتھ ان کا کوئی میل نہیں ۔ جب کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور مزاج اور ترکیب میں ایک خاص نظام زندگی ہے ۔

حواشی اور حوالہ جات

- ۱۔ قرآن مجید - سورة المائدہ ، آیت ۳
- ۲۔ قرآن مجید - سورة الحجرات - آیت ۱۳
- ۳۔ ایضاً آیت ۱۰
- ۴۔ سورة النساء - ۵۸ ، المائدہ ، ۴۳ ، ۴۵ ، ۴۷ ، النحل ، ۹۰ الاعراف ، ۲۸
- ۵۔ سورة النساء ، ۱۳۵ ، سورة المائدہ ، ۸
- ۶۔ سورة النحل ، ۷۱
- ۷۔ سورة البلد ، ۱۳ ، الدهر ، ۸ ، البقرہ ، ۷۷
- ۸۔ سورة التوبہ ، ۶۰
- ۹۔ ابن حبیب ، کتاب المحبر ، حیدرآباد دکن ، ۱۹۳۲ ، ص ۷۱-۷۰
- ۱۰۔ ابن سعد ، کتاب الطبقات الکبری ، بیروت ، ۱۹۵۷ ، جلد اول ، ص ۳۹-۲۳۸
- ۱۱۔ ابن ہشام ، سیرۃ النبی ، قاہرہ ، ۱۹۳۸ ، جلد چہارم ص ۲۷۵
- ۱۲۔ قرآن کریم ، سورة التوبہ ، آیت ۳۳
- ۱۳۔ ایضاً سورة الہمزہ ، آیت ۱ تا ۳
- ۱۴۔ البقرہ ، ۲۹ ، الحجر ، ۲۰
- ۱۵۔ النجم ، ۳۹-۳۰
- ۱۶۔ سورة النمل آیت ۹۰
- ۱۷۔ العشر ، ۷
- ۱۸۔ التوبہ ، ۶۰
- ۱۹۔ الذاریات ، ۱۹

- ۱۔ البقرہ ، ۲۱۹
- ۲۔ مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم ص ۶۲۲۔ ابن حزم ، المحلی (قاہرہ ۱۳۳۹ھ) جلد ۶ ، ص ۱۵۶
- ۳۔ سورہ بنی اسرائیل ، آیت ۲۶
- ۴۔ ایضاً آیت ۲۹
- ۵۔ شوری ، ۳۸
- ۶۔ آل عمران ، ۱۵۹
- ۷۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کا نقشہ حباب بن منذر کے مشورہ پر بدل دیا گیا۔ (دیکھئے تفصیلات کے لئے سیرت ابن ہشام جلد دوم ص ۲۷۲) جنگ بدر کے اسیروں کی قسمت کا فیصلہ بھی باہمی مشوروں سے طے ہوا جس کی توثیق قرآن پاک نے بھی کی۔ (طبری تاریخ ص ۵۷-۱۳۵۵) جنگ خندق کا نقشہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت سلیمان الفارسی کی تحویز کے مطابق تیار کیا گیا۔ (سیرۃ ابن ہشام جلد سوم ص ۲۳۵)
- ۸۔ الطبری ، جامع البیان لاحکام القرآن جلد دوم ص ۳۶-۲۳۵
- ۹۔ قرآن پاک ، سورۃ النساء ، آیت ۵۸۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے مفتی محمد شفیع ، معارف القرآن جلد دوم کراچی ۱۹۷۶ء ، ص ۵۳-۳۴۲
- ۱۰۔ بخاری شریف ، کتاب الرقاق ، کتاب العلم
- ۱۱۔ سورۃ النساء آیت ۵۹
- ۱۲۔ الطبری ، جامع البیان جلد ہشتم ص ۵۰۲-۳۹۷
- ۱۳۔ رمختری ، الکشاف ، قاہرہ ، ۱۳۵۳ھ۔ جلد اول ص ۲۹۰
- ۱۴۔ بخاری شریف (مور محمد اصح المطابع) جلد دوم ص ۱۰۵۷
- ۱۵۔ ایضاً ص ۵۸-۱۰۵۷
- ۱۶۔ امام احمد بن حنبل ، سنن ، قاہرہ ، جلد پنجم ص ۶۶
- لا طاعة لمخلوق في معصية الله
- ۱۷۔ امام ابویوسف ، کتاب الخراج ، قاہرہ ، ۱۳۸۲ھ۔ ص ۹۔ بخاری جلد دوم ص ۱۰۳۷

- ۳۷ - امام غزالی ابنی کتاب «الاقتصاد فی الاعتقاد» مطبوعہ قاہرہ میں ص ۱۰۷ پر لکھتے ہیں :-
- أحسن ان یعول القضاة معزولون و الولايات باطله والانکحة غیر منقده و جمع تصرفات اولادہ فی اطار العالم غیر نافذہ و انما الخلق کلهم مقدمون علی الحرام او ان يقول الامامہ معقده
- ۳۸ - رور نٹھال ، پولینکیل تھات ان میڈیول سلام ، لندن ۱۹۶۲ ، ص ۳۳ - البرٹ حوراسی ، اریک تھات ان دی لبرل ایج ، لندن ، ۱۹۷۰ ، ص ۱۵ - ۱۳
- ۳۹ - بحیی بن شرف المووی ، شرح لمسلم الصحیح ، جلد دوم ، کراچی ، ۱۳۳۹ھ ، ص ۱۲۳
- ۴۰ - الطبری ، تاریخ ، ص ۱۸۲۹
- ۴۱ - الازدی ، فتوح الشام ، (اردو ترجمہ ملیح آبادی) کلکتہ ، ۱۹۳۳ ، ص ۱۸۵ - ابوالکلام آزاد ، اسلامی جمہوریہ ، لاہور ، ۱۹۵۶ ، ص ۳۲
- ۴۲ - الماوردی ، الاحکام السلطانیہ ص ۱۷
- ۴۳ - ابن سعد ، الطبقات الکبری ، بیروت ، ۱۹۵۷ ، ص ۶۸ جلد دوم
- ۴۴ - ابن قتیبہ ، الامامۃ و السیاسة ، مصر ، ۱۹۶۹ ، ص ۳۶
- ۴۵ - ابن الانیر ، تاریخ ، جلد دوم ۱۵۳ھ - طبری تاریخ ص ۳۰۶۶ -

علی گڑھ میں علامہ میمنی کے روز و شب

محمد محمود میمن

لاہور کی ملازمت سے سبکدوش ہو کر والد محترم پروفیسر عبدالعزیز میمن نے ۱۴ نومبر ۱۹۲۵ء سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ عربی میں بطور ریڈر اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر بشیر الدین احمد صدیقی نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں والد صاحب کے تقرر پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا »مولانا عبدالحق صاحب حَقّی بغدادی مرحوم کے بجائے عربی ڈیپارٹمنٹ میں ایک نہایت قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ مولانا عبدالعزیز میمن صاحب ہمارے تعارف اور تحسین سے مستفنی ہیں۔ ان کا علمی ذوق اور ادب عربی میں ان کی عالمانہ تحقیق ان کو ان بلندیوں پر پہنچا چکی ہے جہاں لوگ بمشکل پہنچتے ہیں۔ مولانا کی مختلف اور متعدد عربی تصانیف مصر اور لاہور میں شائع ہو چکی ہیں اور باکمالان ادب سے خراج تحسین وصول کر چکی ہیں۔ ہم کو امید ہے ہماری یونیورسٹی مولانا کے تبحر علمی سے مستفید ہوگی اور علی گڑھ کی فضا مولانا کے مزید اکتسابات علمی کی محرک ہوگی « (علی گڑھ میگزین جولائی نمبر « ۱۹۲۵ء صفحہ ۱۰)۔ علی گڑھ کی طرف دلوں کو کھینچنے اور نوجوانان قوم کو کلمہ خیر سنانے کے لئے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جولائی منعقدہ دسمبر ۱۹۲۵ء کے موقع پر والد صاحب نے عربی میں ایک قصیدہ لکھا جو جولائی میں پڑھ کر سنایا اور جو علی گڑھ میگزین میں شائع بھی ہوا۔

یونیورسٹی کی حدود میں مکان نہ ملنے کے سبب ہم لوگوں نے شہر میں حکیم کی سرائے میں ایک مکان میں رہائش اختیار کی۔ شہر اور یونیورسٹی کے درمیان تقریباً دو میل کا فاصلہ ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد یونیورسٹی میں انتظام ہو گیا اور ہم وہاں منتقل ہو گئے۔ ہمارے آس پاس مندرجہ ذیل حضرات رہائش پذیر تھے : بشیر صاحب (لائبریرین) ، ڈاکٹر اسحاق مرحوم (فزکس) ، پیرزادہ صاحب (انگریزی) ، اللہ بخش صاحب مرحوم (کیمسٹری) ، حبیب الرحمن صاحب مرحوم (ٹریننگ کالج) ، منظور حسین خان صاحب مرحوم (برسر) اور شیخ عبدالرشید صاحب (تاریخ)۔ ۱۹۳۲ء میں والد صاحب نے نابینا مدرسہ اور بنگالی کوٹھی سے کچھ فاصلہ پر بریلی لائن کے قریب اپنی ذاتی کوٹھی تعمیر کر لی جس کا نام میمن منزل رکھا اور پھر ہم اس کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔

ان دنوں بھی والد صاحب اپنے روزمرہ کے معمولات پر سختی سے کاربند رہتے تھے اور انہیں کسی مجبوری کے تحت بھی اپنے معمولات میں کسی قسم کی تبدیلی بہت شاق گذرتی تھی۔ زندگی ایک مشینی انداز میں رواں دواں تھی۔ صبح سویرے اٹھتے ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کرتے اور نماز فجر ادا کرتے۔ اس کے بعد تقریباً دو تین میل کی سیر کرتے۔ واپس آ کر فوراً ناشتہ کرتے۔ ناشتہ کے بعد حقہ پیتے اور کتب بینی یا تصنیف و تالیف میں لگ جاتے۔ اس وقت وہ اپنے کام میں اتنے زیادہ محو ہوتے کہ دنیا و مافیہا کی انہیں کچھ خبر نہ ہوتی۔ یونیورسٹی جانے کا وقت ہوتا تو والدہ محترمہ انہیں ہوشیار کرتیں اور وہ اپنے مقررہ وقت پر یونیورسٹی پہنچ جاتے۔ دوپہر کے وقت بارہ بجنے کے فوراً بعد ان کی واپسی ہوتی۔ کھانا کھاتے ، کچھ دیر بعد ظہر کی نماز ادا کرتے، پلنگ پر لیٹے لیٹے حقہ سے شوق فرماتے اور اخبار پڑھتے تاآنکہ نیند آ جاتی اور سو جاتے۔ دوپہر میں قیلولہ کی عادت تھی۔ تین اور چار بجے کے درمیان اٹھ بیٹھتے اور پھر تحقیقی کام میں مصروف ہو جاتے۔ نماز عصر ادا کرتے اور

شام کی سیر کو نکل جاتے۔ سیر کے وقت عام طور پر کوئی نہ کوئی شخص ان کے ہمراہ ضرور ہوتا جسے وہ اس دوران اپنے علم سے فیضیاب کرتے۔ مغرب تک ان کی واپسی ہوتی۔ نماز ادا کرتے اور کچھ دیر بعد رات کا کھانا کھاتے۔ حقہ پیتے، افراد خانہ سے کچھ دیر باتیں کرتے، ریڈیو پر خبریں سنتے اور اس کے بعد معمولی چہل قدمی کرتے۔ عشاء کی نماز ادا کرتے اور اس کے فوراً بعد بتیاں گل کر دیتے۔ رات کے وقت ہمیں بڑھنے لکھنے کی اجازت نہ تھی اور تاکید کی جاتی کہ سو جائیں۔

جہاں تک غذا کا تعلق ہے والد صاحب زیادہ مرغن غذا سے پرہیز کرتے تھے۔ اور متوازن غذا پسند فرماتے تھے۔ گوشت کے علاوہ دسترخوان پر کم از کم ایک سبزی کا ہونا ضروری تھا۔ رات کے کھانے کے ساتھ وہ دودھ دلیا ضرور لیتے تھے۔ انہیں کوفتر، سری پائے، شامی کباب اور سیخ کباب بہت پسند تھے اشپائے خورد و نوش میں زیادتی کے قائل نہ تھے۔ ان کے نزدیک چیز قلیل مقدار ہی میں کیوں نہ ہو مگر عمدہ ہو۔ وہ دن میں تین روایتی کھانوں کے علاوہ بھی دو مرتبہ کچھ نہ کچھ ضرور لیا کرتے تھے۔ جس میں پھلوں کے علاوہ نمکین اشیاء بھی ہوتی تھیں۔ شام کی چائے کے ساتھ کھانے کی کسی نہ کسی چیز کا ہونا لازمی تھا۔ انہیں شہد، بنیر اور اصلی گھی کا بہت شوق تھا اور ان چیزوں کے حصول کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ دوست احباب یہاں تک کہ طلباء سے بھی ان چیزوں کی فرمائش کرتے۔ کسی حالت میں بھی یہ چیزیں تحفہ قبول نہ کرتے تھے۔ خاص طور سے شاگردوں کو اصرار کر کے فوراً ادائیگی کرتے اور کہتے کہ کیا یہ کم احسان ہے کہ انہوں نے مجھے یہ چیزیں فراہم کیں۔ دہی کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اور اس کے استعمال پر زور دیتے تھے۔ شیرینی سے انہیں بہت زیادہ رغبت تھی خاص طور پر گاجر اور لوکی کا حلوا اور امرتیاں انہیں بہت پسند تھیں۔ پھلوں میں امرود اور آم بکثرت استعمال کرتے

تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں پھل دلپسند ہیں اور مُلّین ، اس کے علاوہ صحت بخش اور مفرّح بھی ۔ آم کا بہت شوق تھا ، عمدہ ہوں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں ۔ ان کے پسندیدہ آم سرولی ، دسہری اور سپیدہ تھے ۔ اگر کبھی عمدہ بنارسی لنگڑا میسر آجاتا تو وہ کھا لیتے تھے ۔ اس زمانہ میں عمدہ آم دو سے چار روپے سیکڑا تک مل جاتا تھا اور سیکڑا بھی ایک سو بیس کا ہوتا تھا۔

میمن منزل میں والد صاحب کا ایک مخصوص کمرہ تھا جسے گھر کے افراد کتابوں والا کمرہ کہتے تھے ۔ اس میں کمرے ہی کے ناپ کا مشرق وسطیٰ سے لایا ہو ایک عمدہ قالین بچھا رہتا تھا اور ایک جانب زمین پر بیٹھ کر لکھنے کی پرانی وضع کی ڈھلوان میز رکھی رہتی تھی ۔ کمرے کے چاروں طرف بغیر دروازوں کی کتابوں کی الماریاں تھیں ۔ میرے اندازہ کے مطابق کتابوں ، قلمی نسخوں اور مسودات کی کل تعداد تین سے چار ہزار تک ہوگی ۔ ان میں تقریباً تمام کتابیں عربی کی تھیں ، چند ہی فارسی یا اردو کی تھیں اور وہ بھی بہت اہم اور نایاب قسم کی ۔ اس کمرے میں بیٹھ کر والد صاحب مطالعہ اور تصنیف و تالیف کا کام کرتے تھے ۔ ان کا مطالعہ بڑا تنقیدی ہوتا تھا وہ ساتھ ساتھ حاشیہ بھی ثبت کرتے جاتے تھے ۔ کتب خانے کی ساری کتابیں ان کی بڑھی ہوئی تھیں اور ان پر حواشی تحریر تھے ۔ ان کے نزدیک مطالعہ برائے مطالعہ ایک بے معنی اور فضول کام تھا اور اسے وہ تضيّع اوقات سمجھتے تھے ۔ وہ فرماتے تھے سرسری مطالعہ سے انسان حقیقی علمی کام کے قابل نہیں رہتا ۔ وہ حضرات والد صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرینگے جنہیں اعلیٰ علمی تحقیق و تصنیف سے کچھ بھی دلچسپی رہی ہے ۔

علی گڑھ کا قیام ان کی تحقیقی زندگی کا سنہری دور تھا ۔ انہوں نے زیادہ تر علمی کام اسی زمانے میں کیے ان کا شہرہ آفاق اور تحقیقی شاہکار ان

کی کتاب ”سمط اللآتی“ ہے جسے انہوں نے خود ۱۹۳۵ء میں مصر جا کر شائع کرایا۔ اس کتاب نے شائع ہوتے ہی دنیائے عرب میں ہل چل مچا دی اور اسی کتاب کے ذریعے انہوں نے عربی لغت اور ادب میں علمائے عرب اور محققین زبان سے اپنے عمیق مطالعہ اور تحقیق کا لوہا منوایا اس کے بعد سے عرب انہیں عربی زبان و ادب کا امام تسلیم کرنے لگے۔ ان کی اب تک تقریباً تیس کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان میں سے زیادہ تر علی گڑھ کے قیام کے دوران لکھی گئیں۔

تقسیم سے قبل مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے اعلیٰ تعلیم کا ایک مرکزی ادارہ تھا۔ ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمان طلباء کھنچ کر تعلیم و تربیت کی غرض سے علی گڑھ آتے تھے۔ افریقہ، عرب دنیا اور دیگر ممالک کے طالبعلم بھی اس گہوارہ علم کا رخ کرتے تھے۔ دوسرے مذاہب کے طلباء کے لیے بھی اس یونیورسٹی کا دامن وسیع تھا۔ مشرق وسطیٰ کے اکثر سربراہان اور حضرات اس درسگاہ کو دیکھنے اور اہل علم سے ملنے یونیورسٹی تشریف لاتے تھے رامپور حامد ہال میں انہیں سپاسنامے پیش کئے جاتے تھے۔ یہ حضرات عربی میں خطاب کرتے تو ترجمانی کی ذمہ داری والد صاحب کو سونپی جاتی تھی اور وہ اس حسن و خوبی سے ان کی تقاریر کا ترجمہ پیش کرتے تھے کہ ترجمہ اصل پر سبقت لے جاتا تھا اور لوگ سن کر عجب عجب کر اٹھتے۔ جو ان سے نا آشنا ہوتے وہ بھی انہیں پہچانتے لگتے اور انہیں یہ علم ہو جاتا تھا کہ یہاں عربی کا ایک اتنا ممتاز عالم موجود ہے۔

میری طالبعلمی کے زمانہ میں چند اساتذہ کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا تھا اور یونیورسٹی میں ان کی موجودگی کو باعث افتخار سمجھا جاتا تھا۔ ان اساتذہ کے اسمائے گرامی یہ ہیں : ڈاکٹر ظفر الحسن مرحوم (فلسفہ) ڈاکٹر کریم حیدر لودھی مرحوم (معاشیات)، ڈاکٹر ہادی حسن مرحوم

(فارسی) ، محمد حبیب مرحوم (تاریخ) اور والد محترم علامہ عبدالعزیز میمن مرحوم (عربی) - علمی تحقیق ، تصانیف تالیفات کے اعتبار سے والد صاحب کو ان سب حضرات پر فوقیت حاصل تھی - اس زمانہ میں حافظہ کے اعتبار سے دو نام مشہور تھے ان میں سے ایک والد صاحب اور دوسرے ڈاکٹر ہادی حسن مرحوم تھے - والد صاحب کا حافظہ قابل رشک حد تک مثالی تھا - دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا تعلق عربی سے اور دوسرے کا فارسی سے تھا -

والد صاحب کو سیاست سے مطلق لگاؤ نہ تھا - نہ درسگاہ کی سیاست سے انہیں دلچسپی تھی اور نہ ملک کی - درسگاہ کی سیاست میں ملوث حضرات سے ملنا جلنا بھی پسند نہ فرماتے تھے - ان کے نزدیک انسان کو اپنا مقام اپنی محنت سے حاصل کرنا چاہئے اور اپنے پیچھے ایسا تحقیقی کام چھوڑنا چاہئے کہ آنے والی نسلیں کبھی فراموش نہ کر سکیں - خوشامد پرستی ان کے مزاج کے خلاف تھی اور اپنی خودداری کو مجروح کرنا انہیں گوارا نہ تھا - وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں کام ، یعنی اپنے مضمون کی خدمت اور درسگاہ کی سیاست ، بیک وقت نہیں ہو سکتے - انسان کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنا پڑتا ہے - ظاہر ہے اول الذکر میں عزت ہے ، نام نمود ہے اور کسی حد تک بقا بھی جبکہ مؤخر الذکر میں سراسر خسارہ ہے اور بعض اوقات رسوائی بھی - اخبار ہمیشہ باقاعدگی سے پڑھتے ، ریڈیو پر خبریں بھی سنتے تھے اور اس طرح اپنے آپ کو ملک کے حالات سے باخبر رکھتے تھے - سیاسی مسائل پر کبھی کسی سے گفتگو نہ کرتے اور اگر کوئی کچھ پوچھنے کی ہمت کر ہی بیٹھتا تو بلا جھجک بغیر کسی ذہنی تحفظ کے اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے - مسلمانوں کی زبوں حالی کا انہیں بہت دکھ تھا اور ان کی نظر میں ہماری موجودہ پستی کا سبب مغربیت کا غلبہ اور اسلام سے بُد تھا - ان کے نزدیک اصلاح کا واحد ذریعہ فہم قرآن تھا -

والد صاحب رهن سہن میں قدیم وضع کے پابند ، سادگی پسند اور تصنع سے مبرا تھے۔ تہذیب و شائستگی کی حدود کو برقرار رکھتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے سے بے تکلف ہو کر باتیں کرتے تھے۔ لوگوں سے دوستی کے زیادہ قائل نہ تھے اور فطرتاً گوشہ نشین تھے۔ اتنے علم و فضل کے باوجود غرور و تمکنت ان میں نام کو نہ تھا۔ لوگوں سے تعلقات انسانیت اور شرافت کی بنیاد پر استوار کرتے تھے نہ کہ ان کی امارت یا معاشرے میں ان کے بلند مقام کی بنیاد پر۔ ہماری کوٹھی میمن منزل کے قریب نابینا طلباء کا ایک اسکول تھا جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک سابق وائس چانسلر صاحب زادہ آفتاب احمد خان مرحوم نے قائم کیا تھا۔ اس اسکول کے صدر مدرس جو خود بھی نابینا تھے ان کے ساتھ والد صاحب کے پرخلوص مراسم تھے۔ دونوں کے مراتب میں زمین آسمان کا فرق تھا مگر والد صاحب تقریباً ہر شام کچھ دیر کے لئے ان سے ملنے ضرور جاتے تھے ، خیریت پوچھتے تھے ، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے اور ساتھ ساتھ حق سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا نام احمد سعید یا محمد سعید تھا۔ والد صاحب کا اپنے یونیورسٹی کے رفقاء میں دوستوں کا دائرہ بہت ہی محدود تھا۔ جن حضرات سے والد صاحب کا ملنا جلنا تھا ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں ؛ مولوی ابوبکر شیث صاحب مرحوم (دینیات) ، بشیر علی صاحب مرحوم (کیمیا) ، عزیز احمد صاحب مرحوم (ریاضی) ، ڈاکٹر ہادی حسن صاحب مرحوم (فارسی) ، احسن مارہروی صاحب مرحوم (اردو) ، ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب مرحوم (فلسفہ) ، ڈاکٹر فیاض صاحب مرحوم (یونیورسٹی ہسپتال) منظور حسین خان صاحب مرحوم (برسر) اور صدر یار جنگ نواب حبیب الرحمن خان شروانی مرحوم۔ صدر یار جنگ کو عربی سے بہت زیادہ شغف تھا ، عمر میں والد صاحب سے بڑے تھے اور والد صاحب ان کا بہت احترام کرتے تھے۔

۱۹۳۲ء میں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد ملازمت کے سلسلے میں مجھے علی گڑھ چھوڑنا پڑا۔ تقسیم کے وقت میں ٹیچرس ٹریننگ کالج اجمیر میں لکچرار تھا۔ والدین سے ملنے کی غرض سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ علیگڑھ جانیکا اتفاق ضرور ہوتا تھا۔ جب بھی میں علیگڑھ گیا کبھی میں نے والد صاحب کے روزمرہ کے معمولات میں کوئی فرق نہ پایا۔ یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد گھر پر ان کا سارا وقت تحقیق و تصنیف میں گزرتا تھا اور انہیں اس سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ میں بوجہ فسادات اجمیر سے اکتوبر ۱۹۴۷ء میں اپنی اہلیہ کے ساتھ عارضی قیام کی غرض سے پاکستان آ گیا اور حیدرآباد میں قیام کیا۔ اس کے بعد حالات اتنے بگڑے کہ پھر ہندوستان جانا نصیب نہ ہوا۔ ۱۹۵۰ء میں والد صاحب یونیورسٹی علی گڑھ سے پروفیسر اور صدر شعبہ عربی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ایک سال کی توسیع کی مدت بھی گزاری اور ۱۹۵۱ء میں حتمی طور پر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ اسکے بعد بھی انہوں نے علیگڑھ ہی میں قیام کیا۔ ۱۹۵۳ء میں وہ مجھ سے ملنے کے لئے متعلقین کے ہمراہ پاکستان تشریف لائے اور اس عارضی قیام کے دوران ہی وزارت تعلیم حکومت پاکستان نے انہیں مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامی کا پہلا ڈائریکٹر مقرر کر دیا جس کی ذمہ داری انہوں نے ۴ اکتوبر ۱۹۵۳ء کو سنبھالی۔

نقد و تبصرہ

* گلہائے بسیم فی اسوۃ النبی الکریم

تصنیف : غائص جہلمی

تقسیم کار : المعارف - گنج بخش روڈ - لاہور

صفحات : ۱۸۸ قیمت : ۲۰ روپیے

معلومات عامہ کی ان کتابوں کا اپنا ایک مقام ہے جو کسی شخصیت کے احوال و آثار کو مختصر سوالوں اور مختصر جوابوں کی صورت میں پیش کرتی ہیں۔ ذہنی آزمائش کے مقابلوں اور زبانی امتحانوں کے لئے یہ کتابیں بہت مفید ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی حیات مبارکہ پر اس طرح کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں سے ایک ”گلہائے بسیم فی اسوۃ النبی الکریم“ بھی ہے۔ مؤلف جناب غائص جہلمی نے ۶۱ عنوانات کے تحت ۱۲۷۶ سوالات اور ان کے جوابات یکجا کئے ہیں۔ انہوں نے جن مستند ماخذوں سے یہ کتاب ترتیب دی ہے ان میں سیرت ابن ہشام، سیرت النبی (شبلی نعمانی)، رحمۃ للعالمین (قاضی سلیمان منصور پوری) اور اصح السیر (عبد الرؤف دانا پوری) قابل ذکر ہیں۔

کتاب معنوی اور صوری دونوں اعتبار سے دلکش اور جاذب توجہ ہے۔ تعلیمی اداروں کے کتب خانوں میں ایسی کتابوں کی موجودگی طلبہ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گی۔

★ ہشت محفل

ترتیب و تالیف : سید محمد باقر

تحقیق و ترجمہ : ڈاکٹر ظہور الدین احمد

تقسیم کار : المعارف - گنج بخش روڈ - لاہور

صفحات : ۱۱۹ قیمت : ۲۴ روپے

حضرت شاہ ابو المعالی - (۹۶۰ھ - ۱۰۲۳ھ) صاحب نظر درویش ، شاعر اور عالم تھے - شیخ عبد الحق محدث دہلوی ، ابو الفیض فیضی اور ملا عبد القادر بدایونی جیسے معاصرین سے ان کے مراسم تھے - موصوف قادری سلسلہ سے منسلک تھے اور شاہ عبد القادر جیلانی کے افکار و تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے تھے - انہوں نے شاہ عبد القادر جیلانی کے حالات میں "تحفۃ القادریہ" کے نام سے ایک کتاب لکھی اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی کو "فتوح الغیب" (تالیف : شاہ عبد القادر جیلانی) کے ترجمہ و شرح کی ترغیب دی -

حضرت شاہ ابو المعالی کے لائق فرزند سید محمد باقر نے ان کے آٹھ دنوں کے فرمودات قلمبند کئے اور انہیں "ہشت محفل" کا نام دیا - ان فرمودات یا ملفوظات کا واحد قلمی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے - ڈاکٹر ظہور الدین احمد صاحب نے جو برصغیر میں فارسی ادب کی تاریخ پر سند کا درجہ رکھتے ہیں ، "ہشت محفل" کا متن تیار کیا اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا - ترجمہ اس قدر سلیس اور شستہ ہے کہ اس پر اصل کا گمان ہوتا ہے -

»ہشت محفل«، ایک مختصر رسالہ ہے مگر اس میں فادری سلسلے کے آداب بیعت، معرفت و حقیقت کے نکات اور مرشد کے فرائض وغیرہ مباحث آ گئے ہیں۔ اس رسالے سے شاہ ابو المعالی کے علم و نظر، ذوق شعر اور کمالات معنوی پر روشنی پڑتی ہے۔ جناب ڈاکٹر ظہور الدین احمد صاحب نے شاہ ابو المعالی کے احوال و آثار محنت اور جستجو سے مرتب کئے ہیں۔ کتاب میں اصل متن اور ترجمہ دونوں شامل ہیں۔

اسلامک بک فاؤنڈیشن لاہور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے گزشتہ چند برسوں میں صوفیاء اور تصوف پر گراں قدر کتابیں سائع کی ہیں۔ یہ کتاب بھی پہلی بار اسلامک بک فاؤنڈیشن نے چھاپی ہے۔ کتابت، طباعت اور جلد بندی نہایت معیاری ہے۔

(اختر راہی)

فکر و نظر

نئی دینی جہاد

A. 16
28.3.81

جہادی الاولیٰ ۱۴۰۱ھ

۱۸ - شمارہ نمبر ۱۰

الہامیہ اخبار اسلامیہ

نگراں

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا
ڈاکٹر شہزادہ تحفیت املاہ آباد

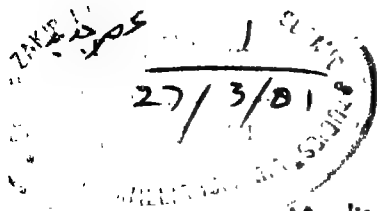
مدیر

ڈاکٹر شری الدین اصلاہی

فہرست اشعار و نثری تصانیف: ۱۰۱ تا ۱۰۵
۱۰۱۔ اشعار و نثری تصانیف: ۱۰۱ تا ۱۰۵
۱۰۲۔ اشعار و نثری تصانیف: ۱۰۱ تا ۱۰۵
۱۰۳۔ اشعار و نثری تصانیف: ۱۰۱ تا ۱۰۵
۱۰۴۔ اشعار و نثری تصانیف: ۱۰۱ تا ۱۰۵
۱۰۵۔ اشعار و نثری تصانیف: ۱۰۱ تا ۱۰۵

مذکورہ جملہ پتہ پر ہے | منسلک میں ملاحظہ ہو | اسی طرح ایک راہدہ بھیجیں |

طابع و ناسر: محمد سمیع اللہ مکتبہ اداریہ، تحفیت اسلامی، اسلام آباد
 مطبع: اسلامک ویسٹ اینڈ پرنٹریز - بوسہ بکس نمبر ۱۰۳۵ - اسلام آباد

مکملوں ، کالجوں اور لائبریریوں کے لئے منظور شدہ -

ماہنامہ فکر و نظر اسلام آباد

جلد - ۱۸ | جمادی الاولیٰ ۱۴۰۱ □ مارچ ۱۹۸۱ | شماره - ۱۰

فہرست

۳	مدیر	نظرات
۵	مدیر	مضمون نگاروں سے التماس
۷	قاری محمد عادل خان	فرقہ صابین پر ایک تحقیقی نظر
۳۸	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی - ادارہ	دیپار ہند کا ایک علمی سفر
۶۳	ادارہ	جزائر فیجی کے مسلمان
۶۶	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی	نقد و تبصرہ : اقبال اور مسئلہ تعلیم
۷۵	ادارہ	غلط نامہ

فون : ڈاکٹر } ۲۱۷۰۰
ایڈیٹر } ۲۵۹۵۰

مجلس ادارت

ڈائریکٹر	:	ڈاکٹر عبدالواحد ہالے ہوتا
پروفیسر	:	مظہر الدین صدیقی
ریڈر	:	عبدالرحمن طاہر سوڑتی
ریڈر	:	ڈاکٹر ضیاء الحق
ریڈر	:	ڈاکٹر محمد سعود
مدیر	:	
ریڈر	:	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرات

ربیع الثانی کا رسالہ مقررہ وقت پر یعنی یکم ربیع الثانی - > فروری کو شائع ہو گیا تھا - جہاں یہ پہلو لائق اطمینان ہے ایک پہلو تشویش کا بھی ہے - اس شمارے میں اغلاط بکثرت راہ پا گئی ہیں - خصوصاً ڈاکٹر صابر آفاقی کا مضمون کشمیر میں سن ہجری کا اجراء اور علوم و فنون کی ترویج " غلطیوں کا طومار ہے - ہر وقت اشاعت کی خوشی اغلاط کی نذر ہو گئی -

رست از یک بند تا افتاد در بند دگر

ایک نہ ایک علت لگی رہتی ہے -

اگر دستے کم پیدا نمی یابم گریبان را

ہم اس فکر میں رات دن سرگرداں رہتے ہیں کہ رسالے کو بہتر سے بہتر بنایا جائے - یہ نہیں تو کم از کم بھدے نقائص باقی نہ رہیں - لیکن شاید ہم نے ایک امر محال کو اپنا مقصد اور نصب العین قرار دے لیا ہے - اس لئے قدم قدم پر ہمیں ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے - چرکے لگتے ہیں ، قلق ہوتا ہے - دماغ پریشان ، دل مضطرب اور روح بے چین ہوتی ہے - مگر کیا کیجئے - شاید غالب کا یہ فلسفہ ہی صحیح فلسفہ حیات ہے -

قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

مسوت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

پوچھ-گچھ اور تحقیق پر معلوم ہوا کہ پروف ریڈر حضرات نے اپنا کام

نہم داری کے ساتھ انجام نہیں دیا - فکرونظر کا عملہ میری نگرانی میں کام

کرتا ہے۔ ایک طویل اور مسلسل دور تربیت کے بعد اب وہ پروف ریڈنگ کے کام میں بڑی حد تک خود مکلفی ہو گئے ہیں۔ مگر اس مرتبہ کچھ غیر متوقع صورت حال پیش آئی۔ پریس کے پروف ریڈروں نے یونٹ کے پروف ریڈروں کو پروف نہیں دکھایا اور برچہ چھاپ دیا۔ کچھ کوتاہی یونٹ کے پروف ریڈروں سے بھی ہوئی۔ ربیع الثانی کے رسالے کا غلط نامہ جمادی الاولیٰ کے فکرونظر میں سائع کیا جا رہا ہے۔ قارئین کرام سے معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ اس کے مطابق انی کابی کی تصحیح کر لیں۔

ربیع الثانی کا شمارہ چھپائی کے اعتبار سے بھی معیاری اور فابل تعریف نہیں۔ زیادہ روشنائی کی وجہ سے حروف بھرے بھرے سے لگتے ہیں جو نظر کو ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ آفسٹ پرنٹنگ میں طباعت کا یہ معیار کسی طور سندیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ رسالہ آج کل نئی مشین پر چھپ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں یہ انی ساخت اور قسم کی واحد مشین ہے۔ اس کا عملہ بھی نیا ہے جس کی اکثریت نو آموز اور خامکار ہے۔ ان کی خامیاں جانتے ہی جائیں گی۔ توقع ہے کہ رفتہ رفتہ طباعت بہتر ہو جائے گی۔

(شرف الدین اصلاحی)

مضمون نگاروں سے التماس

اگر آپ فکر و نظر کے لئے مضمون بھیجنا چاہتے ہیں تو پہلے فکر و نظر کی بالیسی اور معیار سے آگاہی حاصل کیجئے۔ اس سلسلے میں فکر و نظر کا مطالعہ کسی حد تک آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ بالیسی اور معیار سے متعلق کچھ ضروری گذارشات مناسب وقت پر عرض کی جائیں گی۔ تنقیدی نگاہ ڈال کر اگر آپ خود ہی اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ آپ کا مضمون فکر و نظر کے لئے موزوں نہیں تو بہتر ہو گا کہ آپ مضمون بھیجنے کی تکلیف نہ اٹھائیں۔ اس طرح آپ بھی زحمت اور خرچ سے بچ جائیں گے اور ہم بھی۔

بار بار نظر ثانی کر کے اچھی طرح یہ اطمینان کر لیجئے کہ مضمون میں کوئی غلطی یا خامی باقی نہیں رہ گئی ہے۔

ورق کی شت پر لکھنے سے احتراز کیجئے۔

صفحے کے چاروں طرف کافی جگہ چھوڑیے۔ بین السطور فاصلہ رکھئے۔ جلی، صاف، خوشخط اور کھلا کھلا لکھئے۔ اس طرح آپ کے مضمون میں طباعت کے وقت غلطیاں کم سے کم ہوں گی۔ غلطیوں سے مضمون کس طرح غارت ہوتا ہے آپ سے مخفی نہیں۔

اسماء اور اعلام کو خاص طور سے بہت واضح اور نمایاں کر کے لکھئے۔

شکلاً مشابہ حروف میں باہم فرق کو نمایاں کر کے لکھئے۔

دقیق بیچیدہ اور نامانوس الفاظ کو زیادہ توجہ سے زیادہ صاف لکھنے۔
کتابت اور طباعت کے مختلف مراحل میں کم بڑھے لکھے لوگوں سے واسطہ پڑتا
ہے۔

حواسی اور حوالہ جات یا کتابیات کو مضمون کے آخر میں اکٹھے اور
سلسلہ وار لکھنے۔

اردو مضمون میں انگریزی ہندسے نہ لکھنے۔ بلا سدید ضرورت کے
انگریزی الفاظ لکھنے سے بھی احتراز کیجئے۔

فکر و نظر اس کے محدود صفحات کی وجہ سے زیادہ طویل مضمون کا
متحمل نہیں ہو سکتا۔ دس ندرہ صفحات میں مباحث کو سمیٹنے۔ ورنہ آب
کا اجھا مضمون بھی محض طویل ہونے کے باعث واپس ہو سکتا ہے۔

مضمون روانہ کرنے سے پہلے اس کی ایک نفل اسے پاس رکھ لیجئے۔
موصول شدہ مضامین ریکارڈ میں محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ عدم اشاعت کی
صورت میں بھی مضامین واس نہیں کئے جاتے۔

سائع شدہ مضامین کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ جس شمارے میں مضمون
سائع ہو اس کے تین نسخے بلا قیمت ارسال کئے جاتے ہیں۔

(مسدیر)

★ ★ ★ ★

فرقہ صابئین پر ایک تحقیقی نظر

قاری محمد عادل خاں

صابی مذہب کے مآخذ کے متعلق بہت اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ جرمن لفظ نوسٹک ازم کے مترادف ہے۔ نوسٹک ازم نوسٹیکوس (Gnostikos) سے ماخوذ ہے۔ اس کا مصدر نوسس (Gnosis) ہے جس کے معنی معرفت و عرفان کے ہیں۔ نوسٹکزم کے پیروکار نوسٹک (Gnostics) یعنی عارف کہلاتے ہیں۔ دوسری صدی عیسوی میں یہ مذہب یا عقیدہ ارض روم میں خوب پھلا پھولا۔ چند تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکندریہ کے یہودیوں میں بھی نوسٹکی عقائد موجود تھے۔ لیکن اس سے قبل بھی نوسٹکوں کا وجود تھا۔ نوسٹکزم کے پیروکار اپنے مذہب کی تائید میں اناجیل اربعہ سے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

مصر کا عیسائی فلسفی ویلینٹینس (Valentinus) مسلک ویلینٹینس کا بانی، مشہور فلسفی و مفکر بازیلیدس (Basilides) مارقیون ازم کا بانی مارقیون (Marcion) اوبیش مصری (Obites) اور بردیسانس (Bardesanes) یہ تمام کے تمام نوسٹک ازم کے مبلغ تھے۔

نوستکی مذہبی رسوم و عقائد گو صابی مذہب سے مختلف ہیں لیکن ان کے اساسی اور بنیادی عقاید میں کافی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔

فلسفہ نوسس (Gnosis) کی ابتدا مصر کے قدیم ترین شہر اسکندریہ میں ہوئی۔ اس فلسفہ نے آہستہ آہستہ عیسائیت پر بھی گہرا اثر ڈالا۔

فلسفہ نوستک کے بیشتر آثار و باقیات قبطی زبان میں ہیں۔ یہ فلسفہ مندرجہ ذیل باتوں پر مشتمل ہے۔

مادہ اپنے وجود میں بہت بُرا ہے۔ خدائے واجب الوجود جو تمام آلائشوں سے پاک ہے ممکن نہیں کہ اس مادی عالم کی طرح مادی ہو۔ خدا اور عالم مادی کا تعلق ایک زنجیر کی طرح ہے۔ چونکہ مادہ پست ترین مخلوق ہے اس لیے خالق اور مخلوق میں بہت بعد ہے۔ لیکن خدا شناسی صرف اس مادی عالم کے ذریعے ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جس سے خدا کی ذات پہچانی جا سکے۔

خدا کا جسم نہیں۔ حضرت عیسیٰ خدا کے بلند ترین مظہر ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا کوئی جسمانی وجود نہیں تھا۔ ان کا کھانا، پینا اور دنیاوی تکالیف میں مبتلا ہونا صرف ظاہری تھا باطن میں وہ ان تمام مادی ضرورتوں سے پاک تھے۔

ہر شخص ریاضت کے ذریعے اپنے جسم کو اپنا مطیع بنائے۔ ہر آدمی اپنے جسم کو مکمل فراموش کر دے تاکہ وہ شہوات نفسانی سے کلی نجات حاصل کرے۔ اس مذہب میں ثنویت کا اثر بھی موجود ہے۔

ثنویت میں عقیدہ ہے کہ دونوں عالم اپنے وجود میں معنوی بھی ہیں اور

مادی بھی - نوستکی عقیدہ ہے کہ عالم روح عین عالم نور اور عالم مادی عین عالم ظلمت ہے۔ خدا احساس و ادراک سے ماورا ہے۔ وہ ایک ایسا باپ ہے جو نام و نشان سے بالا تر ہے۔ انسانی فکر اس کی بلند و بالا ذات تک نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا تجلیات الہی سے وجود میں آئی ہے۔

اس مادی عالم میں ایک شوق و جذب کی کیفیت ہے جو اسے خدا کی طرف کھینچ رہی ہے۔ انسانی طبیعت میں ایک تجلی ودیعت ہے جو اسے راہ نجات کی طرف کشاں کشاں لیے جاتی ہے۔ آخر کار وہ عالم نور میں پہنچ جاتا ہے۔ سب سے بہلا انسان نصف خدا تھا۔ یہ خیال غالباً ایرانی اساطیری (دیو مالائی) کہانی سے اخذ کیا ہو گا۔

حضرت عیسیٰ خدا کے مولود اول ہیں۔ عیسیٰ نصف خدا، عقل اور کلمہ ہیں۔ انسان تجلیات کے ذریعے جس کی بارش اس پر عالم نور سے مسلسل ہو رہی ہے نجات حاصل کر سکتا ہے مگر نجات کسی صورت ممکن نہیں نجات صرف عنایات الہی سے ممکن ہے۔

ایک نجات دہندہ آنے والا ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ یہ نجات دہندہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ یہ عیسیٰ ہی ہیں جنہوں نے ”صوفیا“ کو قید مادہ سے نجات دلائی۔ ”صوفیا“ سے ان کی مراد عقل آسمانی ہے جو مادہ میں در آئی ہے۔

ان میں سے ایک فرقہ ویلنتینسی کہلاتا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ نجات دہندہ خدا موسوم بہ سوٹر (Soter) اور ”صوفیا“ (عقل آسمانی) کے درمیان رشتہ ازدواج قائم ہے۔ اس واقعے کی یاد میں ایک مخصوص مذہبی جشن مناتے ہیں جسے ”عید حجلہ عروساں“ کہتے ہیں۔

تخلیق عالم کے حل کا مسئلہ ہر دین و مذہب کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں ان کے ہاں ایک دیو مالائی کہانی ہے جو ان کی عبادات و رسوم کا ایک اہم جزو ہے، مذہبی رسوم میں ہندوؤں کی رام لایا کی طرح اس کی پوری پوری نقل کرتے ہیں۔

اصلی عرفان علم حقیقی کا حصول ہے نہ کہ علم وہمی کا۔ اصلی عرفان دل میں ایک تپش پیدا کرتا ہے۔ یہ تپش کشف و شہود اور باطن میں توجہ سے فروں تر ہوتی ہے۔ باطنی توجہ سے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور انسان ایک بلند معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ معرفت اسے ایک نئی دنیا میں پہنچا دیتی ہے۔ انسان کے نجات بخش عناصر دانش و عرفان ہی ہیں۔

اس مذہب کے پیروکار ترک دنیا، زہد و ریاضت اور از حد مشقت جسمانی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں بعض افراد بت پرستی بھی کرتے ہیں۔ تمائیل اصنام میں تمثیل عیسیٰ بھی سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نہ مصلوب ہوئے نہ قتل کیے گئے بلکہ وہ دار سے اتر کر اپنے شاگردوں کے ساتھ روپوش ہو گئے۔

مسلمانوں کے ہاں بھی قریب قریب یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نہ سولی چڑھائے گئے نہ قتل کئے گئے بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔

در حقیقت نوستکی مذہب ایران اور یونان کے درمیانی علاقے، وادی دجلہ و فرات، سوریہ، فلسطین، بابل و مصر جو ہیلنزم کے زیر اثر تھے کے دین و فلسفہ سے تطبیق و ہم آہنگی کی ایک کوشش تھی۔ اس دین کی اساس مادی سے روح کی نجات ہے۔

مغربی ایشیا میں قدیم بنیادوں پر ایک نئے فلسفہ نے جنم لیا - یہ حصول عرفان کا ایک نیا طریقہ تھا - اس فلسفے کی تشکیل ، توسیع اور نشر و اشاعت دوسری صدی عیسوی میں ہوئی - تیسری صدی عیسوی میں یہ فلسفہ مصر و روم میں خوب پھیلا - یہ فلسفہ "فلسفہ نجات و عرفان" سے قدرے مماثلت رکھتا تھا - یہی فلسفہ نوستکزم کے نام سے مشہور ہوا -

بازیلڈس ، کایوکراتس اور ویلنتینس اس فلسفے کے اہم ترین افراد ہیں۔ نوستک فلسفہ کے پیرو کار امتداد زمانہ سے کئی گروہوں میں منقسم ہو گئے - ان میں سے ایک گروہ صابٹین کہلایا - یہ گروہ صابٹین اپنے آپ کو "مندع" (Mandaens) بھی کہلاتے ہیں - مندع کے معنی معرفت علم و عرفان ہے - یونانی میں اس کا ترجمہ نوسس (Gnosis) ہے اور یہ لفظ یونانی لفظ نوستوکی (Gnostice) سے مشتق ہے جس کے معنی "عرفان" کے ہیں -

بعض کا خیال ہے کہ "منداعی" کی اصطلاح آرامی زبان کے لفظ "مندع" یا "مندعا" سے مشتق ہے - کتاب دانیال میں یہ لفظ چار جگہ آیا ہے - انجیل لوقا کے سریانی ترجمے میں لفظ "مندع" کی جگہ یونانی اصطلاح نوسس سوتیوایس (Gnosis - soteioias) استعمال کی گئی ہے - جس کے معنی پہچاننا اور نجات کا راستہ کے ہیں اور یہ منداعی ہی کا ترجمہ ہے - مندع (Mandayya) کے معنی عرفان کے ہیں ، اصل میں یہ لفظ ماندا - د - ہیا (Man-da-d-hiea) ہے - اس کے معنی نجات دہندہ کے ہیں - اس سے مراد معرفت ہستی ہے - صابٹین اپنے روحانی بزرگوں کو ناصریہ (Nasoraiya) کہتے ہیں اور کبھی کبھار اپنے آپ کو ناصری (Nasoraicans) کہتے ہیں - مشہور منداعی محقق پروفیسر لیدزبارسکی (Lidz Barski) نے ناصریہ کے معنی "محافظ قانون و

دستورات مذہبی، کے کیے ہیں۔ ناصریہ کی اصطلاح یونانی لفظ (Nazotos) سے لی گئی ہے۔

ایپیفانیس (Epiphanius) کا کہنا ہے کہ یونانیوں کی یہ اصطلاح حضرت یحییٰ کے پیرو کاروں کے لیے بولی جاتی تھی اور ایک لحاظ سے صابنین بھی حضرت یحییٰ کے پیرو کار تھے۔

صابنین منداعی کی اصلی سر زمین

دین صابی کے پیروکاروں کا اصلی مقام ارض فلسطین ہے۔ بعد میں خاص وجوہ کی بنا پر یہ لوگ فلسطین سے ہجرت کر کے وادی دجلہ و فرات میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں لفظ ”یاردنا“ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ وہ ”اردن“ کے لیے بولتے تھے۔ یہ لفظ فلسطینی ہے۔ اس کے معنی صاف و شفاف جاری پانی کے ہیں۔ ان کے مذہب کی بنیادی رسم پینسم ہے جو جاری پانی کے سوا اور کسی پانی سے نہیں ہو سکتا۔

انکے مذہبی لٹریچر میں فلسطین کو اصلی سرزمین کہا گیا ہے انکی مذہبی کتب میں جن مقامات کا ذکر کیا گیا ہے یہ مقامات سب کے سب فلسطینی ہیں۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل مقام فلسطین ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند شواہد ایسے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین صابی کی ابتدا فلسطین ہی سے ہوئی ہے۔ ان کی کتابوں میں یہودیوں سے سخت نفرت و حقارت کا اظہار کیا گیا ہے۔ کتاب گینز امینا (Ganz Amina) میں یہودیوں کو غلیظ اور گندہ لوتھڑا کہا گیا ہے۔

ان کی اسی مقدس کتاب میں ایک جگہ تحریر ہے کہ شہر یروشلم کے

یہودیوں نے میرے مذہب کے پیرو کاروں کو بہت ستایا ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ جن بزرگوں نے بیت المقدس سے ہجرت کی ہے ان کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غالباً یہ لوگ کنعانی یہودی تھے، جنہوں نے اپنا اصل دین چھوڑ کر دین یحییٰ معمدانی اختیار کر لیا تھا۔

دین صابئین میں ایرانی دین کا اثر

بوسیت (Bousset) لیدزبارسکی (Lidzbarski) اور رائیشزے شتائن (Reitzestein) کا کہنا ہے کہ دین منداعی میں زردشتی فلسفے کے افکار و عقائد کی جھلک پائی جاتی ہے۔ یہ افکار و عقائد انہوں نے اس وقت اختیار کیے تھے جب یہ لوگ فلسطین ہی میں تھے۔ نور و ظلمت، رسوم و عقائد اور تقویم میں زرتشتیوں سے حیرت انگیز مشابہت ہی اس کا ثبوت ہیں۔ کلدانیوں کی ستارہ پرستی، بابلیوں کے طلسمی عقائد اور جھاڑ پھونک ٹونا ٹونکا وغیرہ کا بھی ان پر کافی اثر تھا۔ ان کی بعض مذہبی کتابوں میں ہے کہ معبودان بابل سب کے سب شیاطین ہیں۔ صابئین منداعی کا کہنا تھا کہ معبودان بابل عالم ظلمت کا حصہ ہیں۔ یعنی یہ سب کے سب مادی ہیں۔ ان میں خدا ہونے کی صلاحیت نہیں۔ کیونکہ خدا مادہ سے ماورا ہے۔

صابئین منداعی کی حران کی طرف ہجرت

منداعیوں کی فلسطین سے حران کی طرف ہجرت کی دریافت کا سہرا مشہور منداعی شناس خاتون لیڈی ڈراؤرر (Lady Drawrer) کے سر ہے۔ انہیں اپنی تحقیق کے دوران ایک قدیم دستاویز »ہاران گارای تا« کے نام کی ملی »ہاران گارای تا« سے مراد »حران داخلی« ہے۔ اور اسی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صابئین منداعی نے فلسطین سے ہجرت کر کے جس جگہ قیام کیا وہ حران ہی

تھا۔

یہ ہجرت ان کی تحقیق کے مطابق شہنشاہ ارتاباتوس کے دور میں ہوئی۔ ڈاکٹر روڈلف کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وہی ارتاباتوس ہو گا جو حضرت عیسیٰ کے دور میں حکومت کرتا تھا۔

دین صابٹین دین مسیحی سے قدیم ہے

معلوم ہوتا ہے کہ دین صابٹین مسیحیت سے قدیم ہے۔ صابٹین منداعی کا تھوڑا حال انجیل سے معلوم ہوتا ہے۔ بالخصوص انجیل یوحنا سے تو واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین صابی کے عقائد پہلی صدی عیسوی میں ارض فلسطین میں موجود تھے۔ انجیل یوحنا کا مقدمہ جو نور و ظلمت کے فلسفے پر مشتمل ہے اس میں دین صابی کے فلسفے کے حامل مندرجہ ذیل مصرعے اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔

ابتدا میں کلمہ تھا
کلمہ خدا کے پاس تھا
اور خدا کلمہ تھا
ہستی اس میں تھی
ہستی کا نور انسان تھا
نور ظلمت میں چمکا
ظلمت اسے نہ پا سکی

یہ مصرعے بہت قدیم ہیں۔ یہاں تک کہ مزامیر داؤد میں بھی موجود ہیں۔ لیکن یہی مصرعے صابٹین منداعی کی مقدس کتابوں میں تفصیل سے ہیں۔ غالب گمان ہے کہ مقدمہ انجیل کے مصرعے نوستکی مذہب سے اخذ کیے گئے

ہیں۔ انجیل یوحنا تمام کی تمام عقیدہ حیات پر مبنی ہے۔ یعنی ہستی مطلق اور نور و حقیقت۔ صابین کے ہاں یہ اصطلاحات۔ ہی یا، (حیات)، „نہورا“ (نور) اور „کوشط“ (حقیقت) ملتی ہیں۔ انجیل یوحنا کے آٹھویں باب ۳۲ آیت میں حضرت مسیح کا یہ قول „حقیقت تم کو نجات دے گی“ صابین کی نماز کا جزو ہے۔

انجیل یوحنا کے پندرھویں باب میں حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان میں تاک حقیقی ہوں اور تاک، منداعی میں ایک مقدس فرشتے کا لقب ہے۔ فلسطین کے قدیم نوشتک تاک، کو مقرب اور معزز فرشتوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔

انجیل یوحنا کی مراد اس جگہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ حقیقی فرشتہ ہیں اور نوشتک کے فرشتے مجازی اور غیر حقیقی ہیں۔ ایک مذہبی گیت میں لفظ تاک اس طرح استعمال ہوا ہے۔

”مجھے عظیم ہستی نے بویا۔ بویا مجھ کو عظیم ہستی نے۔ یعنی میں تاک، ہوں اور مجھ کو عظیم ہستی نے بویا ہے۔“

ایک اور مذہبی گیت میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے۔

”تو ایک برے تاک کی طرح ہے جو اچھا پھل نہیں رکھتا۔“

”یہاں تاک سے مراد انگور کی بیل ہے۔ مندرجہ بالا باتوں سے خیال

ہوتا ہے کہ دین صابین منداعی دین مسیحی سے بھی قدیم ہے۔

دین منداعی کے بارے میں زیادہ تر معلومات ہمیں انجیل یوحنا میں ملتی

ہیں۔ اور یوحنا حضرت یحییٰ کا عبرانی نام ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے

کہ حضرت یحییٰ کے حالات پر روشنی ڈالی جائے۔

حضرت یحییٰ کتب اناجیل کی روشنی میں

یحییٰ جنہیں فرانسیسی میں (Jean - Baptiste) اور انگریزی میں (John the Baptist) اور عربی میں معمدانی کہا جاتا ہے ، حضرت عیسیٰ کے ظہور سے پہلے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام زکریا تھا۔ ان کی والدہ حضرت ہارون کے خاندان سے تھیں۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں صرف چھ ماہ کا فرق ہے۔ یعنی حضرت یحییٰ ، حضرت عیسیٰ سے چھ ماہ بڑے تھے۔ عہد نامہ عتیق میں ان کا نام لیے بغیر ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فریادی فریاد کر رہا ہے کہ بیابان میں خداوند کے لیے راستہ بنا دو۔ اور صحرا میں شاہراہ خداوند کے لیے سیدھی کر دو، (اشعیا ۴۰ : ۳)۔

ایک اور جگہ اسی کتاب میں ہے کہ میں تمہارے لیے ایک عظیم اور مہیب دن کے آنے سے پہلے ایلیاہ (Eliyah) پیغمبر بھیجوں گا، (باب نہم آیت ۴)۔

اناجیل کی روشنی میں حضرت یحییٰ کا قصہ اس طرح ہے کہ ہیرودیس کے دور حکومت میں ایک کاہن تھا جس کا نام زکریا تھا۔ یہ زکریا آل بیا کے خاندان سے تھا۔ ان کی زوجہ ہارون کے خاندان سے تھیں۔ ان کا کوئی لڑکا نہ تھا۔ دونوں میاں بیوی ضعف پیری سے کمزور و ناتوان تھے۔ ایک دن زکریا کاہنوں کے لباس میں ملیبوس بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا۔ ناگاہ ایک فرشتہ دیکھا جو خوش خبری دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا اس کا نام یوحنا ہوگا یہ خدا کا برگزیدہ پیغمبر ہو گا۔ شراب سے پرہیز

کرنے والا ہو گا۔ بنی اسرائیل کے بیشتر افراد اپنے پاس اکٹھے کر لے گا۔ ”زکریاہ نے کہا۔ یہ کیسے ہو گا۔ میں بوڑھا۔ میری بیوی بوڑھی۔“ فرشتے نے کہا۔ میں جبرئیل ہوں، خدا کا مقرب فرشتہ، مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ خوش خبری سناؤں۔ جب تک یہ واقعہ ظہور پذیر نہ ہو گا تمہاری زبان گنگ رہے گی۔“ زکریاہ اس حال میں ہیکل سے باہر آئے کہ ان کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ آخر کار یحییٰ پیدا ہوئے۔ پیدائش کے آٹھویں روز رسم ختنہ کے موقع پر زکریاہ نے اشاروں میں پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ کہا اس کا نام یوحنا (یحییٰ) ہو گا۔ اس کے ساتھ ہی زکریا خدا کی تعریف و توصیف کرنے لگا۔ کہنے لگا وہ خدا قابلِ ستائش ہے جس نے بنی اسرائیل میں پیغمبر بھیجا۔ اے بیٹے! تو خدا کا برگزیدہ پیغمبر ہو گا۔ یہ بچہ رحمت خداوندی سے پرورش پائے لگا تا آنکہ اس کی شہرت چہار سو پھیل گئی۔ اس کا لباس اونٹ کے اون کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ اس کی خوراک شہد اور ٹڈی تھی۔ اس کے زہد اور تعلیمات کی خوب شہرت ہوئی۔ لوگ ان کے پاس آئے اور گناہوں سے پاکی کے لیے غسل (پیتسم) کرتے تھے۔ یہ انہیں پیتسم دیتے گناہوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے پاس ہر پیشے کے لوگ آتے۔ یہ ان سب کو ان کے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے نصیحت کرتے تھے۔

یوحنا نبی لوگوں کو برائی سے روکتے اور ان میں حق کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ ان کی اس تبلیغ سے ہیرودیس ان کا سخت دشمن ہو گیا۔ لیکن یوحنا کی شہرت و عظمت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس کی دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہیرودیس اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیا (زوجہ قلیفوس برادر ہیرودیس) سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دین یحییٰ میں بھوج سے نکاح حرام تھا۔ یوحنا انہیں اس بات سے منع کرتے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر قید کر دیا۔ ہیرودیا بھی ان کی سخت جانی

دشمن ہو گئی۔

ایک دن بادشاہ ہیرودیس کی سالگرہ کے موقع پر ایک عظیم الشان جشن منایا گیا۔ دربار میں جشن کے موقع پر ہیرودیا کی بیٹی سلومی نے بادشاہ کے سامنے ایک نہایت خوبصورت رقص پیش کیا۔ بادشاہ اور درباری اس رقص سے بہت محظوظ ہوئے۔ ہیرودیس نے فرحت و انبساط کی ترنگ میں سلومی سے کہا مانگو کیا مانگتی ہو۔ سلومی دوڑی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا ماں! میں اس وقت بادشاہ سے کیا مانگوں؟ ماں نے کہا اس وقت موقع ہے، یوحنا ہمارا دشمن ہے، تو اس کا سر مانگ لے۔ سلومی نہایت ہی ناز سے دوبارہ دربار میں آئی اور کہا مجھے یوحنا کا سر ایک طشت میں چاہئے۔ بادشاہ پہلے تو جھجکا لیکن شرمندگی سے بچنے کے لیے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ یوحنا کا سر کاٹ لاؤ۔ جلاد نے قید خانے میں پہنچ کر یوحنا کا سر کاٹ کر ایک طشت میں رکھ کر سلومی دختر فیلفوس و ہیرودیا کو پیش کر دیا۔

یوحنا کے شاگرد اور پیروکار آئے اور جسم کو غسل دے کر دفن کر دیا۔
تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے۔ انجیل متی ۲: ۱-۱۳، ۱۴: ۱-۱۲، ۱۷: ۱۲ اور ۲۲: ۱۲

انجیل لوقا ۱: ۱۱-۲۰، ۵۷-۶۵، ۷: ۳۰-۳۳، ۱۱: ۱-۲۲، ۲۲: ۳۳ اور ۱۱: ۱۔

انجیل یوحنا ۱: ۱۹-۲۷، ۵: ۳۲-۳۵ اور ۱۰: ۳۱۔

انجیل برناباس جو عیسائیوں کے نزدیک غیر معتبر اور مشکوک ہے اس میں یوحنا کا نام صراحت سے موجود نہیں لیکن ایک سو پینتالیس باب میں ایلیا نبی کا ذکر موجود ہے۔ اور انجیل لوقا کے قول کے مطابق ایلیا نبی حضرت یحییٰ

ہی ہیں جن کو یوحنا کہتے ہیں ۔

اسی باب میں حضرت عیسیٰ ایک کتاب یوحنا کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ یہ کتاب یہودیوں کے سامنے تلاوت کیا کرتے تھے ۔ انجیل برناباس کے اس باب میں کتاب کی جن باتوں کا ذکر ہے وہ صاف طور پر زہد و عرفان کی باتیں ہیں اور اس کا تعلق نوستک ازم سے صاف ظاہر ہے ۔ فرقہ صابی منداعی کی مقدس کتاب کے ابتدائی الفاظ اس کی تائید میں ہیں ۔

قصہ یحییٰ قرآن کی روشنی میں

قرآن میں یحییٰ نبی کا ذکر تفصیل سے آیا ہے ۔ سورہ آل عمران ، سورہ انعام ، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں ان کے حالات پر مختلف انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے ۔ ہم یہاں سورہ مریم سے اقتباس پیش کرتے ہیں جو اناجیل سے کافی حد تک مشابہت رکھتا ہے ۔

بسم الله الرحمن الرحيم . کہیمص .

یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا پر جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا ۔ عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ۔ اور آپ سے مانگنے میں اے پروردگار ناکام نہیں رہا ہوں ۔ اور میں اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں ۔ اور میری بیوی بانجھ ہے سو آپ مجھکو خاص اپنے پاس سے ایک وارث دیجئے کہ وہ میرا وارث بنے اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے اور اس کو اے میرے رب پسندیدہ بنائیے ۔ اے زکریا ہم تم کو ایک فرزند کی خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہو گا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کو اس کا ہم صفت نہ بنایا ہو گا ۔ زکریا نے عرض کیا اے میرے پروردگار

میرے اولاد کس طور پر ہو گی حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ حالت یوں ہی رہے گی۔ تمہارے رب کا قول ہے کہ یہ مجھکو آسان ہے۔ اور میں نے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم تین رات آدمیوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تم تندرست ہو گے۔ پس حجرے میں سے اپنی قوم کے پاس آئے اور انکو اشارہ فرمایا کہ تم لوگ صبح وشام خدا کی پاکی بیان کرو۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوط ہو کر لو۔ اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں سمجھ اور خاص اپنے پاس سے رقت قلب اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ اور وہ بڑے برہیزگار اور اپنے والدین کے بڑے خدمتگار تھے۔ اور وہ سر کشی کرنے والی نہ تھے۔ اور ان کو سلام پہنچے جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن انتقال کریں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔

(سورہ مریم از آیت نمبر ۱ تا آخر رکوع ترجمہ مولانا اشرف علی

تھانوی)

قصہ یحییٰ کتب صابئین کی روشنی میں

”کتاب گینزا“ جو صابئین کی مقدس کتاب ہے اس میں حضرت یحییٰ کا قصہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ یحییٰ بن ابو صادا اس حال میں کہ ان کے باپ بوڑھے اور ان کی والدہ صد سالہ ضعیفہ تھیں، پیدا ہوئے جب یحییٰ کی عمر تین سال اور ایک ماہ کی ہوئی تو ایک فرشتے (ہبل زیوا) نے ان سے پیتسمہ کے بارے میں گفتگو کی۔ یحییٰ نے یروشلم میں پرورش پائی۔ یارونا (اردن) میں آ کر بیالیس سال لوگوں کی اصلاح کی۔ عیسیٰ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انکساری سے ان کے دین کو قبول کیا۔ لیکن عیسیٰ نے دین یحییٰ کے طریقہ

پیتسم کو تبدیل کر دیا -

”ہبل زیوا“ انہیں یا ان کی روح کو عالم بالا میں لے گیا - اور اس کے بعد اردن کے صاف اور پاکیزہ پانی میں غوطہ دیکر غسل کرایا - ان کو لباس عظمت و بزرگی پہنایا - ان کے سر کو ایک نورانی تاج سے زینت بخشی - اور پاک نغمہ ان کے کانوں میں ڈالا - یہ نغمہ ان کے دل تک پہنچ گیا - یہ ایک مقدس نغمہ تھا - اسی مقدس نغمہ کے ذریعے شاہان نور کی تعریف و توصیف ہوتی تھی -

وادیء دجلہ و فرات میں صابٹین

صابٹین یا منداعیان کو عربی میں مفتسلم کہا جاتا ہے - یہ لوگ حضرت یحییٰ کے پیروکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں - غالب گمان ہے کہ فلسطین و حران سے ہجرت کے بعد ان میں کا ایک گروہ واسط اور بصرہ کے درمیانی علاقے میں سکونت پذیر ہو گیا - ابن ندیم مفتسلم کو ”صابۃ البطائع“ لکھتا ہے - اس کا کہنا ہے کہ مفتسلم غسل آب کے قائل ہیں اور کھانے کی ہر چیز پہلے آب رواں سے دھوتے ہیں - من و عن یہی عقائد صابٹین کے ہیں - اور اب بھی یہ لوگ وادی دجلہ اور فرات اور خوزستان میں موجود ہیں - مانی دعوائے پیغمبری سے قبل انہی عقائد کا ماننے والا تھا - بعد میں اس نے ان کے مذہب میں تبدیلی کر کے ایک نئے دین کی بنا ڈالی -

صابٹین کی ایک مقدس کتاب ”گنزاربا“ (عظیم خزانہ) میں ہے کہ مانی

ایک بہت بڑا شیطان ہے -

صابین کی ایران کی طرف ہجرت

صابین منداعی کی مقدس کتابوں میں ایران کی طرف ہجرت کے بارے میں ایک قصہ درج ہے۔ یحییٰ نے وفات پانے سے پہلے اپنے بعد تین سو چھیاسٹھ کاهنوں کو اپنا جانشین مقرر کیا اور بیت المقدس میں انہیں جگہ دی۔ انہوں نے ہیکل کے پاس ہی ایک کنیسہ تعمیر کیا۔

یروشلم میں ایک یہودی پیشوا کی ایک لڑکی تھی جس کا نام ماریا تھا۔ ماریا بہت پرہیزگار دیندار، اور نیکو کار تھی۔ ہر روز ہیکل میں عبادت کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک دن بھولے سے ہیکل میں جانے کے بجائے کنیسہ میں جا داخل ہوئی۔ جس وقت وہ اندر آئی صابین نماز میں مشغول تھے۔ وہ کھڑی ہو کر ان کی نماز و طریقہ عبادت دیکھنے لگی ماریا کو یہ طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ فوراً ان کے دین میں داخل ہو گئی۔ جب ماں کو معلوم ہوا تو اس نے باپ کو شکایت کر دی۔ باپ نے بہت ڈرایا دھمکایا اور دین صابی سے پھیرنے کے لیے پوری کوشش کی مگر وہ دین صابی سے کسی طور نہ پھری۔ آخر کار اس بات کا غصہ انہوں نے صابیوں سے نکالا۔ اس غصے میں انہوں نے صابین کو فلسطین سے نکلنے پر مجبور کیا۔ ان میں ہزاروں قتل کیے اور ہزاروں کو شدید زخمی کیا۔ اس وقت آسمان سے ایک فرشتہ باز کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے اپنے پروں سے تمام یہودیوں کو دریا برد کر دیا۔ ایک پر دریا پر ایسا مارا کہ دریا میں شدید طغیانی آ گئی جس کے نتیجے میں تمام یہودی دریا میں غرق ہو گئے۔ بیت المقدس کو بالکل ویران کر دیا۔ تمام صابین کو جمع کر کے نئی جگہ آباد کر کے واپس آسمان کی طرف اڑ گیا۔ ان میں سے کچھ تو ایک اور جنگ میں کام آئے اور باقی ماندہ نے ایران کی طرف ہجرت کی اور یہیں آ کر بس گئے۔

تھیوڈور برقونی کی روایت اس طرح ہے کہ ایک شخص آدمی نامی حدود
میشان میں تھا جس کا نام دبدا اور ماں کا نام کشتا تھا۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر
گداگری کرتا ہوا ایک مقام پر پہنچا جہاں اس نے ایک محل تعمیر کیا اور اس
محل میں وہ سنکھ بجایا کرتا تھا جسکے نتیجے میں ہزاروں کمزور عقیدے کے
لوگ اسکے اردگرد جمع ہو گئے۔
ہے۔ بعض مورخوں نے انہیں داستانہ بھی کہا ہے۔

صابین قرآن کی روشنی میں

قرآن کریم میں صابین کا ذکر تین بار آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر
۶۲، سورہ مائدہ میں آیت نمبر ۶۹، اور سورہ حج میں آیت نمبر ۱۷۔ اور تینوں
بار ان کا نام اہل کتاب کے ساتھ لیا گیا ہے۔

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصری والصابیٰ من آمن باللہ
والیوم الآخر و عمل صالحاً فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف
علیہم ولا هم یحزنون

یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہود اور نصاریٰ اور
صابین جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر
اور اچھے کام کرے ایسوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار
کے پاس اور کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ
مغموم ہوں گے۔ (سورہ بقرہ آیت نمبر ۶۲)

سورہ مائدہ میں یہ ذکر اس طرح ہے۔

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابیٰ والنصری من امن باللہ

والیوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون

یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان ، یہودی ، نصاری اور صابئین
جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری
اچھی کرے ایسوں پر نہ کسی طرح کا اندیشہ ہے اور نہ وہ
مغموم ہوں گے - (سورہ مائدہ آیت نمبر ۶۹)

سورہ حج میں ہے

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصری والمجوس
والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیمۃ ان اللہ علی کل
شیء شہید

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان اور یہود اور صابئین
اور نصاری اور مجوسی اور مشرکین اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان
قیامت کے روز فیصلہ فرمادیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز
پر گواہ ہے -

صدر اسلام میں اور اس سے قبل بھی عرب اس دین سے آگاہ تھے - ان
کو حنیف یا صابئین کا نام دینے تھے - بعض مورخین نے جیسا کہ پہلے عرض کیا
جا چکا ہے انہیں مفتسلہ کہا ہے - بعض مورخین نے انہیں صبائی سے مخلوط
کیا ہے - مگر حرانیوں کی ستارہ پرستی اور شرک کی بنا پر ان کو صابئین کہنے
میں ان کو تردد ہوتا تھا -

کلمہ صابئین کے معنی

عربی زبان میں "صبا یصبا" کے معنی ہیں وہ لوگ جو ایک دین سے

دوسرے دین میں چلے جاتیں۔ ”صبا“ کے معنی کوچ کرنے کے بھی ہیں۔ یہ دونوں معنی اس دین کے پیرو کاروں پر صادق آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ یہودیت سے دین یحییٰ معمدانی میں چلے گئے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے فلسطین سے کوچ کر کے دوسرے مقامات پر سکونت اختیار کی۔

اس لفظ کی اصل صورت آرامی زبان میں ”صبح“ ہے کہ اس کا تیسرا حرف ”ع“ زبان صابی میں ہمزه سے تبدیل ہو گیا ہے اس طرح یہ لفظ صبح سے صبا بن گیا۔ اس کی دوسری مثال لفظ ”مندع“ ہے جو صابیوں کے ہاں ”مندہ“ کہلاتا ہے۔ منداعی سے مندائی۔ آرامی اور منداعی دونوں زبانوں میں ”صبا“ کے معنی پینسم دینا ہے۔ بعض نے ”صبا“ کو لفظ ”صب“ سے بغیر ہمزه گئے مشتق مانا ہے۔ جس کے معنی ”فرد شدن درآب“ کے ہیں، جو ظاہر ہے کہ ان کے دین کی ایک خاص رسم اور عقیدہ ہے۔

قرآن میں جن صابین کا ذکر آیا ہے وہ یہی منداعی، مندائی یا صابی ہیں جو آج کل بھی شط العرب اور خوزستان کے اطراف و اکناف میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔

اگرچہ صابین کی بعض مذہبی کتب ظہور اسلام کے بعد ضبط تحریر میں لائی گئی ہیں لیکن ان کے مذہب کا وجود صدیوں پہلے سے تھا۔

خوزستان میں صابین کی جو مقدس کتابیں ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ صابی زبان دوسری صدی عیسوی میں ایک زندہ زبان کی حیثیت سے بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اس زبان میں ان کی دینی مذہبی تعلیمات، مناجات اور دعائیں لکھی جاتی رہی ہیں۔ اور ان کے مذہبی اساسی عقائد بھی اس زبان میں موجود ہیں۔ آجکل کے صابین موحد اور اہل کتاب ہیں۔ لہذا یہ کہا جا

سکتا ہے کہ قرآن نے جن صابین کا ذکر کیا ہے وہ بھی لوگ ہیں۔ کیونکہ قرآن نے ان کا ذکر گروہ اہل کتاب میں کیا ہے۔

اس بحث میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا حران کے صابین اور فلسطین سے ہجرت کرنے والے صابین ایک ہی ہیں یا الگ الگ۔ قدیم تاریخی حقائق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حران کے باشندے مشرک اور ستارہ پرست تھے۔ حالانکہ صابین منداعی ستاروں کو عالم ظلمت کا حصہ بتلاتے ہیں۔ صابین منداعی کے ہاں فرشتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں اتنا مبالغہ اور غلو کیا ہے کہ فرشتوں کو خدا کی صفات سے متصف کر دیا۔ لیکن پھر بھی حیات یا ہستی صرف خدائے واحد ہی کا نام ہے۔

اسی لیے بعض علما نے صابین منداعی اور صابین حران میں فرق کیا ہے، کہ صابین منداعی موحد اور اہل کتاب ہیں اور صابین حران مشرک اور بت پرست۔

ابن القفطی متوفی ۶۳۶ھ تاریخ الحکما میں ایک روایت امام ابو حنیفہ اور ان کے دو ہم عصر فقہاء سے نقل کرتے ہیں جو صابین منداعی اور صابین حران کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ مسلمانوں کے لیے صابین منداعی کے ہاں نکاح کو ناجائز اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام قرار دیتے ہیں اور صاحبین (امام ابو یوسف و امام محمد) ان دونوں باتوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ صاحب تفسیر ”مواہب الرحمن“ نے اس کے برعکس لکھا ہے۔

صاحبین کا کہنا ہے کہ اختلاف ہم میں نہیں بلکہ اختلاف فتویٰ کی نوعیت میں ہے۔ کیونکہ جب صابین حران کے بارے میں فتویٰ مانگا گیا تو وہی فتویٰ دیا گیا جو مشرکوں کے ساتھ معاملات کے بارے میں شریعت کا حکم ہے۔ اور جب فتویٰ صابین منداعی کے بارے میں مانگا گیا تو وہی جواب دیا گیا جو

اہل کتاب کے ساتھ معاملات کا حکم ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فقہائے سلف ان دونوں میں فرق کو سمجھتے تھے اور ان کے دین کے فرق کو جانتے تھے۔

صابئین حران

یاقوت نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ حران موصل و شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ یونانی اس قصبہ یا جگہ کو (Kharran) رومی (Carrhan) اور عرب حران کہتے ہیں۔ اس جگہ کے باشندے بت پرست تھے۔

رومی دور سلطنت میں یہاں عیسائیت کا خوب چرچا رہا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے مذہب پر قائم رہے۔ یہاں تک کہ جب یہ علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا تب بھی یہ لوگ اپنے مذہب سے چمٹے ہوئے تھے۔ شہرستانی کی کتاب «الملل و النحل» میں ہے کہ حرانی لوگ بابلی تہذیب سے متاثر اور ستارہ پرست تھے۔ ستاروں کو آسمانی ہیاکل کہتے تھے۔ ان کی ہر مذہبی رسم میں ستارہ پرستی نمایاں ہوتی تھی۔

ابن ندیم کہتا ہے کہ حران کے صابئین نے ہفتہ کے تمام دن ستاروں کے نام سے موسوم کیے ہیں اور ہر ماہ ایک خاص طرح کی قربانی کرتے ہیں۔ ابن ندیم نے حرانیوں کے آداب و رسوم کا ذکر قدرے تفصیل سے اپنی کتاب الفہرست میں کیا ہے لیکن اس میں ایک قباحت ہے کہ اس سے صابئین کی صحیح تاریخ متعین نہیں ہوتی۔

حران کے ستارہ پرستوں کو صابئین کہنے کی وجہ کے بارے میں ابن ندیم نے الفہرست میں ایک حکایت ابو یسح قطیحی نصرانی کی کتاب «کشف عن مذہب الحرانیہ» میں سے نقل کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ۔ مامون اپنے آخری ایام حکومت میں اہل روم سے جنگ کے ارادہ سے دیار مضر سے آگے بڑھا تو لوگ

استقبال و عزت افزائی کی غرض سے اس سے ملے۔ جن میں حرانیوں کا ایک گروہ بھی شامل تھا۔ ان کا لباس اس طرز کا تھا اور ہیئت کذائی اس قسم کی تھی کہ انہوں نے قبائیں پہن رکھی تھی اور سنان بن ثابت کے دادا قرہ کی زلفوں کی طرح ان کے لمبے لمبے بال تھے۔ مامون نے ان کے اس طرز کے لباس اور ہیئت کذائی کو کراہت کی نظر سے دیکھا اور پوچھا۔

”تم کون ہو؟ ذمی ہو؟“

”انہوں نے جواب دیا ہم حرانی ہیں۔“

”اس نے سوال کیا تم نصاریٰ ہو؟“

”انہوں نے کہا نہیں۔“

”اس نے پھر سوال کیا تو کیا تم یہودی ہو؟“

”انہوں نے جواب دیا نہیں۔“

”اس نے پھر کہا کیا مجوس ہو؟“

”انہوں نے کہا نہیں۔“

”اس نے دریافت کیا تمہارا کوئی نبی یا کوئی کتاب ہے؟“

اس سوال پر انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ کہا، جسے سمجھا نہ جا سکا۔ اس پر مامون نے کہا اچھا تم وہ بت پرست زنداقہ ہو، جنہیں میرے والد رشید کے عہد میں اصحاب الرأس کہا جاتا تھا اور تمہارا خون حلال ہے اور تمہاری حفاظت کی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی۔

انہوں نے کہا۔ ہم جزیہ ادا کرتے ہیں۔“

مامون نے جواب دیا۔ ”جزیہ ایسے لوگوں سے لیا جاتا ہے جو ان ادیان و مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں جو اسلام کے مخالف ہوں اور جن کا اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور وہ جو حامل کتاب ہیں اور مسلمانوں سے انہوں نے

جزیرہ دینے کی شرط پر صلح کی ہو۔ تمہارا شمار نہ تو ان لوگوں میں ہوتا ہے اور نہ ان لوگوں میں، اب دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لو یا تو خود کو اسلام کی طرف منسوب کرو یا ان ادیان میں سے کسی ایک دین کو قبول کر لو جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ورنہ میں تمہارے آخری فرد تک کو قتل کر دوں گا۔ میں اپنے اس سفر سے واپسی تک تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ اگر تم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے یا ان مذاہب میں سے کسی مذہب سے وابستہ ہو گئے جو اللہ کی کتاب میں مذکور ہیں فبھا ورنہ میں تمہارے قتل و استیصال کا حکم صادر کر دوں گا۔ یہ کہہ کر مامون روم کو روانہ ہو گیا اور انہوں نے اپنی ہیئت بدل لی، بال مثلوا دنیہ، قبائیں زیب تن کرنا ترک کر دیں، اور اکثر نے عیسائیت قبول کر لی اور زنانیر لٹکا لیں۔ ایک گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور بہت کم لوگ اپنی اس بھلی حالت پر قائم رہے۔ ایسے لوگ پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہو گئے تاآنکہ حران کا ایک دانا شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس پر عمل کر کے تم محفوظ رہ سکتے ہو اور قتل سے بچ سکتے ہو۔ چنانچہ زمانہ رشید سے اب تک جو مال کسی آڑے وقت کے لیے وہ بیت المال میں جمع کرتے رہے تھے اس کا ایک عظیم حصہ لیکر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ نے کہا جب مامون اپنے سفر سے واپس آئے تو تم اس سے یہ کہو کہ ہم صابی ہیں۔ یہ ایک مذہب کا نام ہے جس کا اللہ جل اسم نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تم خود کو اس مذہب کی طرف منسوب کر لو مامون سے خلاصی حاصل کر لو گئے۔ اس دن سے حرانی صابین کہلانے لگے۔ اس واقعے کی درستگی میں شبہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس سے قبل بھی آخر یہاں اسلامی حکومت تھی تو انہوں نے ان سے کیوں جزیرہ لیا۔ یا شاید اس واقعے کے گھڑنے کی وجہ صرف یہ ہو کہ حران کے باشندوں کو صابین کہنے کی توجیہ کی جائے، حال یہ ہے کہ حرانیوں کا

صابین کے ساتھ ان کے یہاں ہجرت کرنے سے پہلے کوئی تعلق نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صابین نے جب فلسطین سے ہجرت کی تو اسی جگہ آ کر بس گئے کیونکہ یہ جگہ فلسطین کی راہ ہی میں ہے۔

حراں کے قدیم باشندوں کے مذہب کے بارے میں تفصیلی حالات شمس الدین ابو عبد اللہ الصوفی الدمشقی متوفی ۷۲۸ھ کی کتاب »نخبۃ الدھر فی عجائب البر و البحر« میں موجود ہیں۔ اس کتاب کے بیان سے حرائیوں کے مذہب پر قدرے روشنی پڑتی ہے۔ ابو عبد اللہ کا بیان ہے کہ حرائیوں کے پانچ بڑے معبد تھے اور ان کی ترتیب یہ تھی۔ علت اول، عقل اول، فرماں روائے جہاں، صورت اور روح۔ سات دوسرے معابد سات ستاروں کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے۔

ایفانسیوس کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مذہب کے مؤسس یا بانی »الخصائی« یا »الکسانی« اور اس مذہب کے پیروکار سوبیائی (Sobiai) تھے۔ الکسانی کے معنی ہیں خدائے بنہاں۔

البتہ لیڈی ڈراورر کی تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فلسطین سے ہجرت کے بعد صابین نے جب حراں میں سکونت اختیار کی تو ان کے آپس میں میل جول سے ان کے مذہب گڈ مڈ ہو گئے، اس کے بعد یہ لوگ صابین، ناصوری یا منداعین مشہور ہو گئے۔ قرآن نے جب تمام مذاہب قدیم کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی تو اس مذہب کے ماننے والوں کو بھی دعوت اسلام پیش کی۔ آج کل منداعیوں کی تعداد آٹھ ہزار سے زیادہ نہیں۔ یہ زیادہ تر عراق، کویت، سوق الشیخ اور بصرہ میں سکونت پذیر ہیں۔ ان کا پیشہ صناعی اور زرگری ہے۔

منداعی زبان

منداعی زبان مشرقی آرامی زبان سے نکلی ہے۔ یہ زبان جنوبی عراق میں مستعمل تھی۔ احتمال ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ظہور کے وقت یہ زبان بولی جاتی ہو گی۔ منداعی زبان سامی زبانوں میں سے ہے۔ صرف و نحو اور لہجہ کے اعتبار سے آرامی سے قریب تر ہے۔

منداعی حروف تہجی ۲۳ ہیں اور اکثر سامی خطوط کی طرح دائیں سے بائیں طرف لکھی جاتی ہے۔ یہ خط نبطی اور فینقی سے ملتا جلتا ہے۔

آج کل کے منداعیوں کے عقائد

خدا کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ خدا واحد، ازلی، ابدی، لا محدود اور مادہ سے منزہ ہے۔ اس کے وجود کا ثبوت مادہ کا وجود ہے۔ خدا کے تین سو ساٹھ معاون ہیں جو عالم مادہ میں تمام کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جدا گانہ عالم نور کا مالک اور بادشاہ ہے۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں

ماری آدر بوت، ہیل زیوا، شیشلام ربا، مندا ہییا، سام زیوا، سیمات ہییا، ماہزیل مالا لا، اوتار راما، ابتاہیل، زہریل، یہی یوہنا (یحییٰ یوحنا) اور بہرام ریا۔ پروردگار بزرگ کو "ملکا نہورا ریا" کے نام سے پکارتے ہیں جو پیغامبر حیات ہے۔

تخلیق دنیا

خدائے یکتا نے سب سے پہلے ایک مخلوق پیدا کی جس کو "ہی قداما" (ہی قدیم) کہتے ہیں اور اس کو مینہیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ آفریدہ دوم کو "ہی

ثنیای (ہی الثانی) کا نام دیتے ہیں۔ اور اس سے مراد حضرت یحییٰ معمدانی ہے۔

آفریدہ سوم کو ہی اثلثانی کا نام دیا ہے جس سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں۔ اس کے بعد خدا نے سات عالم کہ ”آلمی دہشوغا“ یعنی عوالم ظلمت ہیں پیدا کیا اور اس عالم کو سورج سے روشنی بخشی۔ آسمان سات طبقوں سے بنا ہے۔ سورج طبقہ چہارم میں ہے۔ اور چاند طبقہ ہفتم میں۔ زمین و آسمان دو مادوں آب و آتش سے مرکب ہیں اور تمام مخلوقات عالم بھی انہی دو مادوں سے عالم وجود میں آئی ہیں۔ حضرت آدم کو ”گبرا قدیمہ“ (Gabra Qadmia) کہتے ہیں۔ اس کے معنی مرد اول کے ہیں اس کا لقب ”آدم مادی بھی ہے۔“

خدا نے چاہا کہ آدم کو پیدا کرے تو اس نے ہیل زیوا کو زمین پر بھیجا۔ اس نے پہلے آدم کو پھر اس کی باتیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ان میں بادشاہ نور کے حکم سے روح پھونک دی اور پیتسم کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد خدا نے اور فرشتوں کو بھیجا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ”ہاد بیشا“ (Had Bisha) نے انکار کیا۔ اس نے خدا سے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے تو میں اسے سجدہ کیوں کر کروں۔ خدا نے اسے لعنت کی اور عالم نور سے بھگا دیا۔

فلسفہ وجود

صائبین منداعی کے نزدیک ہر چیز کے دو وجود ہیں ایک وجود پنہاں دوسرا وجود ظاہری۔ وجود پنہاں کو مشونی کوشطا، اور وجود ظاہری کو ”ارہ نیل“ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ابن ندیم نے الفہرست میں پیروان کوشطا کو کشتین کے نام سے یاد کیا ہے۔ روح مرنے کے بعد اگر نیک ہو تو عالم انوار یا بہشت میں جاتی ہے، اگر بری ہو تو عالم مادی و فانی اور دوزخ میں جاتی ہے۔

اگر کسی روح کی نیکی اور بدی برابر ہو تو اسے اس وقت تک عالمِ سمطراتی“ (برزخ) میں رکھتے ہیں جب تک اس کی تطہیر نہ ہو جائے۔

صابین منداعی کی مقدس کتابیں

دین صابی کی بہت سی مقدس کتابیں ہیں۔ ان کا مذہبی لٹریچر بہت وسیع ہے۔ ان کا دینی لٹریچر ادیانِ نوس میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی چند مذہبی کتابیں درج ذیل ہیں :

۱۔ کتاب گینزا (Ganza)۔ یہ ان کی قدیم اور مفصل ترین کتاب ہے۔ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ کتاب حضرت آدم پر الہام کی گئی تھی۔ اس کتاب کے مباحث تخلیقِ عالم، صفاتِ پروردگار، وعظ و ارشاد اور تعلیماتِ یحییٰ ہیں۔ یہ کتاب نثر اور نظم دونوں اصنافِ سخن میں ہے۔ یہ کتاب کئی دفعہ چھپ چکی ہے۔ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔

ایم نوربرگ (M. Norbarg) نے لاطینی زبان میں مع متن کے ۱۸۱۰ء میں پہلی دفعہ شائع کی۔ دوسری دفعہ ایچ پیٹرم (H. Petermann) نے ۱۸۶۴ء میں شائع کی۔ تیسری دفعہ جرمن ترجمے کے ساتھ ایم۔ لیڈز بارسکی (M. Lidzbarski) نے ۱۹۲۵ء میں شائع کی۔

۲۔ کتاب سید راد ہییا (Sidra - d - Yahya) (کتابِ یحییٰ) یادِ راشہ دملکہ نام کی ہے۔ اس کتاب میں بادشاہوں کے قصے، حضرت یحییٰ کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے حالات ہیں۔ اس کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل نازل ہوئے اور یہ کتاب یحییٰ پر الہام کی۔ یہ کتاب لیڈز بارسکی نے دو جلدوں میں جرمن ترجمے کے ساتھ، جلد اول ۱۹۰۵ء، اور جلد دوم ۱۹۱۵ء میں شائع کی ہے۔

۳۔ قولستا (Qulasta) (یعنی مجموعہ جنگ اور متفرق رسوم)۔ اس کتاب میں زنا شوئی، رسم بیتسم اور جشن عروسی کے قوانین درج ہیں۔ اس کتاب کا ایک نسخہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں موجود ہے۔

۴۔ کتاب ڈائیونا (Diuna) یہ نیک لوگوں کے تذکرے ہیں۔ اس کتاب کے نسخے کمیاب ہیں۔

۵۔ اسپر ملو اشیا (Aspar Malusshia)۔ ستارہ شناسی، دنوں کے نحس و سعد اور زائچہ کے معلوم کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب لیڈی ڈراؤر نے انگریزی ترجمے کے ساتھ ۱۹۲۹ء میں شائع کی ہے۔

۶۔ کتاب سید راد نیشماتا (Sidra - d - nishmata)۔ یہ مذہبی نغمے ہیں جن میں مردہ کی تجہیز و تکفین اور کیفیت انتقال روح کا بیان ہے۔

۷۔ کتاب انیانی (Aniani)۔ اس میں وہ دعائیں ہیں جنہیں یہ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔

۸۔ قماہا دھیل زیوا (Qamaha - d - Hibil Ziva)۔ اس میں ایک ہزار اور دو اشعار ہیں جو طلسم و جادو اور ٹونے ٹونکے سے متعلق ہیں۔ اس سے جادو اور طلسم سیکھا جاتا ہے۔

۹۔ کتاب پگرا (Pagra)۔ علم الابدان پر محتوی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ار غذاؤں اور دواؤں کا ذکر ہے جس سے انسانی بدن کو فائدہ پہنچتا ہے۔

۱۰۔ کتاب تریسا الپی شیالا (Trisa Alpi Shiala)۔ اس میں مسائل کا جواب ہے۔

روزہ

یہ مسلمانوں کی طرح روزہ نہیں رکھتے بلکہ نفس کو ممنوعات سے روکتے ہیں اور اسی کو روزہ کہتے ہیں -

نماز

روزمرہ کی عبادات میں سے ایک عبادت نماز ہے۔ یہ دن بھر میں تین مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ اوقات نماز میں سے ایک طلوع آفتاب سے پہلے دوسرا زوال آفتاب کے بعد تیسرا غروب آفتاب کے بعد ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ ان کا قبلہ برج جدی ہے۔ ان کی نماز میں سجدہ نہیں بلکہ صرف رکوع اور قیام ہوتا ہے۔

پیتسم کی اقسام

صابین منداعی کی بنیادی دینی رسم پیتسم ہے۔ اس کی چند قسمیں درج ذیل ہیں :-

- ۱۔ پیتسم ولادت - یہ بچہ کو پیدائش کے بعد دیتے ہیں -
 - ۲۔ شادی کے موقع پر -
 - ۳۔ عید پنجا - ان کے عید کے پانچ دن ہیں جو یہ لوگ ہر سال مناتے ہیں -
- ان کو عربی میں خمسہ مسترقہ کہتے ہیں - یہ دن وہ سال میں شمار نہیں کرتے - عید کے ان پانچ دنوں میں ہر منداعی پر لازم ہے کہ دن میں تین بار آب رواں سے غسل کرے -

صابین منداعی کے نزدیک مندرجہ ذیل باتیں حرام ہیں :

- ۱ - کسی کو قتل کرنا - مگر دفاع میں جائز ہے۔
- ۲ - شراب نوشی -
- ۳ - جھوٹی قسمیں کھانا -
- ۴ - غسل جنابت سے قبل کھانا اور پینا -
- ۵ - راہزی اور چوری -
- ۶ - ایام عید میں اور یکشنبہ (اتوار) کو کام کرنا -
- ۷ - دوسروں کی بدگوئی اور غیبت -
- ۸ - زنا کرنا -
- ۹ - ختمہ کرنا -
- ۱۰ - وقت مقررہ پر قرض ادا نہ کرنا -
- ۱۱ - ہر اس جانور کا گوشت کھانا جس کی دُم ہو -
- ۱۲ - اسے دینی بھائی کے علاوہ کسی پر اعتماد کرنا اور اس کے ساتھ میل جول رکھنا -
- ۱۳ - جھوٹی گواہی دینا -
- ۱۴ - زر شوہر دار پر نظر بد ڈالنا -
- ۱۵ - امانت میں خیانت کرنا -
- ۱۶ - جوا کھیلنا -
- ۱۷ - ہم جنسیت -
- ۱۸ - صابی کے علاوہ اور کسی دین کے حامی کے ساتھ کھانا پینا۔

حران کے صابیوں میں بڑے مقتدر علماء گزرے ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں - اصطفیٰ الحرانی ، طیب - ہارون بن صاعد بن ہارون الصابی ، طیب - ابراہیم بن زہرون الحرانی ، طیب و منطقی - ابو الحسن ثابت ابراہیم بن زہرون الحرانی الصابی - ہلال بن ابراہیم - ثابت بن قرۃ - ابراہیم بن ثابت بن

قرہ - ابو سعید سنان بن ثابت ، مشہور ہیئت دان و فلسفی اور ریاضی دان - ابو اسحاق ابراہیم بن سنان ، حساب دان مہندس اور طبیب - ابوالحسن بن سنان الصابی - ابوالفرج بن ابی الحسن بن سنان - جابر بن حیان مشہور کیمیا دان - قرہ بن قعیط الحرائی ، اصطلاحی و تاریخ دان - ثابت بن سنان بن ثابت ، مورخ - ہلال بن المحسن بن ابراہیم الصابی - ابوطیب عبدالرحیم بن احمد الحرائی ، شاعر و ادیب - ابواسحاق الصابی کتاب التاجی کا مصنف ، شاعر و ادیب -

اس مضمون میں درج ذیل کتابوں سے مدد لی گئی ہے :-

فرآن کریم ترجمہ ار مولانا اسرف علی تھانوی -

تاریخ الحکما - علامہ جمال الدین نفطی متوفی ۶۳۶ھ

الفہرست - ابن ندیم -

لسان العرب - ابن منظور -

الصابئون فی حاضرهم و ماضیہم - عبدالرزاق الحسینی -

کتاب مقدس - معالم سید تقی حسین -

معالم ڈاکٹر محمد جواد مسکور -

J. Hastings. Encyclopedia of Religion and ethics Vol III

R. Wilson. The Gnostic problem

E. S. Drawer. The mandaeans of Iraq and Iram

★★★★★★

دیار ہند کا ایک علمی سفر

شرف الدین اصلاحی

سال گرشنہ فروری اور مارچ میں میں نے اسے موسمِ دیسرج بروجیکٹ
مولانا حمید الدین فراہی کے سلسلے میں ہندوستان کا دوسرا مطالعاتی دورہ
کیا۔ اس سفر میں دہلی، علی گڑھ، الہ آباد، لکھنؤ، اور اعظم گڑھ
شہر اور مختلف فصبات اور دیہات میں بھرا۔ کتب خانے کھنگالے۔ افراد اور
اشخاص سے ملاقاتیں کیں۔ اس دوران رورنامہ کی صورت میں صبح سے شام
تک کی مونی مونی بانیں فلسفہ کرتا گیا۔ واس انے کے بعد یہاں کی
مسئداروں نے خصوصاً فکر و نظر کی حد سے بڑھی ہوئی مصروفیات نے اتنی
مہلت نہ دی کہ کسی اور طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اسی میں یہ روداد سفر
بھی بھول غالب بنی و نگار طاق سپاہی ہو گئی۔ ان اشارات اور یادداشتوں کو
دوبارہ تفصیل سے لکھنے یا مرتب کرنے کا موقع نہ ملا۔ فرصت یا فراغت نہ
دھن تھی نہ یہاں ہے۔

سخت سوئے سیرا رہے گھنڈ رہا
بگدا رید کے این سحر محرا ماسد

جو کچھ جیسے نہا بدر فائیں ہے۔ سردی ہیام علی گڑھ کی سرگرمی میں
حد ہے۔

۱۷ فروری ۱۹۸۰ء کو لاہور سے بذریعہ کار واہگہ کے لئے روانہ ہوئے۔

پاکستان ہندوستان دونوں طرف کسٹم اور چیک پوسٹ میں لوٹ کھسوٹ
کا بازار گرم تھا۔ لکھت پڑھت کا کام کرنے والوں سے لیکر مزدور قلی تک سبھی

مسافروں کو دونوں ہاتھ سے لوٹتے ہیں۔ کاغذات سفر میں سرکاری ملازم اور تعلیم یافتہ ہونے کے ذکر کا یہ فائدہ ہوا کہ دونوں طرف میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا بلکہ خصوصی سلوک سے نوازا گیا۔ عملہ کے لوگ اچھی طرح پیش آنے اور جائے بانی کے لئے بوجھتے۔ قلیوں کو بھی جرأت نہیں ہونی کہ تنگ کرتے۔

دونوں طرف قلیوں کے ریٹ مقرر ہیں اور رسید دیکر بیسے لیتے ہیں۔ پاکستان سائنڈ پر ۵ روپے اور ہندوستان سائنڈ پر ۸ روپے ریٹ مقرر ہے۔ اس فرق کی وجہ غالباً فاصلے کی کمی بیشی ہو۔ اس مقررہ رقم کے علاوہ قلی اور اہلکار مختلف بہانوں سے لوگوں کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ لٹنے پٹنے کے بعد امرتسر پہنچتے تو شاکی تھے کہ کنگال کر دیا۔ اتاری سے امرتسر تک ٹیکسی کا کرایہ ۱۲۰.۵۰ فی کس ادا کیا گیا۔ امرتسر ریلوے اسٹیشن پر قلیوں نے دو آدمیوں کے سامان کے ۱۴ روپے لیتے۔ دو قلیوں نے ٹیکسی سے سامان اتارا، انتظارگاہ میں لے جا کر بٹھایا بھر وہاں سے اٹھا کر گاڑی میں سوار کرایا۔ اس اعتبار سے اجرت زیادہ نہیں لی۔ ٹاٹا میں جگہ نہیں ملی اس لئے جنتا سے دلی کے لئے روانہ ہوئے۔ ٹکٹ کی قیمت امرتسر سے دلی تک ۲۰۰.۵۰ روپے برتہ۔ ریزرویشن کے ۲۵.۵۰ الگ سے دینے پڑے۔ پانچ بجے جنتا روانہ ہوئی۔ ہمارے ڈبے میں جو تھری (۳) ٹائر تھا زیادہ تر پاکستانی تھے۔ سفر اچھا رہا۔ بوگی صاف ستھری تھی۔ تھرڈ کلاس میں بھی جو پاکستان کی طرح سیکنڈ کلاس کہلاتا ہے گدے لگے ہوئے تھے۔ ۶ بجے صبح ٹرین دہلی پہنچی۔ دُھند اور کھیر چھائی ہوئی تھی۔ قلیوں نے ۲ آدمیوں کے سامان کے، دو قلی تھے، ۸ روپے لئے۔ اسٹیشن سے چٹلی قبرجماعت اسلامی کے مرکزی دفتر پہنچے۔ میرے ہمسفر کو یہیں ٹھہرنا تھا، میں بھی ساتھ بندھا گیا۔ مرکز کے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ یوسف صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ قیم جماعت افضل حسین صاحب اور دیگر اہلکاروں سے ملاقات ہوئی۔ ناشتہ میں سادگی

دیکھ کر مدرسے کی زندگی یاد آئی۔ چنا اور چائے یہ ناشتہ تھا۔ غالباً رس بھی تھے۔ ناشتہ کر کے وحید الدین خان مدیر »الرسالہ« سے ملنے ان کے دفتر گئے ملاقات ہوئی۔ الجمعیت کی بلڈنگ میں ان کا دفتر ہے۔ چوڑی والان، بلی ماران، گلی قاسم جان سے پا پیادہ گذر ہوا۔ یہ قدیم شہر کا قدیم حصہ ہے، برانی عمارتیں اور حویلیاں دیکھ کر ذہن ماضی کی طرف بار بار منتقل ہوتا رہا۔ دلی سے متعلق برسوں پہلے کے بڑھے ہوئے اشعار یاد آئے اور گنگناتا رہا۔ ہائے دلی کی گلیاں، دلی کے کوچے!

دل ولی کا لے لیا دلی نے چھین
جا کہو کوئی محمد شاہ سون
(ولی)

دلی کے نہ کوچے تھے اوراق مصور تھے
جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی
(میر)

کیا بود و باس بوچھو ہو پورب کے ساکنو
ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس بکار کے
دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب
رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے

اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا
 ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے
 (میر)

گرچہ پورب میں بہت ہے ان دنوں قدر سخن
 کون جائے ذوق بر دلی کی گلیاں چھوڑ کر
 (ذوق)

تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ
 نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز
 (حالی)

سنا تھا دلی کے ٹھگ مشہور ہیں۔ مگر ایسی کوئی بات نظر سے نہیں گزری۔ »دلی
 کی دال والی منہ چکنا پیٹ خالی،، اس کا بھی کہیں تجربہ نہیں ہوا۔ یہ
 باتیں اگلے وقتوں میں کہی رہی ہوں گی۔ یا اب پھیل کر اتنی عام ہو چکی ہیں
 کہ دلی کے ساتھ اس کی خصوصیت باقی نہیں رہی۔

محلہ بلی ماران کی گلی قاسم جان میں مرزا غالب کی حویلی ہے۔
 اسی گھر میں جلایا ہے چراغ آرزو برسوں۔ اسی گھر میں غالب کا انتقال ہوا۔
 خاص وضع کا پھانک اسی حال میں ہے۔ باقی ادھر ادھر دکانیں نئے طرز کی بن
 گئی ہیں۔ اندر کے حصے میں دوکاندار کا زنانہ خانہ ہے پھانک میں لکڑی کی ٹال
 اور کوئلے کی دوکان ہے جس کے مالک ایک بڑے میاں ابراہیم نامی ایک ٹوٹی
 ہوئی چارپائی پر بیٹھ لکڑی اور کوئلے کے لین دین میں مصروف اپنا ہاتھ

منہ کالا کر رہے تھے۔ غالب سے متعلق میرے بعض سوالات پر بولے »ارے بھائی شہر شاعری والے تو ان کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں مگر عالم لوگ بے دین شراہی کبابی کہتے ہیں۔« پھانک کے دائیں طرف بھڑ بوجی اور بائیں طرف ریگزین کی دوکان ہے۔ غالب کی قبر نظام الدین اولیاء میں ہے۔ وہیں ایک غالب اکیڈمی بھی ہے جس میں کتابوں کے علاوہ غالب کے باقیات کو ماڈلوں کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ یہ اکیڈمی میں سال گذشتہ دیکھ چکا تھا اس لئے دوبارہ جانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔

ادارۂ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر عبد الواحد ہالے ہوتا صاحب نے چلتے وقت فرمائش کی تھی کہ اگر دلی جانا ہو تو وہاں کے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا بتا کرنا اور اگر انسٹی ٹیوٹ سے متعلق کوئی بروسیئر وغیرہ ہو تو حاصل کر کے فوراً بذریعہ ڈاک بھیج دینا۔ میں نے دہلی پہنچتے ہی اس کے متعلق لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ادارہ دلی شہر سے ۱۸ کلومیٹر دور تغلق آباد میں ہے۔ ٹیکسی سے آنے جانے میں اچھا خاصا کرایے کا خرچ تھا۔ بس سے جانے کا وقت نہ تھا۔ وحید الدین خان کے ذریعے انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر کا اتنا بتا ملا۔ مرکز جماعت آکر میں نے ٹیلیفون پر بات کی۔ وہ اس وقت نئی دہلی میں واقع پرانے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیلیفون ہی پر انہوں نے رہنمائی کی اور ہم تقریباً ۱۲ بجے ان کے پاس پہنچے۔ آٹو رکشے سے ۲.۸۵ میٹر میں کرایہ بنا۔ میں نے رکشہ ڈرائیور کو مانج روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے انتہائی شرافت سے ۲.۱۵ روپے واپس کر دیے۔ فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ رکشے میں پندرہ منٹ لگے۔ اندازہ ہوا کہ یہاں کے رکشے والے میٹر درست رکھتے ہیں، حریص اور لالچی بھی نہیں۔ پاکستان میں ٹوٹے بیسے واپس کرنے کا دستور نہیں۔ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ میٹر بھی شاذ و نادر ہی درست ہوتا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر سید اوصاف علی سے تفصیلی

ملاقات ہوئی۔ انہوں نے علاوہ زبانی گفتگو کے اپنے ادارے سے متعلق بروشیر اور لٹریچر بھی عنایت کیا۔ چائے اور بسکٹ سے تواضع الگ کی۔ تقریباً ۲ بجے واپسی ہوئی۔ واپسی میں ایک سردار جی کے آٹو رکشے میں بیٹھے۔ کرایہ ۲۰۵۲ روپے بنا۔ آنے جانے کے کرایوں میں یہ فرق اس لئے ہوا کہ واپسی میں اتفاقاً راستہ صاف ملا، سگنل پر رکتا کم پڑا، اور وقت بھی ۱۵ منٹ کی بجائے ۱۰ منٹ صرف ہوا۔

مرکز جماعت پہنچے تو دو بج چکے تھے۔ کھانا کھایا گیا۔ دچھ۔ دیر دعوت کے ایڈیٹر صاحب سے خُمینی اور موجودہ ایران کے متعلق ان کے مشاہدات و تاثرات سنے۔ وہ حال ہی میں تہران سے واپس آئے تھے۔ ان کو انقلاب کی سالگرہ میں شرکت کی دعوت ملی تھی۔ سرکاری مہمان کی حیثیت سے وہ ایران گئے تھے۔ انہوں نے موجودہ ایران کے متعلق اچھے تاثرات کا اظہار کیا۔ میں تین بجے سیدھے سائیکل رکشے سے اسٹیشن کے لئے روانہ ہوا۔ وقت کی تنگی کر باعث بعض فریبی عزیزوں کے ہاں جانا نہ ہو سکا۔ ڈھائی روپے کرایہ طے ہوا۔ دہلی سے علی گڑھ کا کرایہ ۲۰ روپے دینے پڑے۔ فلی کو ۳ روپے دیتے۔ وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ جنتا ایکسپرس سے ۳ بجے شام روانہ ہوئے۔ ڈبہ بہت خراب ملا۔ ریزرویشن نہ ہونے کے سبب سفر بہت تکلیف دہ رہا۔ اتنا تکلیف دہ کہ توبہ بھلی۔ خدا خدا کر کے تقریباً ۸ بجے علی گڑھ پہنچے۔ فلی کو ۳ روپے دیتے۔ اس نے جھگڑا کیا۔ سائیکل رکشے میں سوار ہو کر سول لائن چلے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد ٹھکانے پہنچے۔ میرے ساتھ رکشے والا بھی بہت خوار ہوا۔ ۵ روپے رکشے والے کو دیتے۔ وہ بھی خوش ہو کر چلا گیا۔ علی گڑھ میں میرا قیام اپنے عزیز علی اختر صاحب کے پاس رہا۔ علی

اختر صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹریننگ کالج میں استاذ ہیں۔ یہ جگہ یونیورسٹی سے ملی ہوئی ہے اور اس علاقے میں زیادہ تر یونیورسٹی ہی کے لوگ رہتے ہیں۔ علی اختر سے معلوم ہوا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اساتذہ کے کا تین کیڈر ہیں۔ لیکچرر۔ ریڈر۔ پروفیسر۔ اور ان کے اسکیل درج ذیل ہیں:-

لکچرر - ۴۰۰ - ۳۰ - ۱۱۰۰ - ۵۰ - ۱۶۰۰

ریڈر - ۱۲۰۰ - ۵۰ - ۱۳۰۰ - ۶۰ - ۱۹۰۰

پروفیسر - ۱۵۰۰ - ۶۰ - ۱۸۰۰ - ۱۰۰ - ۲۰۰۰

یہ بنیادی اسکیل ہے۔ الاؤنسز اس کے علاوہ ہیں۔

۱۹ فروری ۱۸۰

۱۹ کی صبح نہانے دھونے اور سفر کی تھکن اتارنے میں گذری۔ ۱۱ بجے علی اختر یونیورسٹی سے کلاس وغیرہ بھگتا کر گھر آئے۔ ان کے ساتھ ۱۲ بجے آمد کی اطلاع دیے تھانے اور سی آئی ڈی آفس کی کھوج میں نکلے۔ ایک بجے تک اس کام سے فارغ ہو کر گھر آ گئے۔ کھانا کھایا اور آرام کیا۔ شام ۵ بعض سناساؤں کی تلاش میں نکلے جو قریب ہی سکونت پذیر ہیں۔ راستے میں اشتیاق ظلی مل گئے۔ ان کا تعلق اعظم گڑھ کے ایک گاؤں چھاؤں سے ہے۔ چھاؤں کا عربی میں ترجمہ کر کے نائے نسبتی لگا کر ظل سے ظلی بنا لیا گیا ہے۔ ظلی مروجہ سرکاری تعلیم کے علاوہ مدرسۃ الاصلاح کے پڑھے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں استاذ ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ دوسرے متعدد لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اعظم گڑھ ہی کے ایک اور دوست مولانا امین احسن اصلاحی کے خاندانی عزیز ڈاکٹر محمد اشتیاق سے بھی ان کے گھر ملاقات ہوئی

یہ صاحب یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس میں استاذ ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی نظر سے لارڈ کرزن کی وہ تقریر گذری ہے جو اس نے خلیج فارس اور سواحل عرب کے دورے میں شیوخ کے سامنے کی تھی اور جس میں مولانا فراہی ترجمان کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ یہ تقریر تلاش کر کے میرے لئے نکالیں گے۔

اشتیاق صاحب کے ہاں سے رخصت ہو کر ہم لوگ یونیورسٹی اسٹاف کلب گئے۔ خیال تھا کہ یہاں مولانا عبد الرحمان طاہر سورتی کے بھائی احمد سورتی صاحب سے ملاقات ہوگی۔ بعض امانتیں ان تک پہنچانی تھیں۔ دیر تک انتظار کیا گیا مگر وہ صاحب تشریف نہیں لائے۔ تقریباً ۹ بجے ہم کلب سے روانہ ہوئے۔ راستے میں سورتی صاحب کا مکان پڑتا ہے۔ دستک دی گئی، وہ گھر پر ہی موجود تھے۔ ان دنوں طبیعت کچھ ناساز ہے اس لئے کلب نہیں گئے۔ میں نے امانتیں ان کے حوالہ کیں۔ دیر ہو چکی تھی اس لئے دوسری ملاقات کا وعدہ کر کے ہم واپس آ گئے۔

۲۰ فروری ۱۹۸۰ء

آج سے باقاعدہ کام شروع کرنا تھا۔ اشتیاق ظلی اور علی اختر پہلے ہی اپنے اپنے حلقہ اثر میں میری آمد کی تشہیر کر چکے تھے۔ میں ہونے کو بجے گھر سے تنہا نکلا۔ رکشہ کیا اور ٹریننگ کالج پہنچا۔ رکشے والے نے ایک روپیہ کرایہ لیا۔ کالج سے علی اختر صاحب کو لیا اور ہم دونوں اشتیاق ظلی کے پاس ان کے شعبے گئے۔ اشتیاق ظلی کے پاس ہی فرخ جلالی ملے۔ فرخ جلالی صاحب آج کل شعبہ تاریخ میں ہیں مگر اس سے پہلے ایک عرصہ تک یونیورسٹی لائبریری میں کتب حوالہ جات کے نگران اور ریکارڈ کیپر رہے ہیں۔ بیشتر چیزیں ان کی نظر سے گذر چکی تھیں۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے متعدد

چیزیں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں۔ اورینٹل سیکشن کے انچارج محمد ضیاء الدین انصاری صاحب نے بھی تعاون کیا۔ ایک بجے تک ہم لوگ لائبریری میں مصروف رہے۔ ایسی بہت سی چیزیں مل گئیں جن کی تلاش تھی۔ کھانا کھانے گھر واپس آ گیا۔ بیدل آنا ہوا۔ کھانا کھا کر سو گیا۔ سستی غالب آئی۔ دوبارہ یونیورسٹی جانا نہ ہو سکا۔ ۵ بجے ظلی صاحب گھر پر ہی آ گئے۔ ۱۰ بجے تک ان کے ساتھ گپ شپ رہی۔ اشتیاق صاحب نے طبقات ابن سعد کے دونوں ہی نسخے عربی اور فارسی اپنے نام نکلوا لئے تھے۔ استفادہ کے لئے میرے پاس چھوڑ گئے۔ رات میں کام کرنا چاہا مگر بجلی جلی گئی۔ اس لئے سوینا پڑا۔ صبح اٹھ کر ان کتابوں سے ضروری باتیں نقل کیں۔ مولانا فراہی نے زمانہ طالب علمی میں غالباً سرسید کی فرمائش پر اس کو عربی سے فارسی میں منتقل کیا تھا۔

۲۱ فروری ۸۰ء

۹ بجے یونیورسٹی کے لئے نکلے۔ لائبریرین صاحب سے ملاقات آج بھی نہیں ہوئی۔ آج وہ آفس ہی نہیں آئے۔ مولانا آزاد لائبریری کے اورینٹل ڈویژن میں رسالہ بدءالاسلام تلاش کیا گیا۔ اشتیاق ظلی کی کوشش اور عملے کے تعاون سے عربی فارسی دونوں متن مل گئے جو اشتیاق صاحب کے نام نکلوا کر گھر لائے گئے۔ یہ رسالہ شبلی نے مرتب کیا اور فراہی نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ دوپہر اشتیاق ظلی کے ساتھ یونیورسٹی کے بازار شمشاد مارکیٹ کی سیر کی۔ چار کابیاں دو روپے میں خریدیں۔ ایک عدد Jem کا شارپنر خریدا، قیمت ۱.۲۵ تھی۔ امرود ڈھانی روپیہ سیر لیا گیا۔ جوتے کی قیمت ایک جوتا بنانے والے سے دریافت کی، معلوم ہوا کہ ۵ روپے میں بنا دے گا۔ بازار کی مسجد میں نماز ظہر ادا کی۔ دو ڈھانی بجے پھر لائبریری پہنچے۔ لائبریرین صاحب

تشریف نہیں لائے تھے۔ کوئی اور کام تھا نہیں، المنار کے فائل موجود تھے، ان کی ورق گردانی کی۔ نظام القرآن پر مولانا رشید رضا کی تقریظ جلد ۱۲ کے دوسرے شمارے میں ملی۔ ڈاکٹر معین کے مقالے کا معلوم کیا گیا مگر کیٹلاگ میں وہ نہیں ملا۔ یہ مولانا فراہی پر پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے۔ ۴ بجے یونیورسٹی سے نکل کر اجمل کی تلاش میں پیدل ہی حبیب ہال گیا۔ کمرہ نمبر ۲۳۳ جہاں اجمل سے ملنا تھا مقفل تھا۔ ساتھ والے کمرے میں چھاؤں کے ایک ریسرچ اسکالر نسیم ظلی تھے ان سے بات چیت ہوئی۔ انہی کے ساتھ جاوید سے ملاقات ہوئی جو قریب ہی دوسرے ہوسٹل کے کمرہ نمبر ۴۷ میں تھے۔ جاوید سلمہ اعظم گڑھی اور عزیز ہیں، ایم اے کے طالب علم ہیں۔ جاوید نے جانے اور بسکٹ سے تواضع کی۔ انہی کے ہاں اعظم گڑھ کے بعض دوسرے لڑکوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ جاوید گھر تک چھوڑنے آئے۔ ہم دونوں وہاں سے پیدل ہی گھومتے گھامتے واپس گھر آئے۔ اشتیاق ظلی کے ہاں رات کا کھانا تھا۔ کچھ دیر آرام کر کے میں اختر اور جاوید کوئی آٹھ بجے اشتیاق ظلی کے ہاں پہنچے۔ کھانا ہوا۔ اس کے بعد دیر تک سرسید اور شبلی، علی گڑھ اور ندوہ کے موضوع پر گفتگو رہی۔ ۱۰ بجے گھر واپس ہوئے۔ راستے میں اختر صاحب نے خوشبودار میٹھے پان کھلائے۔ پاکستان میں پان اپنے لیے شجر ممنوعہ رہتا ہے۔ مہنگا ہونے کے علاوہ عام طور سے اتنا بد ذائقہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جی نہیں چاہتا بلکہ کھا کر کوفت سی ہوتی ہے۔ اختر صاحب نے ایک خاص دوکان سے پان کھلایا، واقعی مزا آیا۔ گھنٹوں مزے لے لے کر چبانا رہا۔ صبح تک اس کا مزہ رہا۔ اشتیاق ظلی کے ہاں سے بھٹنا گر کی ایک کتاب ”علی گڑھ ایم اے او کالج“ لے آیا تھا، اس کو دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے۔ بجلی اشتیاق صاحب کے ہاں ہی جا چکی تھی۔ لائٹیں اور لیمپ سے کام چلایا گیا۔ اس کتاب میں کوئی خاص چیز نہیں ملی۔ بعض حوالے بطور یادداشت نوٹ کر لیے۔

ظلی کے ہاں سے واپسی کے بعد اعظم گڑھ روانگی کا پروگرام بھی زیر غور آیا۔ طے پایا کہ بدھ کے بعد کی کوئی تاریخ، جس میں سیٹ مل جائے، ریزرویشن کرا لی جائے۔ جاوید سلمہ نے اس کا ذمہ لیا کہ وہ کل ہوسٹل سے اسٹیشن جا کر پتا کریں گے۔

کل مٹر کی پھلی ایک روپے کی ڈیڑھ کیلو لی گئی تھی۔ آج ۸ آنے کیلو کی آواز لگا رہے تھے۔ آلو نسبتاً مہنگا ہے۔ ایک روپیہ کیلو۔ گاجر ۶۰ پیسے کیلو ہے۔ یونیورسٹی ہوسٹل میں افامت بذیر طلبہ کے مصارف کی بابت دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے حبیب ہال میں کھانے کا خرچ ۵۰ روپے ماہوار ہے۔ صرف دو وقت کا کھانا ملتا ہے۔ اس میں ناشتہ شامل نہیں ہے۔ سنگل ییٹ روم کا کرایہ حبیب ہال میں ۱۲ روپے ماہوار ہے۔

۲۲ فروری ۱۹۸۰ء

آج جمعے کا دن تھا۔ یونیورسٹی کے دفاتر اور لائبریری ساڑھے آٹھ بجے کھل کر ساڑھے گیارہ بجے بند ہو گئے۔ میں بھی آج کچھ سویرے ہی یونیورسٹی پہنچ گیا۔ مولانا فراہی پر معین الدین اعظمی کے مقالے کا سراغ مل گیا۔ انصاری صاحب نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ آج ساڑھے گیارہ بجے تک اسی کی ورق گردانی کرتا رہا۔ حالات کا حصہ بہت مختصر ہے۔ اس میں زیادہ باتیں وہی ہیں جو اب تک پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں۔ انہوں نے ایک خاص پہلو کو لیا ہے۔ میرا موضوع اس سے بہت وسیع ہے۔ ساڑھے گیارہ بجے اٹھ گئے۔ اشتیاق ظلی کے ڈیپارٹمنٹ آئے۔ انہوں نے بانج بجے شام گھر آنے کو کہا۔ ہم اکتھے ہی نکلیے۔ راستے میں امرود خریدا گیا ڈھائی روپے کیلو۔ وہ اپنے گھر چلے گئے میں اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہوا۔ جمعے کی نماز کے لئے نکلیے تو جاوید آئے

ہونے ملے۔ جمعے کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا گیا۔ جاوید میرے لئے BSC کی ہوائی چیل لے آئے، قیمت ۱۵۰۔۱۰ تھی۔ پاکستان کی نسبت دام زیادہ تھے۔ وہ اسٹیشن سے معلوم کر آئے تھے، ۲۶ فروری اور یکم مارچ کی تاریخوں میں برتھ مل رہی تھی۔ اختر صاحب سے مشورہ کے بعد طے ہوا کہ یکم مارچ کی ریزرویشن کرا لی جائے۔ جاوید کو سو روپے کا نوٹ دیا کہ وہ برتھ ریسزرو کرا لیں۔ دو ڈھائی بجے وہ چلے گئے۔ میں لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ ساڑھے چار بجے اٹھنا ہوا۔ بانچ بجے اشتیاق ظلی آ گئے۔ بروگرام کہیں جانے کا تھا۔ مگر بیٹھے تو بیٹھے ہی رہے۔ گپ شپ ہوتی رہی۔ ۹ بجے رات تک سلسلہ جاری رہا۔ اشتیاق چلے گئے۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ میں نے نماز پڑھی اور سو گیا۔ بجلی آج بھی غائب رہی۔

۲۳ فروری ۱۹۸۰ء

صبح نلشتے سے فارغ ہو کر بچوں کو خط لکھا۔ ۱۰ بجے یونیورسٹی پہنچا۔ ایک صاحب کے ساتھ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے دفتر گئے کہ یہاں بھی پرانا ریکارڈ ہے شاید کوئی مفید مطلب چیز مل جائے۔ لیکن بدقسمتی سے انچارج صاحب تشریف نہیں لائے۔ معلوم ہوا کہ پیر کو ملیں گے۔ یہ عمارت یونیورسٹی کی پرانی عمارتوں میں سے ہے۔ آزاد لائبریری کی نئی عمارت سے زیادہ دور نہیں۔ ہز ہائینیس نواب سلطان جہاں بیگم فرمانروا نے بھوپال کے عطیہ سے ۱۹۱۵ء میں تعمیر ہوئی آل انڈیا محسڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے لئے۔ اردو میں ایک لمبا چوڑا کتبہ لگا ہوا ہے جس میں اس کی متعلقہ تفصیلات درج ہیں۔ ایک گوشے میں ایجوکیشنل کانفرنس کا دفتر اور لائبریری وغیرہ ہے۔ عمارت کا بڑا حصہ بچوں کے اسکول کے لئے وقف ہے۔ اوپر انجمن ترقی اردو علی گڑھ کا دفتر ہے۔ آدھ گھنٹے کی سیر کے بعد میں

یونیورسٹی لائبریری واپس آ گیا۔ لائبریرین صاحب آج بھی نہیں آئے۔ ڈبشی لائبریرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے فارم بھروا کر عارضی ممبر شپ کا کارڈ جاری کروا دیا۔ ڈاکٹر معین الدین کا مقالہ نکلوا کر اس میں سے ضروری حوالے وغیرہ نقل کئے۔ دوپہر ڈیڑھ بجے تک اس کام سے فارغ ہو گیا۔ بھوک پیاس محسوس ہوئی۔ سمشاد مارکیٹ چلا گیا۔ راستے میں کیلے والے سے کیلے لیکر کھائے۔ یہاں کیلے بیچنے والوں کا دستور نرالا ہے۔ اپنا مال بیچنے سے زیادہ وہ گاہکوں کی خدمت کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ بیچارے ہر آنے جانے والوں کو سلام کرتے ہیں۔ گاہک کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایک کیلا چھیل چھیل کر بچوں کی طرح اسے بیس کرتے جاتے ہیں۔ گاہک بس کہہ دے تو رک جائیں گے۔ آج میرے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ میں نے تین کیلے کھائے۔ کیلے بھر بھر خستہ میٹھے اور خوش ذائقہ تھے۔ سمشاد مارکیٹ میں ایک عدد سیب قیمت ۱۲ آنے اور سو گرام جلیبی قیمت ۶۰ پیسے کھا کر طبیعت سیر ہو گئی۔ ظہر کی نماز وہیں مسجد میں ادا کی۔ واس لائبریری آئے تو تین بج چکے تھے۔ بقیہ وقت سرسید روم میں گزارا۔ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے ضخیم فائلوں کی ورق گردانی میں وقت گذر گیا۔ ایک دو جلدیں بمشکل دیکھی جا سکیں۔ اس کمرے میں جتنا بڑا ذخیرہ کھنگالنا ہے اس کے لئے مہینوں کی مدت درکار ہوگی۔

یونیورسٹی سے گھر کے لئے نکلے تو راستے میں اختر ملے۔ وہ فیکلٹی لاؤنج میں ایک سیمینار اٹنڈ کرنے جا رہے تھے۔ قریب ہی اسٹاف کلب تھا۔ میں وہاں گیا۔ تھوڑی دور ہی پر جاوید مل گئے۔ وہ رجسٹرار آفس سے آ رہے تھے۔ انہوں نے ٹکٹ حوالہ کیا اور کل آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ ٹکٹ سرائے میر تک کا ہے۔ ٹکٹ کی قیمت ۳۰ روپے، ۵۰ روپے ریزرویشن کے لئے۔ میں کلب گیا اور ضرورت سے فارغ ہو کر فیکلٹی لاؤنج پہنچا۔ «کمیونلزم» پر یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات (پولیشیکل سائنس) کی طرف سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا تھا۔

اچھے پیرز پڑھے گئے اور بحث و گفتگو بھی اچھی رہی۔ سنجیدہ ماحول میں تمام کارروائی ہوئی۔ درمیان میں چائے اور بسکٹ دیا گیا۔ ساڑھے چھ بجے سیمینار ختم ہوا۔ وہاں سے اٹھ کر اسٹاف کلب آ گئے۔ احمد سورتی اور یونیورسٹی کے بہت سے اساتذہ ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ کوئی دس بجے گھر لوٹے۔ کھانا کھایا۔ آج اختر صاحب کو بچوں کے یگزنے کا خیال ہوا۔ تنبیہ تادیب ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہوں نے گھر کے ماحول اور گھریلو زندگی پر ایک لمبی تقریر کی جو ۱۲ بجے تک جاری رہی۔ میں اٹھا نماز پڑھی اور سو گیا۔

۲۴ فروری ۸۰ء

آج اتوار، چھٹی کا دن ہے۔ بازار، شہر جانا ہے۔ حبیب الرحمن اور جاوید دونوں گھر آ گئے۔ انہی کے ساتھ شہر جانا ہوا۔ علی گڑھ گندہ شہر ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور بدبو کی لپٹ سے سابقہ پڑا، ایک سوٹ کا گرم کپڑا خریدا گیا۔ قیمت ۲۲۰ روپے ادا کرنی پڑی۔ بجلی دن بھر نہیں آئی۔ اس لئے فوٹو اسٹیٹ کا کام نہیں ہوا۔ البرٹ ٹیلر ماسٹر کو سوٹ سلنے کے لئے دے دیا گیا۔ سلائی دو سو روپے ہو گئی۔ دو تالے (۶ - ۱۰ روپے) ایک قینچی (۸ روپے) ایک چاقو (۲ روپے) خریدا۔ ڈھائی بجے تک گھر واپس آ گئے۔ شام کے پانچ بجے احمد سورتی صاحب کے ہاں جانا ہوا۔ ۸ بجے تک نشست رہی۔ گفتگو زیادہ تر مولانا فراہی پر یا تصوف پر ہوتی رہی۔ ۹ بجے کے قریب واپس گھر آئے، کھانا کھایا، نماز پڑھی اور سو گئے۔

۲۵ فروری ۸۰ء

کل رات ہی پروفیسر سورتی کے ہاں اشتیاق ظلی اور علی اختر کے

ساتھ طے ہو گیا تھا کہ کل ۱۱ بجے سب مل کر وفد کی صورت میں وائس چانسلر سے ملاقات کریں گے اور مولانا فراہی پر مواد کی فراہمی میں ان سے مدد کی درخواست کریں گے۔ ایک ہفتہ گذر گیا مگر ابھی تک کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ یونیورسٹی کے قدیم ریکارڈ سے مطلوبہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ پروگرام کے مطابق ہم چار آدمیوں کا وفد وائس چانسلر سے ملنے ان کے آفس گیا۔ پہلے سے کوئی وقت لینا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ معلوم ہوا کہ وائس چانسلر صاحب آج اپنے دفتر نہیں آئیں گے۔ بات ختم ہوئی۔ یہاں سے سورتی صاحب تو وائس اپنے ڈیپارٹمنٹ چلے گئے کہ انہیں کام تھا بقیہ تین آدمی فیزکس ڈیپارٹمنٹ جا کر ڈاکٹر سید فضل محمد ریڈر شعبہ طبیعیات و رکن یوسی جی کمیٹی سے ملے اور مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ ڈاکٹر اسرار ریڈر شعبہ طبیعیات ہمارے ساتھ تھے۔ ان کا تعلق بھی اعظم گڑھ سے ہے۔ اپنی اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے بیرون ملک بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ضروری باتیں نوٹ کر لیں اور وعدہ کیا کہ متعلقہ لوگوں سے گفتگو کر کے بتائیں گے۔ کل معلوم ہوگا کہ انہیں کس قدر کامیابی ہوئی۔ ہم وہاں سے اٹھے تو دو بج چکے تھے۔ فیکلٹی آ گئے۔ وہاں یونیورسٹی کے اردو سے ماہی رسالے فکر و نظر کے ایڈیٹر عتیق صاحب سے ملاقات ہوئی۔ شعبہ اردو کے ایک اور استاد شہر یار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ پروفیسر عتیق سے معلوم ہوا کہ شعبہ اردو میں اساتذہ کی تعداد ۲۲ ہے اور طلبہ ہزار سے زیادہ ہیں۔ یونیورسٹی میں طلبہ کی کل تعداد ان دنوں پندرہ ہزار (۱۵۰۰۰) کے قریب ہے۔ وہاں سے فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز گئے مگر دیر ہو چکی تھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تقریباً ڈھائی بجے اختر اور ظلی گھر کے لئے روانہ ہوئے۔ میں لائبریری آ گیا۔ انسٹی ٹیوٹ گزٹ جلد ۱۰-۱۱ جو پہلے ہی سے نکال کر رکھی ہوئی تھی ان کی ورق گردانی کرتا رہا۔ کوئی کام کی بات نہیں ملی۔

ساڑھے چار بجے لائبریری بند ہو گئی۔ میں نکل کر قریب ہی لان میں بیٹھ گیا۔ آج دوپہر کا کھانا شمشاد مارکیٹ کے ایک ہوٹل میں کھایا۔ اسٹو کی پلیٹ آئی، اس میں بو آ رہی تھی، واپس کیا۔ کوفتر کی پلیٹ آئی، بد ذائقہ، زھر مار کیا۔ ایک روپے چالیس پیسے لے۔ کھانا بہت خراب تھا۔ گندگی اور پھوڑین بے حساب تھا۔ کالج کے تمام لڑکے یہیں کھانا کھاتے ہیں۔ بانج بجے کے قریب جاوید اور حبیب الرحمن آ گئے۔ ان کو لے کر شہر گیا۔ سوٹ کا ٹرائل ہوا۔ آگرے کا بیٹھے کا مربہ تلاش کیا گیا، نہیں ملا۔ رسالہ بدعہ الاسلام اور طبقات ابن سعد، فارسی تراجم کے سرورق اور ابتدائی دو صفحات کی فوٹو اسٹیٹ کرائی گئی اور گھر واپس آ گئے۔

۲۶ فروری ۱۹۸۰ء

۱۰ بجے لائبریری پہنچا۔ انسٹی ٹیوٹ گزٹ دیکھنے کا کام جاری رہا۔ ۱۹۰۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ تک کے گزٹ دیکھ ڈالے۔ ہزار صفحات سے زائد دیکھ جانے کے باوجود کوئی مفید مطلب چیز نہیں ملی۔ دو بجے یہ کام ختم ہوا۔ کمر اور مونڈھے دکھنے لگے شدت کی بھوک بھی لگ چکی تھی۔ سامان خورد و نوش کی تلاش میں باہر نکلا۔ لائبریری کے بیرونی گیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ حبیب الرحمن اپنے ایک دوست فقیر محمد کے ساتھ باہر سے آئے دکھائی دیے۔ حبیب الرحمن میرے عزیز اور میرے گاؤں سنجر پور کے رہنے والے ہیں اور فقیر محمد رشید احمد صدیقی کے وطن ”مڑیاہو“ کے رہنے والے ہیں۔ فقیر محمد صاحب نے ”مڑیاہو“ کے بارے میں بتایا کہ یہ دراصل ”منڈی آہو“ تھا جو بگڑ کر ”مڑیاہو“ یا ”منڈیاہو“ ہو گیا۔ یہ دونوں لائبریری کے قریب ہی سلیمان ہال کشمیر ہاؤس (ہوسٹل) میں رہتے ہیں۔ وہ مجھے ساتھ لے گئے اور ہوسٹل میں کھانا

کھایا گیا۔ کھانا اچھا خاصا تھا۔ دال گوشت روٹی اور چاول کھانے میں تھے۔ کھانا دیکھنے میں بھی ٹھیک تھا اور کھانے میں بھی برا نہیں تھا۔ اگر یہ بات نظر میں رکھیں گے کہ کھانے کی فیس ماہوار صرف پچاس روپے ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت مناسب ہے۔ دھلائی کیلنر ہوسٹل میں جو دھوبی لگے ہوئے ہیں وہ ۲۰ پیسے فی کپڑا چارج کرتے ہیں۔ سن کر تعجب ہوا۔ بازار میں ۱۲ آنے ایک روپے فی کپڑا دھلائی ہے اور اتنا اچھا دھوتے بھی نہیں۔ کھانا کھا کر وہیں کمرے میں نماز پڑھی اور لیٹ گئے۔ ۴ بجے تک آرام کیا۔ سوا چار بجے نکلے۔ تھیلا لائبریری میں انصاری صاحب کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ تھیلا لیکر گھر کے لئے چلے۔ علی گڑھ سے مجھے مولانا فراہی کے سلسلے میں جن چیزوں کی تلاش تھی اس کی ایک فہرست فقیر محمد صاحب کو ان کے مانگنے پر دے دی اس خیال سے کہ وہ بعد میں تلاش کر کے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اور مجھے بھیج دیں گے۔ میں نے سوچا ابھی سے گھر جا کر کیا کروں گا، قریب ہی ایس ایس ہال میں مولانا فراہی کے بونے حمد اللہ فراہی کو دیکھنے گیا۔ کمرے کا نمبر وغیرہ معلوم نہیں تھا اس لئے ان کا بتا نہیں چل سکا۔ واپس گھر آ گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر کھانا کھانے کے بعد علی اختر کو لیکر پھر نکلے۔ ڈاکٹر اسرار کے گھر گئے۔ ان کا تعلق بھی اعظم گڑھ کے ایک گاؤں سے ہے ان سے معلوم کرنا تھا کہ ڈاکٹر سید فضل محمد صاحب نے کیا کیا۔ وہ گھر پر نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ محمد اشتیاق صاحب اعظمی (بولیٹیکل سائنس) کے پاس گئے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے۔ ملاقات ہوئی۔ معلوم ہوا کہ متعلقہ رجسٹرار صاحب چھٹی پر تھے اس لئے بات نہ ہو سکی۔ کل کا وعدہ کیا ہے۔ اشتیاق صاحب کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ لارڈ کرزن کی وہ تقریر نکال کر دیں گے جو اس نے خلیج فارس اور سواحل عرب کے دورے میں کی تھی اور جس میں مولانا فراہی اس کے ساتھ تھے۔ میرے سامنے انہوں نے پھر تلاش شروع کی۔ خوش قسمتی سے ان کی اپنی کتاب

میں اس کا حوالہ مل گیا۔ وارڈ۔ اے ڈبلیو گوج ڈی پی کی کتاب Cambridge History of Foreign Policy V, III P. 321 پر وہ تقریر ہے۔ کل یونیورسٹی میں اسے تلاش کیا جائے گا۔ ۹ بجے تک نشست رہی۔ واپس گھر آ گئے۔ نماز پڑھی اور سو گئے۔

۲۷ فروری ۱۹۸۰ء

۹ بجے صبح حسب معمول بیدل گھر سے نکلے۔ سرسید ہاؤس راستے میں بڑتا ہے۔ خیال ہوا اسے دیکھا جائے۔ مگر وہ ابھی کھلا نہیں تھا۔ معلوم ہوا ساڑھے نو بجے کھلتا ہے اور ساڑھے چار بجے بند ہوتا ہے۔ وہاں سے اسلامک اسٹڈیز اور عربی ڈیپارٹمنٹ گیا۔ شعبہ عربی کے صدر مختار الدین صاحب چھٹی بر تھے۔ اقبال انصاری صاحب صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے ملاقات ہوئی۔ بڑے تباک سے ملے۔ کافی سے تواضع کی۔ کل شام گھر آنے اور کھانا کھانے کی دعوت دی۔ میں نے معذرت کرنی چاہی مگر ان کے اصرار اور فیصلہ کن انداز کے آگے پیش نہ گئی۔ سعید اکبر آبادی بھی یہیں ہوتے ہیں۔ مگر آج وہ بھی نہیں آئے تھے۔ البتہ اسلامک اسٹڈیز کی ڈیپارٹمنٹل لائبریری دیکھی۔ وہاں سے آرٹس فیکلٹی ظلی صاحب کے پاس آئے۔ گوج کی کتاب تاریخ اور پولیٹیکل سائنس کے شعبوں میں مل کر تلاش کی گئی، کامیابی نہ ہوئی۔ ڈاکٹر عتیق مدیر فکرونظر کو دیکھنے گیا انکا کمرہ بند تھا۔ گوج کی کتاب میں لائبریری میں بھی تلاش کی گئی وہاں بھی نہیں ملی۔ جلالی صاحب نے اسکرپٹ سیکشن میں قلمی خطوط کی نشاندہی کی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ان میں کہیں مولانا فراہی کا بھی کوئی خط مل جائے۔ اس سیکشن میں مسودات کا اچھا ذخیرہ ہے۔ ۱۳ ہزار کے لگ بھگ قلمی مخطوطات جمع کئے گئے ہیں۔ کوئی مطلوبہ چیز یہاں بھی نہیں ملی۔ یہاں سے بے نیل مرام نکلے اور فیکلٹی

گئے۔ ظلی کو ساتھ لیکر مدیر فکر و نظر کو تلاش کیا گیا۔ ان سے فکر و نظر کے برجے لینے تھے۔ اس میں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ ڈاکٹر صفی صاحب انچارج سرسید ہاؤس کو دیکھا گیا وہ بھی جا چکے تھے۔ ہم نے اپنے طور پر ہی سرسید ہاؤس دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک صاحب نے سرسید ہاؤس کی سیر تو کرادی، مطلوبہ مواد کے لئے کل کا وعدہ کیا۔

یہ وہ بنگلہ ہے جس میں سرسید رہتے تھے۔ اس کو گرا کر اسی طرز پر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسی کی حدود میں ایک طرف وہ بنگلیا ہے جو سرسید نے شبلی کے لئے بنوائی تھی۔ سرسید کے باقیات میں ان کا عصا، قطب نما گھڑی اور صوفہ سیٹ اور میز کرسیاں، یہ چند چیزیں محفوظ کی گئی ہیں۔ قدیم ریکارڈ بھی اسی بنگلے کے ایک کمرے میں محفوظ کیا گیا ہے۔ اس عمارت کو سرسید اکیڈمی بنانے کا پروگرام ہے۔ اسی خیال سے اسے تعمیر جدید کے بعد نئے سرے سے استوار اور آراستہ کیا گیا ہے۔ چند منٹ میں اس کی سیر مکمل ہو گئی اور ظلی کے ساتھ گھر کی طرف چلے۔ راستے میں ظلی صاحب نے اشارہ کرکے جامعہ اردو کی عمارت کو بتایا جہاں تین بجے قاری طبیب صاحب کی تقریر تھی میں گھر آیا۔ پانی گرم کراکے غسل کیا۔ کھانا کھایا، نماز پڑھی، اتنے میں تین بج گئے۔ قاری طبیب صاحب کی تقریر سننے جامعہ اردو روانہ ہوئے۔ یہاں متعدد ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کی تلاش تھی اور وہ نہیں مل رہے تھے۔ سعید اکبر آبادی، نقی امینی وغیرہ سے ملاقات ہوئی۔ فکسر و نظر کے لئے ان لوگوں کو لکھنے کی دعوت دی۔

گھر واپس آئے تو حبیب الرحمن منتظر تھے۔ ان کو لیکر شہر گئے اور سوٹ لے آئے۔ سوٹ کی سلانی ۲۰۰ روپے ادا کئے۔ واپسی میں ایس ایس ہال میں بھر حمد اللہ فراہی کو تلاش کیا گیا۔ وہ نہیں ملے۔ کارڈ چھوڑ کر چلا آیا۔

۲۸ فروری ۱۹۸۰ء

صبح اٹھ کر ترجمہ طبقات ابن سعد اور ترجمہ رسالہ بدعہ الاسلام پر کچھ کام کیا۔ یہ دونوں کتابیں مولانا فراہی کی ہیں اور نایاب ہیں۔ ۱۰ بجے سرسید ہاؤس (سرسید اکیڈمی) گیا۔ اکیڈمی کے کارکنوں کی مدد سے ۳-۴ گھنٹے صرف کر کے تنخواہ کے رجسٹر کھنگالے۔

سرسید ہاؤس (سرسید اکیڈمی)

سرسید کے ذاتی بنگلے کو سرسید اکیڈمی بنانے کے لئے کام ہو رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں تعمیر نو کے بعد اس کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ اس کو محض بطور یاد گار اسی شکل میں محفوظ رکھنے کے بجائے ایک جدید علمی اکیڈمی کا درجہ دیا جا سکے۔ تعمیر نو میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ نقشہ اور طرز تعمیر وہی رکھا جائے جو پرانی عمارت کا تھا۔ گویا اس عمارت کی بنیادیں وہی ہیں البتہ تعمیری مواد نیا لگایا گیا ہے۔ اکیڈمی کا اسٹاف مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے ڈائریکٹر پروفیسر خلیق احمد نظامی صدر شعبہ تاریخ ہیں۔ اسی شعبے کے ایک اور استاذ ڈاکٹر وصی کو اکیڈمی کا انچارج بنایا گیا ہے۔ باقی اس کا انتظامی عملہ ہے۔ یہ سرسید کا ذاتی مکان ہے جس میں وہ رہائش رکھتے تھے۔ اس کا وسیع و عریض کمپاؤنڈ، خود عمارت کے دیوار و در اور سقف و بام دیکھ کر سرسید کے بڑا پن کا اندازہ ہوتا ہے جس کی ایک نہیں مختلف جہتیں ہیں اور اسی میں سے ایک جہت ان کی جسامت یا جسمانی فخامت بھی ہے۔ اس اکیڈمی میں لگی ہوئی ایک تصویر سے ان کی دیو قامتی اور بھی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ تاریخ علی گڑھ اور سرسید کے ذکر میں شبلی کا تذکرہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آ ہی جاتا ہے۔

سرسید کے بنگلے کے کمپاؤنڈ میں شبلی کی بنگلیا کا ذکر بھی ضرور ہی دھرایا جاتا ہے۔ آج میں سرسید ہاؤس دیکھنے گیا تو شبلی کی بنگلیا کے متعلق بھی دریافت کیا۔ اکیٹمی کے ایک کارکن نے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا کہ اس طرف ہے۔ پہلے تو میں اکیلا ہی چلا گیا لیکن جب مجھے اس قسم کی کوئی چیز نظر نہ آئی تو میں نے واپس آ کر دوبارہ استفسار کیا۔ وہ کارکن میرے ساتھ ہو گئے۔ اینٹوں اور مٹی کے ملیے کی طرف وہ مجھے لے کر گئے۔ ملیے کے باس کھڑے ہو کر بتایا کہ یہ ہے شبلی کی بنگلیا۔ جگہ جگہ برانی اینٹ اور مٹی کے ڈھیر رہ گئے ہیں۔ بنیادوں تک کا بتا نہیں چلتا۔ بڑے درخت کے سایے میں چھوٹے درخت کا باقی رہنا کار دشوار ہوتا ہے۔ یہ بنگلیا سرسید نے اپنے قرب میں بطور خاص شبلی کے لئے بنوائی تھی۔ ذمہ داران یونیورسٹی کو چاہئے کہ اس کو بھی نئی زندگی عطا کریں۔

اکیٹمی ابھی Under Making ہے۔ سرسید کے آثار و باقیات جو مل سکے اس میں رکھے گئے ہیں۔ ان کی چھڑی اور قطب نما گھڑی اور کچھ فرنیچر جو ان کے زیر استعمال رہا اس اکیٹمی میں محفوظ کر دیا گیا۔ مطالعہ کی میز تو ٹھیک ہے البتہ مطالعہ کی کرسی سرسید کے ابعادِ ثلاثہ سے ہم آہنگ نظر نہیں آتی۔ علمی اعتبار سے اہم اس اکیٹمی کا وہ حصہ ہے جس کو آرکائیوز سیکشن کہا جاتا ہے۔ اس میں یونیورسٹی کا پرانا ریکارڈ اور علی گڑھ کی تاریخ سے متعلق کچھ اور بھی پرانے کاغذات رکھے گئے ہیں۔

اکیٹمی کا یہ حصہ جو علمی اور تاریخی اعتبار سے اہم ہے یونیورسٹی اتھارٹیز اور حکومت ہند کی توجہ کا محتاج ہے۔ اہلکاروں اور عہدہ داروں کے دفتر اور اکیٹمی کے دوسرے کمرے وغیرہ تو صاف ستھرے ہیں اور ان میں عہدہ جدید کی سچ دھج نظر آتی ہے مگر آرکائیوز سیکشن، جو اصل ہے، یوں محسوس

ہوتا ہے کہ بے توجہی اور کسمپرسی کا شکار ہے۔ یونیورسٹی کا تمام قدیم ریکارڈ یہاں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ریکارڈ بہت قیمتی اثاثہ اور قومی سرمایہ ہے۔ عہد جدید کے تقاضوں کے مطابق اس کو مرتب کر کے اس قابل بنانے کی ضرورت ہے کہ اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ اس وقت تک یہ عظیم الشان ذخیرہ کاغذات کے انبار اور فائلوں کے ڈھیر کی شکل میں سرسید ہاؤس کے دو کمروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ روزانہ صفائی اور جھاڑ پونجھ کی طرف کبھی کوئی توجہ نہیں دیتا۔ خود اکیڈمی کا عملہ اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹ جائیں گے۔ آرکائیوز سیکشن کے ایک کارکن فہمی صاحب آج میری خاطر بدقت تمام اس کو کھلوانے میں کامیاب ہوئے۔ یونیورسٹی کے پے رول (رجسٹروں) کو دیکھ کر مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ فراہی کب سے کب تک علی گڑھ کے ٹیچنگ اسٹاف میں رہے۔ فہمی صاحب کی مدد سے اس میں قدرے کامیابی ہوئی۔ اس تلاش و تحقیق کے نتائج جلد ہی »فراہی اور علی گڑھ« کے عنوان سے نذر قارئین کئے جائیں گے۔ اکیڈمی کا عملہ شاکی نظر آیا۔ یونیورسٹی اتھارٹیز اور حکومت ہند کو اس طرف توجہ کرنی چاہئے اور آرکائیوز سیکشن کی مناسب دیکھ بھال اور حفاظت کے لئے ضروری وسائل مہیا کرنے چاہئیں۔ میں نے آج ۱۰ بجے سے ۲ بجے تک کا وقت اکیڈمی میں گزارا۔ ڈائریکٹر اور انچارج دونوں میں سے کوئی بھی اکیڈمی نہیں آیا۔ باقی کارکن گپ لڑاتے رہے اور چائے پیتے رہے۔

سرسید اکیڈمی کے آرکائیوز سیکشن سے بعض ایسی معلومات مل گئیں جن کی مدد سے کچھ اور شہادتیں نکالی جا سکتی تھیں۔ میں فوراً آزاد لائبریری کے سرسید روم کی طرف دوڑا اور دو گھنٹے صرف کر کے علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے متعلقہ فائل دیکھے۔ خوش قسمتی سے مولانا فراہی کی روانگی الہ آباد (میور کالج) کی تفصیل مل گئی۔ بعض اور مفید معلومات بھی

ملیں۔ یکم جون ۱۹۰۸ء سے مولانا فراہی چھ ماہ کی چھٹی لیکر میور کالج
الہ آباد چلے گئے۔ چھٹی ختم ہونے کے بعد کی کارروائی کا علم نہیں ہو سکا۔
غالباً استعفا دیا ہوگا مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔

فیکلٹی لاؤنج میں شعبہ اردو علی گڑھ کی طرف سے یوم فانی کی
تقریب ڈھائی بجے شروع ہونی تھی۔ شعبے کے ایک استاذ شہر یار صاحب مجھے
شرکت کی دعوت دے چکے تھے۔ چار بجے لائبریری سے نکل کر فیکلٹی لاؤنج کا
رخ کیا۔ اچھی تقریب تھی۔۔۔ اردو سے دلچسپی کا اندازہ ہوا۔ لاؤنج بھرا ہوا
تھا۔ جو لوگ بعد میں آنے کھڑے رہے۔ اسی لاؤنج میں چند روز پہلے
”کمیونلزم“ پر پولیٹیکل سائنس ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ایک مجلس مذاکرہ میں
شرکت کا موقع ملا تھا۔ بہت کم لوگ تھے۔ بمشکل ۴۰-۵۰ آدمی ہوں گے۔
جن میں اکثریت مقالہ نگاروں کی تھی۔ آج کی تقریب میں تین چار سو کے
قریب حاضرین تھے۔ مجلس مذاکرہ کی مفصل کارروائی میں نے قلم بند کر
رکھی ہے جو کسی دوسرے موقع پر پیش کی جائے گی۔ ۷ بجے سے ایک مشاعرے
کا اعلان کیا گیا مگر مجھے ایک جگہ اور جانا تھا اس لئے خواہش کے
باوجود مشاعرے میں نہ جا سکا۔

ساڑھے پانچ بجے سیمپوزیم سے فارغ ہو کر اشتیاق ظلی کے گھر آئے۔
ان کے ساتھ آج شام سعید اکبر آبادی اور تقی امینی صاحب سے ملنے جانا تھا
مگر دیر ہو جانے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ ظلی صاحب نے چائے پکوڑے اور
بسکٹ سے تواضع کی۔ تقریباً آٹھ بجے اٹھے۔ برادرم علی اختر کی معیت اور
رہنمائی میں صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز ایم اقبال انصاری کے دولتکدے پر
حاضری دی۔ انہوں نے لکھنوی طرز کے پر تکلف کھانے کھلاتے۔ دریافت پر
معلوم ہوا کہ وہ اور ان کی اہلیہ دونوں کا تعلق ارض نزاکت و نفاست لکھنؤ سے

ہے۔ انہوں نے از راہ عنایت اپنے بعض مضامین اور انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے متعلق لٹریچر مطالعے کے لئے دیا۔ علمی گفتگوئیں ہوتی رہیں۔ میں نے فکر و نظر کے لئے مضامین کی فرمائش کی۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ خود بھی بھیجیں گے اور اپنے رفقاء سے بھی بھجوائیں گے۔

واپس آ رہے تھے، راستے میں عضد الدین صاحب ساکن منگراواں کا گھر تھا۔ وہ میرے نانہالی رشتہ دار ہوتے ہیں اور یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ ان سے مختصر ملاقات ہوئی۔ دس بج چکے تھے۔ گھر لوٹے نماز پڑھی اور سو گئے۔

۲۹ فروری ۸۰ء

آج علی گڑھ میں میرے قیام کا آخری ورکنگ ڈے ہے۔ کل یکم مارچ ۱۹۸۰ء کو رات کی گاڑی ”دہلی بنارس میل“ سے روانگی ہے۔ آج بھی پرسید روم میں کچھ وقت گزارا۔ فرخ جلالی صاحب کی مدد سے بعض مفید باتیں ملیں۔ معین الدین انصاری صاحب نے یہاں قیام اور لائبریری سے استفادہ کا ایک سرٹیفیکٹ دیا۔ آفتاب صاحب سے حوالے کی چٹ واپس لی۔ ان کو گوج کی کتاب نہیں ملی۔ شعبہ اردو سے عتیق صدیقی صاحب نے فکر و نظر علی گڑھ کا مکمل فائل عنایت کیا۔ میں نے اس میں سے بعض پرچے منتخب کر لئے۔ باقی کو علی اختر صاحب کے پاس چھوڑ دیا کہ بعد میں بھیج دیں گے۔ اسلامک اسٹڈیز گیا۔ اقبال انصاری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ سورتی صاحب کے پاس ان کے دفتر گیا۔ آج جمعہ ہے، دیر ہو چکی تھی، وہ جا چکے تھے۔ ۱۲ بجے سی آئی ڈی آفس گیا، ریڈیڈنس پر مٹ لینا تھا۔ یہ کام بھی ہو گیا۔

یکم مارچ ۱۸۰ء

آج اعظم گڑھ کے لئے رات کے ۱۲ بجے دہلی بنارس ایکسپرس سے روانہ ہونا تھا۔ صبح سویرے ہی اخلاق صاحب استاذ اسلامک اسٹڈیز مسلم یونیورسٹی علی گڑھ آ گئے۔ انہوں نے اپنا بی ایچ ڈی کا مقالہ دکھایا۔ میں نے فکر و نظر کے لئے لکھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ اقبال انصاری صاحب کے ساتھ رضا انصاری صاحب سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی۔ ان کا تعلق فرنگی محل سے بہت قریبی رہا ہے۔ مولانا فراہی اور فرنگی محل کے تعلق کی نسبت ان سے گفتگو کی۔ فکر و نظر کے لئے لکھنے کی دعوت دی۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ مضامین بھیجیں گے۔ ان کے ہاں سے نکلا تو احمد سورتی صاحب کے گھر الوداعی ملاقات کے لئے حاضری دی۔ انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن طاہر سورتی کے لئے خط اور بعض تحائف دیئے۔ وہاں سے نکلا تو راستے میں فرخ جلالی مل گئے، ان سے بھی علیک سلیک ہوئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد اشتیاق پولیٹیکل سائنس کے ہاں گیا۔ ان کی کتاب سے فراہی کے سلسلے میں ایک اقتباس نقل کیا اور حوالے لئے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی اور نپاک سے الوداعی کلمات کہے۔ اشتیاق ظلی کے پاس آیا۔ سعید اکبر آبادی کی بیان کردہ ایک روایت جو مولانا فراہی اور انور شاہ صاحب کشمیری سے متعلق تھی تصدیق کی، اس لئے کہ وہ بھی حاضر تھے وہاں۔ ایک بجے گھر واپس آیا۔ کھانا کھایا، نماز پڑھی، اور آرام کے لئے لیٹ گیا۔ شام کو ۶ بجے کے قریب ڈاکٹر اقبال انصاری صاحب کے ساتھ عبداللطیف اعظمی صاحب گھر پر ملنے آئے۔ بڑی کرم فرمائی کی انہوں نے۔ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اعظمی صاحب ان دنوں جامعہ ملیہ اور ڈاکر انسٹی ٹیوٹ دہلی کے بیک وقت تین تین پرچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جامعہ آنے کی دعوت اتنے خلوص

سے دی گئے بے اختیار جی چاہا کہ وہاں جایا جائے مگر پابندی کی زنجیر کہاں جانے دیتی ہے۔

جو مطلقاً معلومات دوران قیام نہیں مل سکیں ان کی ایک فہرست یاران طریقت کے حوالہ کی کہ وہ میرے بعد بھی تلاش و تحقیق کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور بذریعہ ڈاک نتائج سے مجھے آگاہ کریں گے۔

★ ★ ★ ★ ★

جزائر فیجی کے مسلمان

جزائر فیجی جو ۱۹۷۰ء میں آزاد ہو کر دولت مشترکہ کا رکن بنے آسٹریلیا اور شمالی امریکہ کے درمیان سمندری راستے پر واقع ہیں۔ اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے ان جزائر کو بحر الکاہل کے رسل و رسائل میں بڑی اہمیت حاصل ہے جو اس خطے میں معاشی ترقی اور اسلام کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ فیجی اور نیو کیلڈونیا کے علاوہ جہاں اسلام مہاجرین کے ساتھ آیا جنوبی بحر الکاہل میں ۱۳ ایسے چھوٹے آزاد جزیرے ہیں جہاں اسلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ جنوبی بحر الکاہل کے ان جزائر میں اسلام کی برکت سے ان کے باشندوں کی قسمت بدل سکتی ہے۔ فیجی کی کل آبادی چھ لاکھ (۶,۰۰,۰۰۰) ہے جس میں سے نصف کے قریب اصلاً ہندوستانی ہیں جبکہ ۲۵ فیصدی سے زیادہ باشندے ملائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی پانچ فیصدی کا تعلق یورپی اور چینی اصل و نسل سے ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان انگریزی ہے۔ اسلام، ہندومت اور عیسائیت یہاں کے قابل ذکر مذاہب ہیں۔

فیجی میں مسلمان بحیثیت مزدور شکر کے کارخانوں میں کام کرنے کے لئے ہندوستان سے برطانوی نوآبادیاتی دور میں لائے گئے۔ ۱۹۷۶ کی مردم شماری کے مطابق اس وقت یہاں مسلمانوں کی تعداد ۶۰۱۵۷ ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت چھوٹے کسانوں اور محنت کشوں پر مشتمل ہے اور روز افزوں افراط زر کی وجہ سے ان کا معاشی مستقبل یک گونہ تاریک نظر آتا ہے۔ تعلیمی میدان میں پسماندگی نے ان کی معاشی اور سماجی حالت کو اور بھی زیادہ ابتر کر رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں کی مسلمان آبادی کو اپنی حالت سدھارنے میں دشواریوں کا سامنا ہے۔

فیجی مسلم لیگ (پوسٹ بکس نمبر ۳۲۰ - SUVA - فیجی FIJI) جو ۱۹۲۶ میں قائم ہوئی مسلمانوں کی واحد تنظیم ہے۔ اس کی شاخیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ جماعت مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے وقف ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد پر قوم کی خدمت میں مصروف ہے۔ مسلم لیگ کو انگریزی، اُردو اور ملائی زبانوں میں ایسی کتابوں اور رسالوں کی ضرورت ہے جس سے مسلمانوں میں دینی علم کو فروغ ہو اور اسلام کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہو۔ ایسے مخلص کارکن جو جنوبی بحر الکاہل کے ممالک میں دعوت و ارشاد کا کام کرنے کے لئے تیار ہوں فیجی مسلم لیگ سے مذکورہ بالا بتے پر رابطہ قائم کریں۔

(ادارہ)

★ ★ ★ ★ ★

نقد و تبصرہ

(تبصرے کے لیے دو نسخے ارسال فرمائیں)

اقبال اور مسئلہ تعلیم

مصنف	- محمد احمد خان
ناشر	- ڈاکٹر معز الدین ڈائرکٹر اقبال اکیڈمی
طابع	- سید اظہار الحسن رضوی
مطبع	- مطبع عالیہ لاہور
صفحات	- ۶۲۵ - قیمت نامعلوم
ملنے کا پتہ	- اقبال اکیڈمی پاکستان - لاہور

جیسا کہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی نے کتاب کے بیش لفظ میں ذکر فرمایا ہے محمد احمد خان صاحب جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن کے ان لائق فرزندوں میں سے ہیں جن کے کارنامے شروع ہی سے مادر علمی کا نام روشن کرنے کا باعث ہوئے۔ ایک مصنف کی حیثیت سے ان کی شہرت کا باعث ان کی ضخیم کتاب ”اقبال کا سیاسی کارنامہ“ ہے جو تقریباً بیس سال قبل شائع ہوئی تھی اور جس کا دوسرا ایڈیشن اقبال سینٹری کے موقع پر اقبال اکیڈمی نے شائع کیا۔ اقبسال اور اقبالیات محمد احمد خان صاحب کی دلچسپی کا خاص میدان ہے۔ اقبال ہی سے متعلق ایک اور کتاب ”اقبال اور قوانین اسلام“ پچھلے دنوں زیر تصنیف تھی جو اب تک مکمل ہو چکی ہوگی۔ یہ کتاب پاکستان میں آج کل کے حالات کے پیش نظر یقیناً دلچسپی سے پڑھی جائے گی۔

زیر تبصرہ کتاب اقبال اور مسئلہ تعلیم ۱۳ ابواب ، اشاریہ اور کتابیات پر مشتمل ہے۔ چھ سو صفحے کی اس کتاب میں اقبال کے حوالہ سے مسئلہ تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جیسا کہ اس کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے اس کا موضوع مسئلہ تعلیم ہے ، نہ کہ فلسفہ تعلیم یا فن تعلیم۔ کتاب کے آخری باب میں مصنف نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

میں جب کسی نئی کتاب کو ہاتھ میں لیتا ہوں ، یوں ہی مطالعے کیلئے یا پڑھ کر تبصرہ لکھنے کے لئے تو سب سے پہلے میری نظر کتاب کے نام یا عنوان پر پڑتی ہے ، بڑی ہی نہیں ٹھہرتی ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتاب کا عنوان درست اور با معنی ہے یا نہیں۔ میرے نزدیک عنوان کتاب کو کتاب کے محتویات کا عکاس اور آئینہ دار ہونا چاہئے۔ عنوان میں شامل ایک ایک لفظ اور ان الفاظ کی ترتیب بھی اپنا ایک مفہوم رکھتی ہے۔ الفاظ کی تقدیم و تاخیر اور ترتیب میں فرق سے معنی بدل جاتے ہیں ، موضوع بدل جاتا ہے ، اور موضوع کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ مثلاً بیش نظر کتاب ہی کو لے لیجئے۔ » اقبال اور مسئلہ تعلیم ، « کی جگہ اگر » مسئلہ تعلیم اور اقبال « عنوان کر دیا جائے تو باری النظر میں کوئی فرق نہیں محسوس کیا جائے گا مگر اہل نظر جانتے ہیں کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ دونوں دو موضوع ہیں۔ اور ان سے بحث کرنے میں ایک مصنف کو بالکل الگ الگ ایروج اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔

دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے باریک اور نازک امتیازات کا بہت کم لوگ ادراک کر پاتے ہیں۔ اقبال اور مسئلہ تعلیم چونکہ » سال اقبال « کی تقریب سے لکھی گئی ہے اور اسے شائع کرنے والے اقبال اکیڈمی پاکستان ہیں ، اس لئے قدرتی طور پر اس کا اصل موضوع اقبال کی ذات ہے۔ یعنی اقبال کا مطالعہ اس حیثیت سے کہ انہوں نے تعلیم کے مسئلہ پر کیا کچھ کہا ہے اور

اس مسئلہ کو کس طرح حل کیا ہے۔ عنوان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کس کا مسئلہ تعلیم، مسلم ملت کا، ہندوستان کا، دنیا کا؟ مگر اقبال کے حوالہ سے سرزمین پاکستان میں مسئلہ تعلیم پر جو کتاب لکھی جائے گی وہ ظاہر ہے مسلمانوں ہی سے متعلق ہوگی۔ اگر عنوان میں ”ہمارا“ یا ”مسلمانوں کا“ لفظ مذکور ہوتا تو عنوان ہی میں یہ بات طے ہو جاتی۔

سرورق کتاب کا عنوان دیکھ کر ایک قاری کے ذہن میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا تعلیم کے مسئلے پر اقبال کے خیالات اس قابل ہوسکتے ہیں کہ انکو ایک کتاب کا موضوع بنایا جائے؟ کیونکہ ان کی عام شہرت جن باتوں کی وجہ سے ہے ان میں تعلیم اتنی نمایاں نہیں۔ سو کتاب کا پہلا باب ”اقبال بحیثیت معلم و مفکر تعلیم“ گویا اس سوال کا جواب ہے۔ فاضل مصنف نے اس باب میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اقبال کو بے شک اس کا حق حاصل ہے کہ تعلیم کے بارے میں ان کے افکار و خیالات نہ صرف سننے جائیں بلکہ ان سے استفادہ بھی کیا جائے۔ اقبال دس بارہ سال تک تعلیم کے پیشے سے وابستہ رہے۔ انہوں نے تعلیم کے مسئلے پر غور کیا ہے اور اپنے خیالات پیش کئے ہیں۔ اس باب کو کتاب میں صحیح مقام پر رکھا گیا ہے۔

دوسرا باب جس کا عنوان ہے ”علوم جدیدہ اور ان کے بنیادی اصول“ اقبال کی نظر میں۔ یہ باب ۴۵ صفحات پر بھلا ہوا ہے۔ مگر اس کے مباحث کا بڑا حصہ موضوع سے راست تعلق نہیں رکھتا۔ بے شک ہماری تعلیم کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آجکل کے علوم و فنون مسلمانوں کو حاصل کرنے چاہئیں یا نہیں اور اقبال کے افکار کی روشنی میں اس کا جواب اثبات ہی میں دیا جا سکتا ہے۔ مگر اس سلسلے میں اس بحث کی ہرگز ضرورت نہ تھی کہ یہ علوم اور ان کے بنیادی اصول کیا ہیں اور ان کا تعلق یونان سے جوڑا جائے یا عرب اور

مسلمانوں سے۔ یہ ایک الگ بحث اور الگ موضوع ہے۔ موضوع زیر بحث کے تحت اس کتاب میں اس کے متعلق اس طول کلام کی نہ ضرورت تھی نہ گنجائش۔ اسی طرح کے غیر ضروری ضمنی مباحث کو جگہ دینے سے کتاب کا حجم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کا پڑھنا بار معلوم ہوتا ہے۔

اس کے بعد کے چند اہم ابواب یہ ہیں۔ تعلیم جدید پر اقبال کی تنقید، مقاصد تعلیم اقبال کے نقطۂ نظر سے، سیکولر تعلیم اور اقبال، تعلیم نسوان، صنعتی تعلیم ابتدائی تعلیم، وغیرہ۔ ان ابواب کا تعلق موضوع کتاب سے براہ راست واضح ہے۔ مگر بعض ابواب کا تعلق محل نظر ہے۔ مثلاً اقبال کا نظریہ امتزاج علم و عشق، سیکولر تعلیم اور اسلامی قومیت، نام نہاد اسلامی ریسرچ پر اقبال کی تنقید، اسلامی ریسرچ اقبال کے نقطۂ نظر سے۔ ان ابواب کا تعلق فلسفہ تعلیم یا فن تعلیم سے تو جوڑا جا سکتا ہے مگر مسئلہ تعلیم کے ذیل میں ان ابواب کے عنوانات اور مشتمل مباحث کا ذکر وضع الشی فی غیر محلہ کے حکم میں آتا ہے۔ ان ابواب نے بھی کتاب کے حجم کو گراں بار حد تک بڑھانے میں مدد دی ہے۔

کتاب کا آخری باب جس کا عنوان ہے ”ام المسائل“، دقت نظر سے دیکھا جائے تو موضوع کتاب سے براہ راست اور بھرپور تعلق صرف اسی کے حصے میں آتا ہے۔ منطقی ترتیب کی رو سے اس باب کو کتاب کے آخر میں رکھنے کی بجائے کتاب کے شروع میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس باب کو پڑھے بغیر کچھ نہیں پتا چلتا کہ مسئلہ کیا ہے کس کا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم کے مسئلے کا حل مصنف کے الفاظ میں یہ ہے ”کہ نظام تعلیم کی دو رنگی کو ختم کیا جائے اور ایک نیا تعلیمی راستہ نکالا جائے“۔ لیکن لطف یہ ہے کہ مسئلے اور اس کے حل کا ذکر تو کتاب کے آخری باب اور آخری صفحات میں ہے

مگر اس کی نسبت اقبال کے خیالات کا اس باب میں کوئی ذکر نہیں۔ اس باب کے ۱۳ صفحات میں صرف یہ چند الفاظ ہی ہیں جن کا تعلق اقبال سے ہے۔ ”اقبال نے اسی راستے کی نشاندہی کی ہے۔“ بہر حال کتاب کا یہ واحد باب ہے جس کو قاری دلچسپی سے پڑھ ڈالتا ہے اور پڑھنے میں الجھن محسوس نہیں ہوتی۔

کتاب کے موضوع اور دائرہ کار کا اندازہ تو کم و بیش اس کے عنوان سے ہو جاتا ہے مگر کتاب لکھنے کی غرض و غایت جس کا ذکر مصنف کو کتاب شروع کرنے سے پہلے حرف آغاز پیش لفظ یا مقدمہ وغیرہ قسم کی کوئی چیز لکھ کر کر دینا چاہئے تھا، عقدہ لا ینحل ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر رضی الدین صاحب کا لکھا ہوا مختصر سا پیش لفظ شروع میں موجود ہے مگر وہ بالکل ایک رسمی سی تحریر ہے۔ اس میں۔ انہیں اس قسم کا کوئی سوال اٹھانے یا اس کی نسبت کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ کام مصنف کا تھا کہ وہ ابتداء ہی میں کتاب کے موضوع، مقصد اور مباحث کا اجمالاً تعارف کرا دیتے۔

موضوع سے بحث میں مصنف کا انداز ناقدانہ نہیں بلکہ مادحانہ اور حامدانہ ہے۔

مباحث اور مطالب میں تجزیہ کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔

تبصرے بے لاگ نہیں۔

انداز بیانیم ہے اور بیانات سطحی اور سرسری ہیں۔

طول کلام زیادہ ہے۔

اسلوب بیان شرح نویسی کا ہے۔ کتاب کی اسکیم اور ابواب کی ترتیب

بہت اچھی نہیں۔ ربط و تسلسل کا فقدان ہے۔ تطویل لا طائل اکتا دینے والی ہے۔
یہ کتاب اطناب محل کی بہترین مثال ہے۔

اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ طالب علموں کے لئے جس طرح شرحیں لکھتے ہیں بیشتر اسی اسلوب سے کتاب کے مباحث تحریر کئے گئے ہیں۔ کوئی باشعور واقعی معنوں میں بڑھا لکھا آدمی اس کتاب کو دلچسپی اور انہماک کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ کتاب کو پڑھنے کے لئے طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ ترجموں اور شرحوں نے کتاب کے حجم کو بڑھانے میں مدد دی ہے۔ مگر خود کتاب اتنی بوجھل ہو گئی ہے کہ اسے لائبریری میں العاری کی زینت تو بنایا جا سکتا ہے پڑھا نہیں جا سکتا۔ شرح اور ترجمہ کی بھر مار کے بعد گائیڈ اور خلاصہ میں پھر انہی باتوں کو بڑھنے کے لئے بڑے صبر و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصنف نے کتاب کے حجم کو بڑھانے کی ارادی کوشش کی ہے۔ بے ڈھب انداز سے مباحث کی تکرار گراں گزرتی ہے۔

صفحہ ۵۹۱ پر ”کارے دارد ہے۔“ ”کارے دارد“ کافی ہے۔ ”ہے“ کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ صفحہ ۵۹۳ پر ”عملی و فکری“ ”علمی و فکری“ ہونا چاہئے۔ غالباً یہ پروف کی غلطی ہے۔ صفحہ ۵۹۶ پر غالب کا ایک شعر نقل کیا ہے۔

اسلام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر

کعبہ سرے پیچھے ہے کلیسا سرے آگے

پہلے مصرعے میں اسلام کی جگہ ایمان نون غنہ کے ساتھ ہے۔ اسلام کے ساتھ مصرعہ وزن سے گر جاتا ہے۔

اس قسم کی اسقام سے کتاب کا علمی اور تحقیقی معیار مجروح ہوتا ہے

»اریاب مقتدر« ، صفحہ اول پر پیش لفظ میں »اریاب اقتدار« کی جگہ »اریاب مقتدر« چھپا ہے۔ غالب گمان ہے کہ یہ پروف کی غلطی ہے۔ پیش لفظ مصنف کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ پھر بھی ذمہ داری اسی کی ہے۔

صفحہ ۸ پر سطر ۷ میں »مکاتیب و مدارس« ہے، »مکاتیب« کی بجائے »مکاتب« ہونا چاہئے۔ مکاتیب مکتوب کی جمع ہے، مکتب کی جمع مکاتب آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی طباعت اور پروف کی غلطی ہو۔

محمد احمد خان صاحب کا اصرار تھا کہ کتاب کو بالاستیعاب پڑھ کر بے لاگ رائے کا اظہار کیا جائے۔ سو میں نے اپنی حد تک ان کے ارشاد کی تعمیل میں کاوش کی۔ میں نے سطور بالا میں دیانت داری کے ساتھ کتاب کی نسبت اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ وہ تاثرات ہیں جو کتاب پڑھنے کے بعد پیدا ہوئے لیکن یہ کل صداقت نہیں ہے۔ ان تاثرات کے علاوہ کچھ اور بھی تاثرات ہیں جن کو ذکر نہ کیا گیا تو بات ادھوری رہ جائے گی اور تبصرہ کا توازن متاثر ہو گا۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے مصنف کی وسعت مطالعہ ہے۔ انہوں نے اقبال اور اقبالیات ہی کا مطالعہ نہیں کیا ہے بلکہ اور بھی بہت کچھ پڑھا ہے جس میں مشرقی علوم اور مغربی علوم دونوں شامل ہیں۔ دوسری اہم بات سلامت طبع کے ساتھ صحت فکر اور سداد نظر ہے جس کی فی زمانہ بہت کمی ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر ملی شعور اور دینی حس سے بہرہ ور ایک مسلمان کا نقطہ نظر ہے۔ اس لئے ان کے اخذ کردہ نتائج ہمارے قومی عزائم اور امنگوں سے متصادم نہیں ہم آہنگ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ مواد کی فراہمی میں انہوں نے انتہائی محنت اور کاوش سے کام لیا ہے جس کے باعث ان کی کتاب معلومات کا گنجینہ بن گئی ہے۔ چوتھی چیز زبان و بیان بر فدرت ہے۔ صحت کے ساتھ سلیس اور رواں اردو لکھنا کوئی آسان کام نہیں۔

اس لحاظ سے بھی مصنف کی یہ کاوش لائق تحسین ہے۔ زوال علم و عرفان کے اس دور میں جبکہ بہت کم کوئی اچھی کتاب دیکھنے میں آتی ہے۔ محمد احمد خان صاحب کی یہ کوشش بعض خامیوں سے قطع نظر بحیثیت مجموعی قابل قدر ہے، بالخصوص اقبال پر شائع ہونے والی کتابوں میں اس کا درجہ کمتر نہیں ثابت ہوگا۔

(شرف الدین اصلاحی)

★ ★ ★ ★

غلط نامم

فکر و نظر ربیع الثانی ۱۳۰۱ھ

صفحہ نمبر	سطر نمبر	غلط	صحیح
<	۳	بہسی	بہشی
<	۶	زمرہ میں	زمرہیں
<	۸	نگینے	نگینے
<	۱۳	تاریخ	تاریخی
۸	۱۱	آواخر	اواخر
۱۰	۳	چکا تھا ہے	چکا ہے
۱۰	۱۳	تک یونان کے	تک اہل یونان کے
۱۱	۲	لکا	لگا
۱۱	۱۹	ملا	مولانا
۱۲	۱۵	بدیع الدین	بدیع الدین منعمی
۱۲	۱۸	صوفی	صرفی
۱۳	۱۳	عروج کو	اپنے عروج کو
۱۳	آخری سطر	ودھا	دوہا
۱۵	۶	مہارت نامہ	مہارت نامہ

طالیسم	طالیسم	۲۱	۱۶
شیرازی	شیرازی	۵	۱۷
سنہری	سنہری	۱۳	۱۷
ایک آگے قدم آگے ، ایک قدم	ایک آگے قدم	۱۵	۱۷
ذہین	ذہین	۱۳	۱۸
کتب اخلاق	کتب اخلاق	۱۵	۲۰
۳۸۰	۳۳۸۰		۲۳
التعریف	التعریف	۵	۲۳
دلپذیر	دلپذیر	۵	۲۳
دلپذیر	دلپذیر	۱۵	۲۳
صدی عیسوی	صدی ہجری	۱۹	۲۵
ہماند	ہماند	۱۲	۲۹
مکارم الاخلاق	مکارم الاخلاق	۱۸	۳۲
جعفر محبوب	جعفر محبوب	۱۱	۳۳
جام جہاں نما	جام جہاں نما	۱۹	۳۳
ابن مقفع	ابن مقفع	۳	۳۷
بخارائی	بخارا کی	۶	۳۷
بھڑکتے	بھٹکتے	۱۰	۳۸
تضییع	تضییع	۱۷	۵۷
سمط الالائی	سمط الالائی	۱	۵۸

فکر و خط

علمی و دینی مجلہ

جسادی الآخرہ ۱۴۰۱ھ

ادارہ تحفہ اسلام اسلام آباد

پاکستان

فنگراں

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا

۱) اکثر کتب مذکورہ بحقیقت اسلامی اسلام آزاد

٢٠٠٠ : ٢٠٠١

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔

سالانہ چندہ ہمسوہ روپے | ششماہی اٹھ روپے | مئی تا جہ ایک روپیہ پچاس پیسے

مصحف و تفسیر: محمد مصطفیٰ اللہ سرگودھی ادارۃ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد

لئون : ۳۷۹۱

ایم . اے ایمک و سرپرست اسٹیٹ بکٹ سرمن - یومٹ نامہ نمبر ۳۵ - اسلام آباد

4. 104 : 25.8

سکولوں، کالجوں اور لائبریریوں کے لئے منظور شدہ

ماہنامہ فکرو نظر اسلام آباد

جلد - ۱۸ | جمادی الآخرہ ۱۴۰۱ | اپریل ۱۹۸۱ء | شماره - ۱۱

فہرست

مدیر

نظرات

۸	سید عارف نوشاہی
مرکز تحقیقات فارسی ایران، پاکستان
راولپنڈی	کتابخانہ سرعشی، قم
برصغیر کے مخطوطات
۳۷	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی
ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد	المختارات من قسم الشعر
فراہی کی طرف منسوب مجموعہ انتخاب
۵۲	محمد یوسف فاروقی
جامعہ اسلامیہ - بہاولپور	مواخاۃ، اسلامی معاشرے کا سنگ بنیاد
۵۹	شرف الدین اصلاحی
ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد
حافظ محمد یونس
ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد	نقد و تبصرہ :
مکتوبات ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی
اسلامی مذاہب

مجلس ادارت

ڈائریکٹر	:	ڈاکٹر عبدالواحد ہالے ہوتا
پروفیسر	:	مظہر الدین صدیقی
رہنما	:	عبدالرحمن طاہر سوڑتی
رہنما	:	ڈاکٹر ضیاء الحق
رہنما	:	ڈاکٹر محمد محمود
مدیر	:	
رہنما	:	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

نظرات

روزنامہ مشرق لاہور کے جمعہ ایڈیشن مشرق میگزین (مورخہ ۶ - فروری ۱۹۸۱ء) میں ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے »افکار و حوادث« کے تحت ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد پر ایک شذرہ لکھا ہے جس میں انہوں نے بعض ایسے نکات کی طرف اشارہ کیا ہے جن پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شذرے کا پہلا ہی فقرہ ہے، »مختلف وزارتوں کے درمیان یلٹمنٹن کی چڑیا بننے کے بعد« -

ڈاکٹر صاحب نے ادارہ کی اب تک کی تاریخ کو اس ایک فقرے میں جس طرح سمیٹ کر بیان کر دیا ہے ہر وہ شخص اس کی تائید کرے گا جو ادارے کو دور یا نزدیک سے جانتا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کا ایک جز بننے کے بعد جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے بلا شبہ »اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آخر کار اپنے صحیح مقام پر پہنچ گیا ہے۔« اور یہی وجہ ہے کہ ادارے کے سینئر اور سنجیدہ اسکالروں نے بحیثیت مجموعی اس کا خیر مقدم کیا ہے اور اس خوشگوار اتفاقی حادثے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے مگر ماضی کے تجربات نے ادارے کے بھی خواہوں کو اتنا قنوطیت پسند بنا دیا ہے کہ ان کے خیال میں اس کا حال خوش آئند ہونے کے باوجود مستقبل کے اندیشوں سے خالی نہیں۔ بقول شاعر

ڈرتا ہوں آسمان سے بجلی نہ گر پڑے

صیباد کی نگاہ سونے آشیاں نہیں

اس لئے ادارے سے ہمدردی رکھنے والوں کو چاہیئے کہ وہ ایمن نشیں نہ ہوں اور ادارے کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے مسلسل سرگرم

عمل رہیں۔ خدا نکرده اس سے وہ مقام چھن جائے جو ۲۱ سال کی طویل کس
مپرسی کے بعد ملا ہے۔

چھپا کر آستیں میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے

عسنادل باغ کے غافل نے بیٹھیں آشیانوں میں

ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس طرح ادارے کی
انفرادیت متاثر ہوگی اور اس کا مستقل بالذات وجود باقی نہیں رہے گا۔ لیکن
یہ خیال اس لئے صحیح نہیں ہے کہ جہاں تک ادارے کے نیچر آف ورک کا
تعلق ہے وہ بدستور رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس میں
کسے شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک باقاعدہ یونیورسٹی کا حصہ بننے کے بعد جہاں
ادارے کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا ادارے کے لئے ترقی کی راہیں بھی کھلیں
گی۔ ع۔ قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے

کے بمصداق اہل ادارہ اب کہہ سکتے ہیں کہ

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن

ہم کو منظور تنک ظرفی منصور نہیں

ڈاکٹر صاحب نے اپنے جائزے میں ادارے کو اسلامی یونیورسٹی کے قلب
کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اسلامی
یونیورسٹی کے حوالہ سے ادارے کا ذکر کرتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے۔ ورنہ
حقیقت یہ ہے کہ ادارے کو پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے قلب اور
دماغ (Nerve Centre) کا درجہ دینے کے لئے کبھی آرڈیننس بھی تیار کیا گیا تھا۔
ادارہ جب تک پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں قلب بن کر نہیں دھڑکتا اور دماغ

کی طرح مرکز فکر نہیں بنتا، پاکستان اپنی منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ پاکستان کی اساس اسلام ہے اور اسلام کو عصر حاضر کے جدید ماحول میں ایک لائحہ عمل یعنی لائق نفاذ نظام حیات کی حیثیت سے پیش کرنے کے لئے ہی ادارے کو وجود میں لایا گیا تھا اور یہ ذمہ داری شروع ہی سے ادارے کے اولیات میں ہے۔

سوال یہ ہے کہ اسلام کو مسلم ملت کو پاکستان کو دنیائے اسلام کو اس قسم کے ادارے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جزئیات اور تفصیلات میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے مگر اس بنیادی نکتے سے کوئی بھی ذی ہوش باشعور فرد ملت انکار نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا ادارہ ہماری تاریخی ضرورت ہے جو علم دین اور حالات حاضرہ سے آگاہی کے بعد موجودہ مسائل کا حل تجویز کرے۔ مسلمانوں کو اسلام کے آفاقی اور ابدی اصولوں کے سایے میں وقت کے ساتھ چلنا ہے تو انہیں اپنے موجودہ علوم و فنون افکار و تصورات اعمال و وظائف کی تجدید اور صیقل گری کا عمل جاری رکھنے کے لئے ایک اعلیٰ علیین درجے حیثیت اور مرتبے کے حامل ادارے کو نہ صرف قائم اور باقی رکھنا ہوگا بلکہ اپنے علمی اور فکری سفر کی زمام کار اس کے ہاتھ میں دینی ہوگی۔

مادی علوم اور جدید سائنس کی علمبردار اقوام نے اپنے سائنسی اداروں اور ان کے حاملین اور کارپردازوں کو کیا درجہ دے رکھا ہے۔ یہ کوئی سرہستم راز نہیں۔ چین جیسے ملک میں جہاں طبقاتی امتیاز کو کفر و شرک کا درجہ دیا جاتا ہے وہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس قوم نے اپنے سائنسدانوں کو ہر قسم کی پابندیوں سے مستثنیٰ قرار دے کر طرح طرح کے امتیازات سے نوازا ہے تاکہ وہ آزاد رہ کر ملک و قوم کے لئے مادی ترقی کی راہیں ہموار کر سکیں۔ ہم مسلمان جن روحانی اور اخلاقی افکار اور اقدار کے علمبردار ہیں ان کے فروغ کے لئے ہم نے اب تک کیا کوششیں کی ہیں اس کا ذکر نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ بات اس طرز

کے ادارے کی ضرورت اہمیت اور وجہ جواز کی تھی۔ اس ضمن میں فقط یہ نکتہ ذہن میں رکھیں تو بات کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ آج بہت سے سیکولر ممالک اور غیر مسلم اقوام بھی اس طرز کے ”نام کے سہی“ اداروں کے قیام کو ایک ناگزیر ضرورت سمجھتی ہیں۔

بات صرف ایروج کی ہے۔ اس بارۃ خاص میں غیر مسلم ممالک کی ایروج منفیانہ ہو سکتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں ہمارا رویہ مثبت اور مخلصانہ ہوگا۔ غیر مسلم ممالک تو یہ نکتہ یا جائیں کہ اپنے منفی مقاصد کے لئے اسلامی ادارے قائم کریں ہم مسلمان یہ نکتہ نہ پا سکیں کہ اپنے مثبت مقاصد کے لئے ایسے ادارے قائم کریں اور ان سے کام لیں۔ پاکستان میں قائم کرنے والوں نے اس طرز کا ادارہ قائم کر دیا اور انہوں نے ایسا کر کے ایک اچھے کام کی ابتداء کی۔ مگر اپنی زندگی کے بعض ادوار میں، ہمیشہ نہیں، کسی نہ کسی وجہ سے یہ ادارہ اپنے راستے پر یکسوئی کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکا۔ کسی چیز کو اگر اس کام کے لئے استعمال ہونے کا موقع نہ مل سکے جس کے لئے وہ بنائی گئی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ ادارہ سالہا سال سے چھینا جھپٹی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اگر اس صورت حال میں اس کی صحیح نشو و نما نہ ہو سکی تو قصور کس کا ہے۔

ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنے شذرے میں ادارے کو یونیورسٹی کی طرح خود مختار حیثیت دینے کی سفارش کی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے قیام اور اس میں ادارے کے انضمام کے بعد قانونی اعتبار سے اسے یہ حیثیت حاصل ہو چکی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں پہلے بھی حاصل تھی۔ مگر اس کے باوجود عملاً ادارہ اپنے اکیس سالہ عرصۂ حیات میں جس طرح بے یقینی، عدم استحکام اور کمپرسی کا شکار ہو کر بازیچہ اطفال بنا رہا ہے اس کا ذکر خود صاحب موصوف نے بڑے بلیغ انداز میں اپنے شذرے کے پہلے ہی فقرے میں مثل کاک کے

لفظ سے کر دیا ہے۔ اگر یہی صورت حال آئندہ بھی برقرار رہی تو پھر لامحالہ
یہی کہنا پڑے گا۔

خزاں کہتے ہیں کس کو فصل گل ہو کوئی موسم ہو
وہسی ہم ہیں قفس ہے اور ماتم بال و پسر کا ہے
لیکن امید ہے کہ اب ادارے کو یہ صورت حال پیش نہیں آئے گی۔ ادارہ اپنے
صحیح مقام پر پہنچ گیا ہے تو اب اسے اس مقام سے ہٹانا ترقی معکوس کے
مترادف ہوگا۔ اس کی باگ ڈور وقت کے مضبوط ہاتھوں میں ہے جو اس کی
حفاظت بوجہ احسن کر سکیں گے۔

(مسدیر)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

کتابخانہ مرعشی ، قُم میں برصغیر کے مخطوطات

سید عارف نوشاہی

قُم (ایران) نے اب سیاسی اہمیت حاصل کی ہے مگر یہ ہمیشہ سے اہل تشیع کا روحانی اور علمی مرکز و مرجع رہا ہے۔ حال ہی میں کتابخانہ گنج بخش ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان راولپنڈی کو وہاں سے چھ جلدوں میں آیت اللہ نجفی مرعشی کے کتب خانہ کے مخطوطات کی فہرست موصول ہوئی ہے۔

قُم میں اس عظیم کتب خانہ کا وجود حضرت آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین مرعشی نجفی کی مسلسل کوششوں کا مرہون منت ہے۔ اس میں موجود تمام مخطوطات (بجز چند) خود آیت اللہ مرعشی نے اکٹھے کئے اور بعد میں انہیں کتب خانہ کی تحویل میں دے دیا جو اب ایک پبلک لائبریری کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ لائبریری عربی ، فارسی ، ترکی اور اردو زبان کے مخطوطات کا مخزن ہے۔ موضوعات کے اعتبار سے ان میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے۔ البتہ اسلامی علوم پر کتب کی تعداد زیادہ ہے۔

فہرست نسخہ ہائے خطی

کتب خانہ مذکورہ کے افتتاح کے موقع پر ہی تہیہ کر لیا گیا تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہوا مخطوطات کی فہرست شائع کر دی جائے گی۔ منصوبہ کے مطابق ہر جلد میں چار سو فلمی نسخے ہوں گے اور اس طرح یہ منصوبہ کم و بیش بیس جلدوں میں مکمل ہوگا۔ فی الوقت اس سلسلے کی پہلی چھ جلدیں ہمارے بیس نظر ہیں جن کے مؤلف جناب سید احمد حسینی اشکوری ہیں۔ موصوف کا شمار ایران کے محققین اور علمائے دین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے زیر نظر فہرست جناب سید محمود مرعسی کی نگرانی میں مرتب کی ہے جو سید سہاب الدین مرعسی کے صاحبزادے ہیں اور بظاہر زیر بحث کتب خانہ کے سرپرست بھی۔

فارسی زبان میں لکھی گئی اس فہرست کی ہر جلد میں چار سو مخطوطات (بسمول مجموعہ) کا تعارف درج کیا گیا ہے۔ جنہیں موضوعی، لسانی یا حروف تہجی کی ترتیب کی بجائے، مخطوطہ نمبر کے لحاظ سے شامل فہرست کیا گیا ہے۔ ان چھ جلدوں میں علی الترتیب ۱ سے ۲۴۰۰ نمبر تک کے عربی، فارسی، ترکی اور اردو مخطوطات کی فہرست موجود ہے۔ ان مجلدات کا مجمل تعارف پیش خدمت ہے۔

جلد نمبر تعداد صفحات سال طباعت شماره مخطوطات

۱	۳۳۱	۱۳۵۴ خ / ۱۳۹۵ ق	۱ تا ۴۰۰
۲	۳۲۱	مذکور نہیں	۴۰۱ تا ۸۰۰
۳	۳۸۳	درج نہیں	۸۰۱ تا ۱۲۰۰
۴	۳۱۳	ندارد	۱۲۰۱ تا ۱۶۰۰
۵	۳۸۸	۱۳۵۵ خ / ۱۳۹۶ ق	۱۶۰۱ تا ۲۰۰۰

۶ ۳۹۸ ۱۳۵۴ خ / ۱۳۹۸ ق ۲۰۰۱ تا ۲۳۰۰

ہر جلد کے آخر میں مندرجہ مخطوطات کے اہم صفحات کے عکس بھی شائع کر دیئے گئے ہیں۔

کتاب خانہ مرعشی میں برصغیر پاک و ہند کے مصنفین کی یا اس علاقے سے متعلق کتب بھی موجود ہیں اور زیر نظر مجلدات فہرست میں جا بجا ان کا ذکر ملتا ہے۔ قُم میں ان کتب کی موجودگی ایران اور شبہ قارہ کے درمیان علمی تعلقات اور مبادلات کی گواہی تو دیتی ہی ہے یہ امر اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے ادب اور افکار کا دائرہ اثر اس کے مولد تک ہی محدود نہیں بلکہ اطراف و اکناف کے ممالک کو بھی محیط تھا۔

ہم نے یہاں فہرست کتب خانہ مرعشی کی چھ جلدوں میں مذکور متفرق مخطوطات میں سے ان ایک سو تین کتابوں کا استخراج کیا ہے جن کے مصنف ہندی الاصل ہیں یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے اور یہاں کی علم پرور اور پُر امن فضا میں تصنیف و تالیف کا کام کیا۔

زیر نظر مقالہ میں ہمارا اصل مقصد کتاب (تصنیف) کو متعارف کرانا نہیں ہے بلکہ اس کے مخطوطہ کی نشاندہی کرنا ہے۔ کیونکہ ان میں سے اکثر کتب متداول اور متعارف ہیں۔ تاہم اس فہرست میں بعض نادر اور کمیاب کتب بھی مل جاتی ہیں جن کا تفصیلی ذکر ناگزیر تھا۔ اس سلسلے میں ہم بھگوان داس ہندی کے اب تک مفقود تذکرہ شعرا «حدیقہ ہندی»، محمد حافظ علی ظفر آبادی کی رمل پر آنہویں صدی ہجری کی تصنیف «نتیجۃ الرمل»، شمس الدین بن سید نسیب احمد کا مرتبہ تذکرہ «عنایات الہیہ»، اور موجود مداری کا «دیوان اشعار» مع مقدمہ کا نام لیں گے۔ ہم فارسی شعراء کے تذکروں پر کام کرنے والے محققین بالخصوص جناب سید شاہ محمد عطاء الرحمن عطا کا کوی کو محدیقہ ہندی کی طرف متوجہ کریں گے کہ وہ اس کا عکس یا مائیکرو فلم

حاصل کر کے اس پر کام کریں۔ اس طرح ہندوستانی اور پاکستانی شعراء کے احوال و آثار کا ایک خالی باب پُر ہو سکے گا۔

ہماری قارئین سے درخواست ہے کہ وہ یہ مقالہ صرف اس نقطہ نظر سے نہ لیں (اور فخر و مباہات کا احساس بھی کریں) کہ ہم فم میں محفوظ اپنے اسلاف کی کتابوں کے قلمی نسخوں سے متعارف ہو رہے ہیں۔

(۱) آزاد بلگرامی ، میر غلام علی (۱۱۱۶ھ - ۱۲۰۰ھ)

۱۔ شجرۃ طیبہ (تاریخ و تذکرہ ، فارسی)

سادات کی تفضیل اور مؤلف کے آبا و اجداد کے حالات پر مشتمل ہے۔

مخطوطہ نمبر ۴۲۸ : نستعلیق ، ۱۰ ذی الحجہ ۱۲۸۶ھ ، ۲۰۰ ص ،

پہلے ورق پر راجہ سید محمد مہدی کے کتب خانہ اور آخری صفحہ پر ”فقیر آزاد“ کی دو بیضوی مہریں موجود ہیں۔ یہ قلمی نسخہ سید علی رضا حسینی حسینی ریحان نے ذیقعدہ ۱۳۹۲ھ میں آیت اللہ مرعشی کو پیش کیا۔ اس مخطوطہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایک تکلمہ ہے جو سید نظام الدین کے خاندان کے حالات پر مبنی ہے۔

(حوالہ - ج ۲ ص ۳۲)

۲۔ غزلان الہند (بلاغت ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۳۹۱ : نستعلیق ، امتیاز علی بن شیخ بھوتی (کذا)

بلگرامی ، ۱۲۳۴ھ ، ۱۳۶ ص - پہلے ورق پر ”کتابخانہ سید علی اصغر

بلگرامی“ اور ”ابن علی“ کی بیضوی مہر ثبت ہے ، حاشیہ پر تصحیحات موجود ہیں۔

(حوالہ - ج ۱ ص ۴۰۸ - ۴۰۹)

۳۔ مرآت الجمال (مثنوی ، فارسی)

چلر سو اشعار پر مشتمل صوفیانہ مثنوی ہے۔

مخطوطہ نمبر ۲۰۸۶ : نستعلیق ، سید محمود بن سید احمد ساکن
شمس آباد ، ۱۱۶۵ھ - ۵۲ ص - کرم خوردہ (بحوالہ ج ۶ ص ۹۸)
(۲) آگاہ مدراسی ، محمد باقر (۱۱۵۸ - ۱۲۲۰ھ)

۱ - تلک عشرۃ کاملہ ہندیہ (شعر ، عربی)
ابتدا میں نعت النبی میں دس فصائد ہیں - آخر میں سات متفرو
قصیدے ہیں -

مخطوطہ نمبر ۳۲۲ : نسخ ، ۱۱۶۳ھ - ۱۶۸ ص ، پہلے ورو بر ایک
بڑی مربع مہر ہے "فاضی الفضل العلماء محمد ارتضا علی خان بہادر" .
(حوالہ - ج ۲ ص ۲۶ - ۲۷)

(۳) ابوالحسن نقشبندی سندھی مدنی (۱۲ صدی ہجری)
مخطوطہ نمبر ۱۳۹۰ میں مندرجہ ذیل رسائل موجود ہیں -
۱ - انباء الانبیاء فی حیاۃ الانبیاء ، ص ۱۳ - ۳۷ (عفائد ، عربی)
اس رسالہ میں یہ بحث کی گئی ہے کہ سہداء اور انبیاء طاہری موب
کے باوجود معنوی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں -

۲ - حقیقۃ الایمان ، ص ۳۸ - ۴۳ (عفائد ، عربی)
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فاسق مومن نہیں ہوتا اور کافروں کی طرح
فساق بھی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے - اس رسالہ میں عمل کو ایمان سے الگ
شمار کیا گیا ہے اور مومنوں کے مختلف درجات بیان کئے گئے ہیں -

۳ - تہذیب البیان فی ترتیب القرآن ، ص ۱۹۱ - ۱۹۳ (قرآنی علوم ،
عربی)

نزول قرآن ، تدوین و تواتر قرآن کے بارے میں یہ رسالہ ۱۱۶۶ھ میں
تالیف ہوا -

۴ - اجوبۃ مسائل ست ، ص ۱۹۷ - ۱۹۸ (قرآنی علوم ، عربی)

قرآن اور فقہ سے متعلق ان چھ سوالات کے جوابات ہیں جو بعض طالب علموں نے مؤلف سے کئے۔

سنخ ، ابراہیم بن محمد ، حاسیم بر تصحیحات.
(حوالہ - ج ۳ ص ۲۸۷ - ۲۹۷).

(۳) احمد سرہندی مجدد الف ثانی (۹۷۱ھ - ۱۰۳۳ھ)

۱ - مکتوبات (صوف ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۱۳۸۳ : نستعلیق ، پہلے صفحہ پر مالک (جس کا نام درج نہیں ہے) نے رجب ۱۱۴۱ھ کی تاریخ لکھی ہے۔ حواشی بر تصحیحات ، ۳۸۳ ص - زیر طر مخطوطہ مکتوبات کا نیسرا دفتر ہے۔

(حوالہ ج ۳ ص ۲۷۵ - ۲۸۲)

(۵) احمد بن عبدالرحیم صفی پوری

۱ - شرح دیوان عرفی شیرازی (شعر ، فارسی)

عرفی کے ۳۸ قصائد کی مختصر شرح ہے جو رجب ۱۲۵۳ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچی -

مخطوطہ نمبر ۱۹۳۰ : نستعلیق ، محمد عبد الرحمن بن محمد صلاح الدین ہاروی ، دو شنبہ ۲۶ شعبان ۱۳۱۶ھ ، ۳۷۶ ص - کرم خوردہ۔

(حوالہ - ج ۵ ص ۳۰۶)

(۶) ارتضا علی خان گویاموی (۱۱۹۸ - ۱۲۷۰ھ)

مخطوطہ نمبر ۴۱۶ میں ان کے مندرجہ ذیل رسائل ہیں -

۱ - تفسیر چہل کاف ، ص ۶۹ - ۸۳ (دعا ، فارسی)

۲ - تنبیہ العقول فی اثبات اسلام آباء الرسول ، ص ۱۹ - ۳۶ (عقائد،

فارسی)

آنحضرت ﷺ کے آبا و اجداد کے صاحب ایمان ہونے کے اثبات میں ہے۔

نسخ ، احمد علی خان بن انور علی خان بہادر ، ۲۰ ذی قعد ۱۲۳۱ھ۔

(حوالہ - ج ۲ ص ۱۶ - ۲۱)

(۷) امان اللہ حسینی امانی (م ۱۰۳۷ھ)

۱۔ رقعات

مخطوطہ نمبر ۲۰۹۹ : نستعلیق . شکستہ ، ۱۷ صفر ۱۲۳۲ھ ، بحکم

غلام حیدر خان بن غلام حسین خان صاحب بہادر ، ۸۳ ص۔

(حوالہ - ج ۶ ص ۱۱۳ "ترسل" کے نام سے درج ہے)۔

(۸) بھگوان داس ہندی (۱۱۶۳ھ - زندہ ۱۲۲۰ھ)۔

۱۔ حدیقہ ہندی (تذکرہ فارسی)

بھگوان داس کے ایک دوسرے تذکرہ "سفینہ ہندی" (تالیف ۱۲۲۰ھ)

کے مرتب سید شاہ محمد عطاء الرحمن عطا کا کوی اسے مقدمہ میں لکھتے ہیں -

"بھگوان داس یک ضخیم تذکرہ سمرائے فارسی مشتمل بر احوال شعرائے

ماضی و حال در ۱۲۰۰ھ بنام حدیقہ ہندی ہم تالیف کردہ بود۔ آن ہم هنوز مفقود

است۔" (سفینہ ہندی ، مطبوعہ بٹنہ ۱۹۵۸ ، عرض مرتب)

لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس نادرا لوجود تذکرہ کا قدرے تفصیلی ذکر

کریں -

یہ تذکرہ ۲۰ جمادی الاولی ۱۲۱۱ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچا - اس

میں ہند و پاک کے مختلف طبقات کے فارسی شعراء کا ذکر ہے - خود مصنف نے

اس کی تقسیم اور درجہ بندی یوں کی ہے -

باب اول : مدح آصف الدولہ و میرزا محمد فاخر ، اور تعریف ہندوستان۔

یہ باب ایک مقدمہ اور دو رکن پر مبنی ہے -

باب دوم : ذکر پردگیان معنی - شاعرات کے احوال پر مشتمل یہ باب

درج ذیل چار فصلوں میں منقسم ہے -

چمن اول : بادشاہان و شاہزادگان شاعر

چمن دوم : وزراء و امرائے شاعر

چمن سوم : متائخ و فقرائے شعر بردار

چمن چہارم : سائر شعرائے صاحب حال

ابتداء : آغاز سخن سیاس حضرت آفریدگاری ست تعالیٰ شانہ کہ
مُنْتی خاک را برگزیدہ بطغرائے لَقْد خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْم .

انتہاء : درمیان سخنوران اناں نظم مین محضر خسر دمندیست

ہندو ہندزاد و ہوم منست زین دو باعث تخلصم ہندیست

مخطوطہ ۹۰ : ستعلیق ہندی ، سائد بخط مؤلف ، حواشی پر

تصحیح و اضافات ، بعض عنوانات سرخ ، آخری نصف کے عنوانات لکھے
نہیں گئے ، مجلد ۵۲۶ ص ، ۱۷ سطر ، تقطیع ۲۳ x ۱۲/۵ سنٹی میٹر ، کرم
خوردہ۔

(حوالہ - ج ۲ ص ۳۹۷ - ۳۹۸)۔

(۹) بیدل عظیم آبادی ، مرزا عبد القادر (م ۱۱۳۳ھ)

۱ - دیوان بیدل

غزلیات اور رباعیات کا مجموعہ ہے -

مخطوطہ نمبر ۸۰ : ستعلیق ، سید عمر مولوی ، << ۱۲ھ ، بمقام

فونیہ (ترکی) جوار (مزار) مولانا روم ، ۱۲ < ص . (حوالہ - ج ۲ ص ۳۸۷ -

۳۸۸) فاضل فہرست نگار نے یہ دیوان سوالیہ علامت کے ساتھ بیدل بخاری

سے منسوب کیا ہے - لیکن ابتدا سے جو اشعار نقل کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے

کہ یہ دیوان بیدل عظیم آبادی کا ہے -

(۱۰) جواد ساباط لطفی بن ابراہیم ساباط الساباطی (م تقریباً ۱۲۵۰ھ)

عربی الاصل شخص تھا - ملت محمدیہ کو چھوڑ کر مسیحی مذہب

اختیار کر لیا۔ اور نانائیل سباط کے نام سے مشہور ہوا۔ ۱۲۲۲ھ میں کلکتہ میں شیخ احمد شروانی سے ملاقات ہوئی تھی۔ (تذکرہ علمائے ہند از رحمان علی، اردو ترجمہ از محمد ایوب قادری، کراچی ۱۹۶۱ھ ص ۱۵۳)۔

۱۔ منتخب العہدین (عقائد عربی)

انبیاء اور ان کے ادیان کے بارے میں تورات اور انجیل سے منتخب مضامین ہیں۔ تورات سے انتخاب ۱۲۳۰ھ میں اور انجیل سے انتخاب ۱۲۳۱ھ میں بمقام مرشد آباد۔

مخطوطہ نمبر ۳۹۶ : نستعلیق، بخط مؤلف، ۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۲۳۱ھ، بمقام مرشد آباد، ۲۲۳ ص. (حوالہ - ج ۱ ص ۴۱۲ - ۴۱۳) فہرست نگار نے مؤلف کا نام یوں لکھا ہے "سید جواد بن ابراہیم سباط حسنی قادری حنفی"۔

(۱۱) قاضی چکن بن احمد بن سلیمان حنفی

۱۔ خزائن الروایات (فہم، عربی)

مؤلف نے ان تمام فقہی فتاویٰ کو یکجا کر دیا ہے جو انہوں نے زندگی بھر جمع کئے اور متفرق یادداشتوں کی صورت میں بڑے ہوئے تھے۔

مخطوطہ نمبر ۲۰۹۳ : نسخ، محسنی، ۳۳۶ ص - زیر نظر نسخہ صرف جلد اول ہے۔ اور کتاب العلم سے شروع ہو کر کتاب الصوم پر بطور ناقص ختم ہو جاتا ہے۔ (حوالہ - ج ۶ ص ۱۰۹ - ۱۱۰)۔

(۱۲) شیخ حبیب اللہ پٹنوی (۱۲ صدی ہجری)

۱۔ التسویم، شرح (اول) ص ۱۳۶ - ۱۶۵ (تصوف، عربی)

شارح نے "شرح التسویم" از خواجہ خورد کا جواب دیا ہے اور زیادہ

ترابن عربی کے اقوال سے استنبہاد کیا ہے۔

۲۔ التسویم، شرح (دوم) ص ۲۰۹ - ۲۳۹ (تصوف، عربی)

اس شرح میں شیخ حبیب اللہ نے شیخ محمود بن محمد جونپوری کے نظریات مندرجہ «حرز الامان» کا جواب لکھا ہے۔

۳۔ حرز الایمان، شرح، ص ۲۳۲ - ۲۶۱ (فلسفہ، عربی)

اس حاشیہ میں بھی جونپوری کے اقوال کا جواب دیا گیا ہے۔

مخطوطہ نمبر: ۳۱۰: نستعلیق و نسخ، رکن الدین بن عبد اللہ، ۱۳

شعبان ۱۳ جلوس محمد شاہی، ۱۱۳۳ھ، بمقام جہان آباد۔

(۱۳) حزین، محمد علی (۱۱۰۳ - ۱۱۸۱ھ)

ایران سے ہندوستان آئے تھے۔

مخطوطہ نمبر ۴۹۴ میں شیخ حزین کے مندرجہ ذیل فارسی رسائل

ہیں۔

۱۔ فتح السبیل ص ۲ - ۱۱۸ (کلام)

یہ رسالہ ۱۱۵۳ھ میں بمقام لاہور تالیف ہوا۔

۲۔ الاغانی ص ۱۲۲ - ۱۹۸ (کلام)

امامت کے اثبات پر یہ رسالہ ۱۱۴۴ھ میں تالیف کیا۔

پہلا رسالہ بخط نستعلیق مولف کے عہد میں کتابت ہوا۔ دوسرا

رسالہ نیز بخط نستعلیق، محمد ہادی، ۲۶ شعبان ۱۱۳۹ھ، بمقام شاہجہان

آباد، (حوالہ - ج ۲ ص ۱۰۳ - ۱۰۴)

مخطوطہ نمبر ۵۳۰ بھی حزین کے آثار کا مجموعہ ہے جو مشتمل ہے

درج ذیل پر :-

۱۔ کلیات حزین ص ۲ - ۱۴۵ (شعر، فارسی)۔

۲۔ اوزان و مقادیر ص ۱۴۶ - ۲۸۰ (فقہ، فارسی)۔

نستعلیق، بخط مؤلف، ۱۱۴۳ھ، محشی و مصحح (حوالہ ج ۲ ص

۱۳۲ - ۱۳۳)

۳ - شرح قصیدہ لامیم (ادب ، فارسی)

حضرت علی کی مدح میں ابنے ہی ایک عربی قصیدہ کی ۱۱۴۰ھ میں فارسی شرح لکھی۔

مخطوطہ نمبر ۲۰۸۱ : نستعلیق ، بخط مصنف ، ۳۲ ص . (حوالہ ج ۶ ص ۹۳)۔

(۱۴) سید حسین بن دلدار علی تقوی لکھنوی (م ۱۲۴۳ھ)

۱ - حدیقۃ سلطانیہ در مسایل ایمانیہ (عقائد ، فارسی)۔

شیعی عقائد پر اس کتاب کی تالیف ۱۲۶۳ھ میں شروع ہوئی۔

مخطوطہ نمبر ۱۳۲۴ : نسخ خوش ، عنوانات سرخ ، ۴۹۶ ص - قدرے کرم خوردہ (حوالہ ج ۳ ص ۱۱۰ - ۱۱۱)۔

(۱۵) خواجہ خورد

۱ - تسویم ، شرح ص ۸۶ - ۱۳۳ (تصوّف ، عربی)

مخطوطہ نمبر ۴۱۰ : نستعلیق ، رکن الدین بن عبد اللہ ، ۱۳ شعبان

۱۱۳۳ھ بمقام جہان آباد (حوالہ ج ۲ ص ۱۰ و ۱۲)۔

(۱۶) سید دلدار علی لکھنوی (۱۱۶۶ - ۱۲۳۵ھ)

۱ - الشہاب الشاقب (عقائد ، عربی)

صوفیاء بالخصوص ان کے نظریہ وحدت وجود کے ردّ میں ہے۔

مخطوطہ نمبر ۱۹۸۸ : نسخ ، محمد علی بن محمد صادق ، ۴ شوال

۱۲۵۸ھ حاشیہ پر تصحیحات . ۱۶۸۰ ص . (بحوالہ ج ۵ ص ۳۶۰)

۲ - ذوالفقار (عقائد ، فارسی)

ایک سنی عالم دین کی کتاب ”استیعاب الکلام“ کا جواب ہے۔

مخطوطہ نمبر ۲۲۲ : نستعلیق ، ۳ رجب ۱۲۱۹ھ ”ہاشم علی جعفر“

اور کتابخانہ سید ابو جعفر کی مواہیر . ۳۹۸ ص - کرم خوردہ (بحوالہ ج ۲ ص

۳۱۶ - ۳۱۷)۔

دوسرا مخطوطہ ، نمبر ۲۰۹۵ : نستعلیق ، عربی عبارات بخط نسخ ،
سہلے ورق پر »محمد علی خان « اور »زین العابدین خان « کی مہرین ، ۲۸۲
ص - کرم خوردہ (بحوالہ ج ۶ ص ۱۱۰)

(۱۷) رتن لعل مست

۱ - تحفہ دکن (تاریخ ، فارسی)

دکن کی عمومی تاریخ ہے - ۱۲۹۲ھ میں تالیف ہوئی - (تفصیلات کے
لئے ملاحظہ ہو فہرست مخطوطات فارسی کتب خانہ سالار جنگ میوزیم حیدر
آباد دکن ، مرتبہ محمد اشرف ، جلد اول ، عدد ۳۱۳)۔

مخطوطہ نمبر ۲۰۸۰ : نستعلیق ، عنوانات سُرخ ، ابتداء میں فہرست
مطالب ، ۱۰۰ ص . (بحوالہ ج ۶ ص ۹۳)۔

(۱۸) رحمت اللہ گیلانی (۱۱ صدی ہجری)

علم تجوید و قرأت حیدر آباد میں ملا محمد قاسم قاری نجفی اور ان
کے صاحبزادے خیر الدین محمد سے سیکھا - قرأت کی مزید تعلیم کے لئے مکہ
چلے گئے اور وہاں شیخ احمد الحکمی سے استفادہ کیا -

۱ - برہان القاری فی تجوید کلام الباری (تجوید ، فارسی)

۱۰۳۵ھ میں مؤلف نے حیدر آباد میں حکیم عبد الجبار کے آگے زانوئے

تلمذ تمہ کیا اور پھر انہی کی ترغیب پر یہ کتاب تالیف کی -

مخطوطہ نمبر ۱۸۳۳ : نستعلیق ، ملکیت کی یادداشت مورخ جمادی

الاولی ۱۲۹۱ھ۔ محشی ، ۳۷۸ ص . (بحوالہ ج ۵ ص ۲۲۹ - ۲۳۱)۔

(۱۹) شائق بریلوی ، نذیر الدین حسن بن غلام محی الدین (۱۳ صدی

ہجری)۔

۱ - دو پیکر ، ص ۳ - ۴۲ . (عروض و قافیہ ، فارسی)

۱۲۳۰ھ میں منظوم کی -

مخطوطہ نمبر ۱۰۳۳۸ : نستعلیق ، < محرم ۱۲۳۹ھ ، حاشیہ بر

تصحیحات (بحوالہ ج ۳ ، ص ۲۲۹)

(۲۰) شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری (۶۶۱ - ۸۸۲ھ)۔

۱ - مکتوبات (تصوف ، فارسی)۔

زیر نظر مخطوطہ ناقص الاول ہے اور اس میں ایک سو پچاس

مکتوبات ہیں - یہ وہی مجموعہ ہے جو زین بدر عربی نے مرتب کیا تھا -

مخطوطہ نمبر ۱۲۲۳ : نسخ مائل بمثلث ، عنوانات سرخ ، حاشیہ

میں تصحیحات ، ناقص الاول و وسط ، ۲۳ ص (بحوالہ ج ۳ ، ص ۱۸ - ۲۶)۔

(۲۱) شمس الدین بن سید نسیب احمد (۱۲ صدی ہجری)۔

۱ - عنایات الہیم (تذکرہ ، فارسی)

مشہور صوفی سید عنایت اللہ بن سید محمد حسینی حنفی نقشبندی

خجندی اور ان کی اولاد و خلفاء کے حالات و کرامات پر مبنی یہ تذکرہ ربیع

الاولیٰ ۱۱۶۲ھ میں لکھا گیا -

مخطوطہ نمبر ۲۱۵۴ : نستعلیق بدخط ، عنوانات سرخ ، ۱۳۶ ص

(بحوالہ ج ۶ ، ص ۱۶۰ - ۱۶۱)۔

(۲۲) شہاب الدین احمد بن عمر دولت آبادی (م ۸۳۹ھ)

۱ - شرح الکافیہ (نحو ، عربی)

مخطوطہ نمبر ۱۳۶۶ : نستعلیق ، سلطان علی بن شیخ ولی شروانی ، دو

شنبہ ، اواخر ربیع الآخر ۹۶۲ھ بمقام قسطنطنیہ ، منقش و مذهب ، ۲۲۲ ص ،

صفحات کا بالائی حصہ کرم خوردہ اور نم زدہ ، (بحوالہ ج ۳ ص ۱۳۹ -

۱۳۰)۔

(۲۳) ضیاء الدین برنی (م ۸۸۵ھ)

۱۔ تاریخ فیروز شاہی (تاریخ ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۱۰۲۵ : نستعلیق ، ذیقعد ۹۸۳ھ ، عنوانات سرخ ، کرم خوردہ ، مگر دوبارہ درست کی گئی ہے تاہم اب بھی بعض جملے بڑھے نہیں جا سکتے ، ۴۲۲ ص۔ ابتداء میں دس صفحات پر مشتمل کتاب کا تعارف بقلم ابو المحامد عرشی حیدر آبادی مورخ ۲۱ محرم ۱۳۹۳ھ۔ (بحوالہ ج ۳ ص ۲۱۹ - ۲۲۰)۔

(۲۳) ضیا بخشی (م ۷۵۱ھ)

۱۔ عشرۃ الملوک ، ص ۴۳ - ۶۹ (طب و جنسیات ، فارسی)۔

”کوک ناستر“ کا دس ابواب میں فارسی ترجمہ ہے۔

مخطوطہ نمبر ۱۵۶۳ : نستعلیق ، مرزا حبیب اللہ علوی ، ۲۲ صفر ۱۳۳۰ھ بمقام حیدر آباد ، منقول از نسخہ حکیم ابو القاسم نور محمد مورخ ۱۰۸۵ھ۔ عنوانات سرخ (بحوالہ ج ۳ ، ص ۳۷۳ - ۳۷۴) فہرست نگار نے مؤلف کا نام ”ضیا بخش“ لکھا ہے ، ہمارے خیال میں وہی ضیا بخشی ہے جن سے منسوب کتاب لذت النساء کے متعدد نسخے موجود ہیں۔

(۲۵) ظہوری ، ملا نور الدین محمد (متوفی میان ۱۰۲۳ - ۱۰۲۶ھ)

۱۔ دیوان ظہوری (شعر ، فارسی)

غزلیات ، ساقی نامہ اور رباعیات ہیں۔

مخطوطہ نمبر ۱۷۳۵ : نستعلیق ، ۱۹ صفر ۱۱۵۸ھ۔ پہلے ورق پر محمد صادق بن محمد حسین کی بیضوی مہر ، محشی ، ۸۵۸ ص۔ (بحوالہ ج ۵ ص ۱۲۰ - ۱۲۱)۔

۲۔ سم نشر ظہوری (ادب ، فارسی)

زیر نظر مجموعہ میں نورس نامہ ” از ص ۳۲ تا ۳۵ اور ”گلزار ابراہیم“ از ص ۳۵ تا ۳۹ ہے۔

مخطوطہ نمبر ۱۳۵۱ ، شمس ، رجب ۱۰۵۳ھ۔ (بحوالہ ج ۳ ص

۱۳۵۱)۔

(۲۶) عبد الجلیل (۱۲ صدی ہجری)

واجب الحفظ (طب ، فارسی)

ساتھ ابواب میں حفظ صحت کی تدابیر بیان کی گئی ہیں ۔ مؤلف

حکیم محمد اکبر ارزانی (م ۱۱۴۰ھ) کا شاگرد تھا اور زیر نظر کتاب میر معز اللہ
کے ملاحظہ سے گزری ۔

مخطوطہ نمبر ۲۱۹۶ : نستعلیق ، صرف پہلے دس ابواب ، ۳۲ ص۔

(بحوالہ ج ۶ ، ص ۱۹۰ - ۱۹۱)۔

(۲۷) عبد الحق محدث دہلوی (م ۱۰۵۲ھ)

تکمیل الایمان و تقویۃ الایقان (عقائد ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۲۱۳۶ : نستعلیق ، ابو محمد عیش بن نورالہدی فاروقی

جاجموی ، ۲ رجب ۱۲۴۳ھ۔ ۱۴۳ ص۔ (بحوالہ ج ۶ ص ۱۳۶ - ۱۳۷)۔

(۲۸) عبد الحکیم سیالکوٹی (م ۱۰۶۷ھ)

حاشیہ حاشیۃ اللاری علی شرح الکافیہ (نحو ، عربی)

ملا عبد الغفور لاری (م ۹۱۲ھ) کے "فوائد الضیائیس" پر حاشیہ پر

حاشیہ ہے ۔

مخطوطہ نمبر ۱۵۳۳ : نسخ ، عنوانات سرخ ، ۱۰۰ ص۔ (بحوالہ ج ۳

ص ۳۳۳)۔

(۲۹) عبد العزیز دہلوی (۱۱۵۹ - ۱۲۳۹ھ)

۱ - تحفۃ اثنی عشریم (عقائد ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۸۳۳ : نستعلیق ، نرسنگراؤ ، ۱۱ جمادی الاولیٰ ۱۲۱۷ھ

بمقام اورنگ آباد، حواشی پر تصحیحات : ۳۱۰ ص۔ (بحوالہ ج ۳ ص ۳۹۳۸)

۲۔ سوال و جواب شاہ بخاری ، ص ۲ - ۲۵ (عقائد ، فارسی)
شیعہ و سنی اختلافی مسائل پر اہلسنت و جماعت کے دفاع میں دس
سوالوں کے جوابات ہیں ۔

۳۔ سوال و جواب ، ص ۲۶ - ۱۳۹ (عقائد ، فارسی)
فقہی ، اعتقادی اور فلسفی مسائل پر ۲۹ سوالات کے جواب ہیں ۔
مخطوطہ نمبر ۵۲۳ : نستعلیق ، عبد الرحمن ، ۲۷ محرم ۱۲۷۳ھ۔
(۳۰) عبد اللہ بن سید بہادر علی (۱۳ صدی ہجری)
۱۔ تفسیر مقبول (تفسیر قرآن ، اردو)

سورہائے یس ، رحمن ، واقعہ ، تبارک ، نوح ، عم ، مزمل اور جن کا
مختصر ترجمہ و تفسیر ہے ۔ مصنف نے یہ کتاب مولوی عبد الملک بن مولوی
محمد صادق اور محمد حسین بن محمد سلیم کی راہنمائی میں اور مولوی محمد
عبد الحلیم کے حکم پر منتخب کی ہے ۔

مخطوطہ نمبر ۱۸۳۵ : نستعلیق ، ۲۲۲ ص . کرم خوردہ . (بحوالہ ج ۵
ص ۲۳۱)۔

(۳۱) علاء طبیب ، نور اللہ

۱۔ چوب چینی ، ص ۶۹ - ۹۸ (طب ، فارسی)
مؤلف بیس سال تک ہندوستان میں یہاں کے حکماء کے ساتھ چوب
چینی کے خواص پر مباحثے کرتا رہا ہے ۔

مخطوطہ نمبر ۱۵۶۳ ، نستعلیق ، مرزا حبیب اللہ علوی ، ۲۲ صفر
۱۳۳۰ھ ، منقول از نسخہ حکیم ابو القاسم نور محمد مورخ ۱۰۸۵ھ . (بحوالہ
ج ۳ ، ص ۳۷۳)۔

(۳۲) علی متقی برہانپوری (۸۸۵ - ۹۷۵ھ)

۱۔ احوال مہدی آخرالزمان ، ص ۲۱۳ - ۲۲۷ (عقائد ، فارسی)

امام مہدی کے بارے میں سائے فصول نقل کی ہیں ۔
مخطوطہ نمبر ۵۲۳ : نستعلیق ، عبد الرحمن ، ۲۰ محرم ۱۲۴۳ھ ۔
(بحوالہ ج ۲ ص ۱۲۹ - ۱۳۰)

۲ - تلخیص البیان فی علامات مہدی آخر الزمان (عقائد ، عربی)
مخطوطہ نمبر ۴۰۲ : نستعلیق ، مجموعہ کے پہلے ورق پر کسی
ہندوستانی کتب خانہ کی مہر ہے (بحوالہ ج ۲ ، ص ۲۹۶ و ۲۹۸) - مذکورہ
بالا دونوں کتابوں کے مطالب اور ترتیب فصول میں یکسانیت پائی جاتی ہے صرف
زبان کا فرق ہے -

(۳۳) شاہ غلام علی نقشبندی دہلوی (م ۱۲۳۰ھ)
۱ - مکتوبات (تصوف ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۱۸۱۶ : خط رقی : ایک صفحہ پر گول مہر عبد اللہ
بن حسن الخالدی ، ۱۱۲ص . (بحوالہ ج ۵ ص ۱۹۸) .

(۳۳) فقیر دہلوی ، شمس الدین (۱۱۱۵ - ۱۱۸۳ھ) .
حداائق البلاغہ ص ۱۰۱ - ۳۲۵ (بلاغت ، فارسی) .

زیر نظر مخطوطہ میں صرف حدیقہ چہارم تا ششم ہے -
مخطوطہ نمبر ۱۰۳۸ : نستعلیق ، ۲۰ محرم ۱۲۳۹ھ ، (بحوالہ ج ۳ ص
۲۳۱ و ۲۳۲)

(۳۵) فیضی ، ابو الفیض (۹۵۳ - ۱۰۰۴ھ)
۱ - سواطع الالہام (تفسیر قرآن ، عربی)

مخطوطہ نمبر ۱۹۲۵ : نسخ ، حاشیہ پر تصحیحات ، ۵۹۶ ص .
(بحوالہ ج ۵ ص ۱۹۲۵ ، فہرست نگار نے مؤلف کی کنیت «ابو الفضل» لکھی
ہے جو صحیح نہیں)

(۳۶) گنج شکر ، شیخ فرید الدین (متوفی میان ۶۶۰ - ۶۹۰ھ) .

- ۱ - وجودیم، ص ۶۱ - ۶۶ (تصوف، فارسی)
تصوف کی اصطلاحات کی تشریح ہے۔
مخطوطہ نمبر ۳۱۶: نسخ، گویا احمد علی خان بن انور علی خان
بہادر ۲۰ ذیقعد ۱۲۳۱ھ۔ (بحوالہ ج ۳ ص ۱۸ و ۲۱)۔
دوسرا مخطوطہ نمبر ۱۳۸۶: نستعلیق، ۱۳ رجب ۱۲۸۵ھ، ص ۱۵ -
۲۰ (بحوالہ ج ۳، ص ۲۸۳)
(۳۷) گیسو دراز، صدر الدین ابو الفتح محمد (۲۰ - ۸۲۵ھ)
۱ - وجود العاشقین (تصوف، فارسی)
مخطوطہ نمبر ۱۳۸۶: نستعلیق، ۱۳ رجب ۱۲۸۵ھ، ص ۲ - ۱۳۔
(بحوالہ ج ۳، ص ۲۸۳)
(۳۸) لعل بہاری بھوجنوری (شائد بجنوری) ۱۱ صدی ہجری
۱ - منتخب سبمرت جاک و لک (ہندو عقائد، فارسی)
ہندو فلسفی جاک و لک کی کتاب »سبمرت« کا انتخاب اور ترجمہ ہے
جو اورنگ زیب عالمگیر کے حکم پر ۱۰۶۸ھ میں کیا گیا۔
مخطوطہ نمبر ۲۳۴۲: نستعلیق بدخط، ۳۱۲ ص (بحوالہ ج ۶ ص
۳۱۸ - ۳۱۹)
(۳۹) محب اللہ الم آبادی (م ۱۰۵۸ھ)
مخطوطہ ۳۱۰ میں ان کے مندرجہ ذیل رسائل ہیں :-
۱ - التسویم، ص ۲ - ۱۱ (تصوف، عربی)
۲ - ترجمہ التسویم ص ۱۳ - ۸۲ (تصوف، فارسی)
نستعلیق و نسخ، رکن الدین بن عبد اللہ، ۱۳ شعبان ۱۱۳۳ھ (بحوالہ
ج ۲ ص ۹ - ۱۰ و ۱۲)
(۴۰) محمد اکبر مشہور بہ محمد ارزانی بن میر حاجی مقیم قادری

(۱۹۴۳ھ)

۱۔ حدود الامراض (طب ، عربی)

امراض کی حروف تہجی کے اعتبار سے فرهنگ ہے۔

مخطوطہ نمبر ۱۹۳۳ : نستعلیق ، ۷۰ ص - چندان کرم خوردہ ، (بحوالہ

ج ۵ ص ۱۹۳۳)

۲۔ طب اکبری (طب ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۱۱۱۳ : نستعلیق ، محمد قاسم سرناپ ، ۱۱ رجب

۱۲۶۳ھ۔ بتصحیح مولوی محمد یوسف علی خان ، کرم خوردہ ، ۵۸۳ ص -

محشی (بحوالہ ج ۳ ص ۲۸۳)

(۳۱) محمد امین ارکائی حیدر آبادی (۱۱ صدی ہجری)

۱۔ گلشن سعادت (انشاء ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۳۷۰ : نستعلیق ، سید محمود بن عابد علی ، ۲۲ ربیع

الثانی ۱۲۸۳ھ۔ بمقام حیدر آباد ۱۸۰ ص . (بحوالہ ج ۲ ص ۷۶)۔

(۳۲) محمد بن سید اصغر حسین امرہوی (۱۳ صدی ہجری)

مخطوطہ نمبر ۱۸۹۱ میں ان کے مندرجہ ذیل اردو رسائل ہیں :

۱۔ حجج حاویہ در مطاعن معاویہ ص ۲ - ۶۰ . (تاریخ)

امیر معاویہ کے حالات زندگی اور بقول مصنف ان سے سرزد ہونے والے

غیر اسلامی امور کی نشاندہی کی گئی ہے یہ رسالہ ذیقعدہ ۱۳۳۱ھ میں تالیف

ہوا۔

۲۔ ماہ چنان در فصل اذان . ص ۶۵ - ۸۰ (فہم)

اذان اور اقامت میں "حی علی خیر العمل" اور "اشہد ان علیاً ولی

اللہ" کہے پر شیعہ و سنی آراء و روایات کو جمع کیا گیا ہے۔

۳۔ خیر العمل ، ص ۸۱ - ۱۱۳ (فہم)

سید ناقد حسین نے مصنف کے رسالہ باب جنان (مذکور بالا) پر کچھ اعتراضات کئے تھے۔ مصنف نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ یہ رسالہ ۱۳۱۲ میں لکھا گیا۔

نستعلیق ، ۱۳۳۳ھ۔ پہلے ورق پر کتابخانہ سید محمد مہدی ریاست پیرپور اور آخری صفحہ پر ”امین الفصاحة ناطق الملک سید الشعراء سید مومن حسین صفی سنہ ۱۳۱۳ھ“ کی مہر ثبت ہے۔ کرم خوردہ ، ۱۱۶ ص۔ (بحوالہ ج ۵ ص ۲۶۶ - ۲۶۷)

(۳۳) محمد بن شاہ فضل اللہ برہانپوری (متولد تقریباً ۹۵۲ - متوفی شائد ۱۰۲۹ھ)

ان کے فارسی رسالہ ”تحفة المرسلہ“ کی عربی شرح موجود ہے بنام
نخبة المسائل فی شرح التحفة المرسلہ
از سید عبد الغنی بن اسمعیل نابلسی دمشقی (م ۱۱۳۳ھ)۔

یہ شرح ۱۶ صفر ۱۱۱۱ھ میں لکھی
مخطوطہ نمبر ۲۱۵ : نستعلیق ، ۱۳ صدی ہجری ، ۳۸ ص۔ (بحوالہ ج ۱ ص ۲۳۳)

(۳۴) محمد حافظی ظفر آبادی

۱ - نتیجۃ الرمل (رمل ، فارسی)

علم رمل پر ۵۱ مقالات ہیں۔ مصنف نے کتاب کا انتساب علاء الدولہ خلجی (گویا وہی علاء الدین خلجی ۶۹۵ - ۷۱۵ھ) کے نام کیا ہے اور خود کو شیخ نصیر الدین محمود اودھی (م ۷۵۷ھ) کے اقارب سے ظاہر کیا ہے۔

مخطوطہ نمبر ۱۰۱۳ : نستعلیق ، عنوانات سرخ اور بعض کی جگہ خالی بڑی ہے ، پہلے صفحہ پر محمد علی بن محمد محسن کی ملکیت کی یادداشت ، ۲۸۰ ص (بحوالہ ج ۳ ص ۲۰۶)۔

(۳۵) محمد سعید اسلمی مدراسی (م ۱۲۷۲ھ)

مخطوطہ نمبر ۶۵۰ میں مندرجہ ذیل فارسی رسائل ہیں :

۱۔ نصیحت نامہ ، ص ۲ - ۸ (عقائد)

۲۔ سوال و جواب بہادر خان ، ص ۹ - ۳۷ (عقائد)

۳۔ سوالات و بمتعلق سلسلہ علیم اللہی (تصوف)۔

نستعلیق ، < ذی الحجہ ۱۲۵۵ھ ، چند جگہوں پر سلطان محمود کی

مہر اور پہلے ورق پر فخر الدین قادری کی یادداشت تملک . (بحوالہ ج ۲ ص

۲۳۷ - ۲۳۸)۔

(۳۶) مفتی محمد عباس بن علی اکبر لکھنوی (م ۱۳۰۶ھ)

۱۔ الجواهر العبقریۃ فی الرد علی التحفۃ الاثنی عشریۃ (عقائد ،

فارسی)

مخطوطہ نمبر ۱۰۱۶ : نستعلیق ، علی بن مرزا محمد تقی خان ، ۳

شعبان ۱۳۱۰ھ بمقام لکھنو۔ پہلے ورق پر راجہ سید مہدی کے کتب خانہ کی

مہر ، ۲۲۸ ص . (بحوالہ ج ۳ ص ۲۱۲)

۲۔ الروض الاریض فی منجزات المریض (فقه ، عربی)۔

۱۲۹۶ھ میں تالیف ہوئی ۔

مخطوطہ نمبر ۲۰۳۰ : نسخ ، ۱۲۹۶ھ . مؤلف کا تصحیح شدہ نسخہ

پہلے صفحہ پر ان کی مہر »لا الہ الا اللہ القوی عبده السید عباس بن علی

سہروردی « ثبت ہے ۔ ۲۹۸ ص . (بحوالہ ج ۶ ص ۳۶)۔

۳۔ صفحہ الماس فی کیفیۃ الارتعاس (فقه ، عربی)۔

۱۲۹۶ھ میں مکمل کو پہنچی۔

مخطوطہ نمبر ۱۸۰۳ . نسخ ، کاظم بن جعفر طباطبائی اصفہانی ،

۱۹۱۱ھ میں مکمل ہوئی ۔ پہلے ورق پر مصنف کی مہر ۔

ورق ۳۳ سے بعد مصنف اور کاتب کی یادداشتیں ، ۱۲۶ ص . (بحوالہ ج ۵ ص ۱۸۸)۔

۳۔ المعادن الذهبية اللجینیم فی المحاسن الوهبیة الحسینیة (تذکرہ،

عربی)

سید حسین بن سید دلدار علی لکھنوی کا مفصل تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ ۱۲۶۳ھ میں لکھا گیا تاہم شعبان ۱۲۶۸ھ میں اس پر تکلمہ لکھا گیا۔

مخطوطہ نمبر ۳۰۲ : نستعلیق ، سید حسین ، معاصر مصنف ، پہلے ورق
بر کتابخانہ راجہ سید مہدی کی مہر ، ۱۹۸ ص . (بحوالہ ج ۲ ص ۳-۳)۔

(۳۷) میر سید محمد علی

۱۔ نجاسات عشرہ (فہم ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۷۰۲ : نستعلیق ، مجموعہ میں ص ۱۹۷ - ۱۹۸ .
(بحوالہ ج ۲ ، ص ۲۹۸)۔

(۳۸) آخوند ملا محمد علی کشمیری

۱۔ عمل شمسی و قمری (طب ، فارسی)

طبی مفردات پر مشتمل ہے۔ کتاب اور مؤلف کا نام ایک یادداشت میں
پہلے ورق پر موجود ہے۔

مخطوطہ نمبر ۱۳۹۸ : نستعلیق ، محمد حسن بن علی رضا ، ۱۶ ذی

قعد ۱۳۰۰ھ . پہلے ورق پر مہدی بن ریحان اللہ موسوی کے تملک کی یادداشت،
صو رخ رمضان ۱۳۳۱ھ . (بحوالہ ج ۳ ص ۳۰۲ - ۳۰۳)۔

(۳۹) سید محمد بن دلدار علی لکھنوی (م ۱۲۸۳ھ)

۱۔ ثمرۃ الخلافة (عقائد ، فارسی)۔

ربیع الاول ۱۲۳۹ھ میں تالیف ہوئی .

مخطوطہ ۲۰۹۷ : نستعلیق ، ۱۳۲ ص . (بحوالہ ج ۶ ص ۱۱۱ - ۱۱۲)

مخطوطہ ۲۱۶۳ میں ان کے مندرجہ ذیل رسائل موجود ہیں :-

- ۱۔ فضیلت حضرت علی بر صحابہ ، ص ۲ - ۳۶ (عقائد ، فارسی)
 - ۲۔ تفضیل مفضل ، ص ۵۰ - ۵۸ (عقائد ، فارسی)
 - ۳۔ نجات موحدین ، ص ۶۲ - ۹۹ (عقائد ، فارسی)
 - ۴۔ قتال النصاب ، ص ۱۰۲ - ۱۲۳ (عقائد ، عربی)۔
- روایت کافی "لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ" کے دفاع میں :
- ۵۔ گوہر شاہوار و در آبدار ، ص ۱۲۶ - ۱۵۶ (عقائد ، فارسی)
- قرآن اور اہلبیت کی فضیلت میں ۔

مخطوطہ نمبر ۲۱۶۳ : نسخ ، میر فضل شاہ کاتہ میدان کشمیری ،
 ۲۳ ذیقعد ۱۳۰۸ھ ۔ کرم خوردہ۔ ۱۷۸ ص۔ (بحوالہ ۶ ص ۱۶۶ - ۱۶۹)
 فہرست نگار و ضاحت کرتے ہیں کہ "مخطوطہ کے پہلے ورق پر یہ تصریح ہے
 کہ مجموعہ میں موجود تمام رسائل سید محمد لکھنوی کے ہیں لیکن "الذریعہ
 الی تصانیف الشیعہ" تالیف آقا بزرگ تہرانی میں بعض رسائل دوسروں سے
 منسوب ہیں۔" جب ہم نے تعاقب کیا تو صرف "قتال النصاب" کے بارے میں
 پتہ چلا کہ یہ سید اولاد حسین شکوہ آبادی کی تالیف ہے جو سید محمد
 لکھنوی (زیر بحث) کے حکم پر ہوئی۔ البتہ صاحب ذریعہ نے سید محمد
 لکھنوی کی ایک کتاب "قتال النواصب" کا بھی ذکر کیا ہے۔ (ذریعہ ج ۱ ص ۱۷۷)۔

زیر نظر مجموعہ (نمبر ۲۱۶۳) کے صفحہ ۱۶۰ تا ۱۷۷ سید علی
 محمد بن سید محمد لکھنوی کا فارسی رسالہ "الاثنی عشر یم فی
 البشارات المحمدیہ" بھی موجود ہے۔

(۵۰) محمد وحدت کلکتوی

- ۱۔ شیخ صنعان و ترسا (مثنوی ، فارسی) ۔

بزمی اور عرفانی مثنوی ہے۔

مخطوطہ نمبر ۶۲۸ : نستعلیق ، سید مہدی بن شمس الدین حسینی
دھکردی ، ۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۲۲۲ھ۔ ص ۲ - ۱۸۲ (بحوالہ ج ۲ ص ۲۳۸ -
(۲۳۹)

دوسرا مخطوطہ نمبر ۱۹۸۸ : نستعلیق ، غرہ ربیع الاولیٰ ۱۳۳۶ھ۔ پہلے
صفحہ بر "علی نقی الموسوی" کی مہر ، ۱۸۲ ص (بحوالہ ج ۵ ص ۲۵۹ -
(۳۶۰)۔

(۵۱) محمود بن محمد جونپوری

۱ - حرز الایمان ، ص ۱۷۰ - ۲۰۷ (فلسفہ ، عربی)

مخطوطہ نمبر ۴۱۰ : نستعلیق و نسخ ، رکن الدین بن عبد اللہ ، ۱۳
سببان ۱۱۳۳ھ بمقام جہان آباد (بحوالہ ج ۲ ص ۱۱ - ۱۲)
(۵۲) محمود بن محمد گیلانی معروف بہ محمود گاووان (م ۸۸۶ھ)
۱ - ریاض الانشاء (انشاء ، فارسی)۔

اس مجموعہ منشآت میں وہ مکتوبات بھی شامل ہیں جو مصنف نے
ہندوستان میں اپنے عہد وزارت کے دوران میں سلاطین کی طرف سے لکھے تھے۔
مخطوطہ نمبر ۱۶۰۳ : نستعلیق ، اواخر ذی الحجہ ۹۱۳ھ ، ۵۳۰ ص۔
(بحوالہ ج ۵ ، ص ۹ - ۱۰)۔

دوسرا مخطوطہ نمبر ۲۳۶۷ : نستعلیق ، قدیم نسخہ ، حاشیہ پر
تصحیحات (بحوالہ ج ۶ ص ۳۵۲)

(۵۳) مخفی ، زیب النساء بیگم (م ۱۱۱۳ یا ۱۱۱۴ھ)

۱ - دیوان مخفی (شعر ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۲۰۹۳ : نستعلیق ، ۳ ذیقعدہ ۱۲۵۶ھ ، ۱۷۲ ص
(بحوالہ ج ۶ ص ۱۰۸ - ۱۰۹)۔

(۵۴) مرتضیٰ حسین بلگرامی

۱۔ حدیقة الاقالیم (جغرافیہ ، فارسی)

ہفت اقلیم کی جغرافیائی معلومات پر یہ کتاب ۱۲۰۲ھ میں تالیف

ہوئی ۔

مخطوطہ نمبر ۳۷۱ : نستعلیق خوش ، موهن لعل لکھنوی ، ۲۳ ذیقعدہ

۱۲۳۰ھ۔ بمقام کودھا (جے بور) ، ۹۳۲ ص۔ (بحوالہ ج ۱ ص ۳۹۰ - ۳۹۱)۔

(۵۵) مصلح الدین محمد لاری انصاری (م ۹۷۹ھ)۔

۱۔ شرح ہیئت قوشچی ، ص ۲۷۳ - ۲۲۸ (ہیئت ، فارسی)۔

قوشچی (م ۸۷۹ھ) کے رسالہ ”ہیئت“ کی اس شرح کا انتساب محمد

سہ قطب شاہ کے نام ہے ۔

مخطوطہ نمبر ۱۱۵۸ : نستعلیق ، عبد اللہ بن حاجی مرحوم ، حاشیہ بر

تصحیحات ، ۳۲۸ ص۔

(بحوالہ ج ۳ ص ۳۳۰ - ۳۳۱)۔

(۵۶) معتمد خان ، محمد شریف (م ۱۰۴۹ھ)۔

۱۔ اقبالنامہ جہانگیری (تاریخ ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۳۹۳ : نستعلیق ، ۲۹ ربیع الثانی ۱۲۵۸ھ۔ پہلے ورق پر

کتابخانہ راجہ سید محمد مہدی کی مہر ، کرم خوردہ ، ۳۵۴ ص۔ (بحوالہ ج

۱ ص ۳۱۱ - ۳۱۲)۔

(۵۷) موجود مداری ، سید عبد الجلیل (۱۳ صدی ہجری)

سید علی حسن خان نے ”صبح گلشن“ میں موجود کا دو سطرے تعارف

لکھا ہے (صبح گلشن ، مطبوعہ بھوپال ص ۳۶ - ۳۶۸) - لیکن کتابخانہ

مرعشی میں جو ”دیوان موجود“ پایا جاتا ہے اس کے مقدمے میں شاعر نے اپنے

حالات زندگی قدرے تفصیل سے لکھے ہیں جو ہم عیناً نقل کر رہے ہیں ۔

«عبد الجلیل متخلص بموجود حنفی مذهب مداریم مشرب
 ہندی مولد کم باشعار ہندی بتخلص سائل مشہور است و نشو و
 نما یافتہم بخاک پاک پکنور (شائد مکنپور) جداعلاش سپہدار
 عون بن سید عبد اللہ جناری بجذب قسمت از خط حلب ہمراہ .
 . . سید بدیع الدین قطب المدار . . . وارد ہند گشتہ ہنگام ورود
 بلدہ کابل بحکم جناب سید احمد بن سید ولایت اللہ
 سبزواری جہرہ ای معتقد گشتہ . . . جد پزرگوارش شاہ عبد
 الجلیل مرحوم کم بہفت واسطہ بحضرت سید ارغون میرسد . .
 . خطی کامل داشت و از بناہای او دیواری است خشتی کم
 سیاحان بلاد و امصار مثلش کمتر نشان دہند ، والد ماجدش خیر
 الزاہدین حضرت شاہ بیاری شخصی صاحب نسبت و ریاضت
 بودہ ، قریب شصت سال باوجود عوارض امراض وغیرہ قیام شبی
 از وی فوت نشدہ .»

۱ - دیوان موجود (ادب ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۲۰۸۳ : نستعلیق ، علی مولانی ، ۱۰ ربیع الاول ۱۲۳۶ھ

(بہمد شاعر) کرم خوردہ ، ۱۳۸ ص. (بحوالہ ج ۶ ص ۹۶ - ۹۷).

(۵۸) مہندس لاہوری ، لطف اللہ (معاصر دارا شکوہ مقتول ۱۰۶۹ھ)

۱ - منتخب (ریاضی ، فارسی)

مخطوطہ ۱۵۵۱ : نستعلیق ہندی ، حواشی پر اضافات ، کرم خوردہ ،

۹۶ ص (بحوالہ ج ۳ ص ۲۵۲).

(۵۹) میری

۱ - گلشن وحدت (ص ۲ - ۹۹) (مثنوی ، اردو).

تصوف پر یہ مثنوی ۱۲۲۵ھ میں لکھی گئی .

۲۔ میراث الطالبین ، ص ۲ - ۲۰۶ (مثنوی ، اردو)۔
از امام الدین شاہ چشتی - شائد انہی کا تخلص میری ہو
(نوشاہی)۔

تصوف پر مثنوی ہے -

مخطوطہ نمبر ۲۰۵۹ : نستعلیق ، غلام محمد ، پہلے صفحہ پر امام
الدین چشتی کی مہر . (بحوالہ ج ۶ ص ۷۰ - ۷۱)۔
(۶۰) نظام حاجی غریب یمنی (۸ صدی ہجری)
۱۔ لطائف اشرفی (تصوف ، فارسی)۔

مخطوطہ نمبر ۱۹۱۱ : نستعلیق ، عنوانات سرخ ، ۸۶۶ ص . (بحوالہ
ج ۵ ص ۲۸۰ - ۲۸۳)

(۶۱) نعمت خان عالی (م ۱۱۲۱ھ)

۱۔ وقائع حیدر آباد و گولکنڈہ (تاریخ ، فارسی)
مخطوطہ نمبر ۱۷۳۸ : نستعلیق ، ۳۸ ص - (بحوالہ ج ۵ ، ص ۱۲۵)۔
وہاں فہرست نگار نے کتاب کا نام ”واقعہ نعمت خان عالی“ لکھ کر مصنف کے
نام کی جگہ سوالیہ نشان ڈال دیا ہے۔
(۶۲) نور اللہ شوشتری (م ۱۰۱۹ھ)

۱۔ احقاق الحق و ازہاق الباطل (عقائد ، عربی)

۱۰۱۳ھ میں بمقام آگرہ تالیف کی -

مخطوطہ نمبر ۱۲۲۱ : نسخ ، عنوانات سرخ ، ۱۳۳۲ ص . (بحوالہ ج
۳ ص ۱۶)۔

(۶۳) وارستم سیالکوٹی مل (م ۱۱۸۱ھ)

۱۔ مصطلحات الشعراء (لغت ، فارسی)

مخطوطہ نمبر ۸۳۳ : نستعلیق ، علی بخش متوطن قصبہ باندہ ، ۳

شوال ۱۲۲۶ھ، برائے سید باقر حسین، پہلے صفحہ پر سید ابو جعفر سر پور کے کتب خانہ کی مہر، کرم خوردہ، ۵۶۰ ص. (بحوالہ ج ۳ ص ۳۱).
(۶۳) واقف لاہوری، نورالعین (۱۱۰۰ - ۱۲۰۳ھ)

۱ - دیوان واقف

غزلیات، رباعیات، ترجیع بند اور مخمس پر مشتمل ہے۔
مخطوطہ نمبر ۱۶۰۳: نستعلیق خوش، ۳ جمادی الثانیہ ۱۲۶۶ھ۔
شروع میں واقف کے حالات زندگی، ۵۶۳ ص. (بحوالہ ج ۵، ص ۸ - ۹)
متفرق کتب جن کے مؤلف معلوم نہیں ہیں یا وہ مشترک ہیں۔
اخبار شاہی اودھ (تاریخ، فارسی)
اودھ کی ۲ جنوری ۱۸۵۱ء سے ۳۱ دسمبر ۱۸۵۱ء کی ڈائری ہے۔
مخطوطہ نمبر ۲۳۳۰: نستعلیق ہندی، کرم خوردہ، ۳۶۳ ص (بہ دالہ جلد ۶ ص ۳۱۷)۔

اذکار و اوراد ص ۵۱ - ۶۱ (فارسی)

بعض مضامین قطب العارفین حضرت شاہ معین تاج الدین کے رسالہ سے منقول ہیں۔

مخطوطہ نمبر ۳۱۶: نسخ، احمد علی خان، ۲۰ ذیقعدہ ۱۲۳۱ھ
(بحوالہ ج ۲ ص ۱۷ - ۱۸ و ۲۱)۔

بیاضیں، جن میں برصغیر کے شعراء کا کلام درج ہے۔

مخطوطہ نمبر ۱۳۱: بیاض مرتبہ محمد حسن قزوینی - اس میں اشعار کے علاوہ وہ منشآت بھی ہیں جو مؤلف نے اصفہان، بارہ متی، پونس، حیدر آباد وغیرہ میں ۱۱۹۳ - ۱۲۱۶ھ کے دوران میں لکھیں۔ اس بیاض میں نظام علی خان پادشاہ دکن، نظام الدین اولیاء، بوعلی قلندر، نقد علی خان ایجاد حیدر آبادی، شاہ جہان پادشاہ، جہان بیگم، حیات النساء بیگم، زیب النساء

بیگم ، جہانگیر ، نعمت خان عالی ، ہمایوں ، سید محمد گیسو دراز ، مرزا عبد الرحیم خانخانان کا کلام ہے (ج ۱ ، ص ۱۵۸ - ۱۶۰)

مخطوطہ نمبر ۴۱۶ : اس میں قطب الدین بختیار کاکی اور بو علی قلندر کے قصائد از ص ۳ تا ۱۸ موجود ہیں -

مخطوطہ نمبر ۶۲۶ : اس میں آفاق و انفس از خسرو دہلوی (ص ۱۳۱ - ۱۳۹) بھی موجود ہے (ج ۲ ص ۲۲۷) -

مخطوطہ نمبر ۲۳۰۵ : اس میں شاہ طاہر دکنی کے اشعار پائے جاتے ہیں (ج ۶ ص ۲۸۸ - ۲۸۹)۔

حاشیہ التسویم (تصوف ، عربی)

شیخ محب اللہ الم آبادی کے نظریات کے اثبات میں -

مخطوطہ نمبر ۴۱۰ : نستعلیق ، رکن الدین ، ۱۳ شعبان ۱۱۳۳ھ بمقام

جہان آباد . ص ۲۶۱ - ۳۲۱ (بحوالہ ج ۲ ص ۱۲)۔

مہابھارت (ہندو ادب ، فارسی)

صرف فن دواز دہم ہے -

مخطوطہ نمبر ۱۶۲۷ : نستعلیق ، ۷۰۸ ص . (بحوالہ ج ۵ ص ۳۰ -

المختارات من قسم الشعر

فراہی کی طرف منسوب ایک مجموعہ انتخاب

شرف الدین اصلاحی

اس وقت مولانا فراہی کی طرف منسوب عربی کے ایک شمیری مجموعہ انتخاب کا سرسری تعارف پیش کرنا مقصود ہے۔ یہ اس کتاب کا واحد قلمی نسخہ ہے جو معلوم و موجود ہے۔ فروری ۸۰ء کے سفر ہند میں یہ میرے ہاتھ لگا۔ کتاب کے تعارف سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کا ذکر کروں جن کے تعاون اور حسن اعتماد نے مجھے اس قابل بنایا کہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ میں اس کو نہ صرف دیکھ اور پرکھ سکوں بلکہ قارئین فکر و نظر سے متعارف بھی کرا سکوں۔ ان حضرات کے ذکر سے اس کتاب کے استنادی پہلو پر بھی روشنی پڑے گی۔

اس کتاب کی موجودگی کا ذکر اور نشاندہی سب سے پہلے عزیزی اجمل اصلاحی نے کی۔ پہلی مرتبہ میں نے اسے مدرسۃ الاصلاح میں اجمل سلمہ کے والد محترم برادرم مولوی ایوب صاحب اصلاحی کے کمرے میں دیکھا جہاں نہ جانے اور کتنے لعل و گہر گدڑی میں لیٹے پڑے ہیں۔ اُس وقت یہ اجمل میاں کے پاس تھی اور انہی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی۔ اجمل کو یہ کتاب عاصم نعمانی کے ماموں علی میاں کی وساطت سے ملی۔ معلوم ہوا کہ یہ عاصم میاں کی دریافت ہے اور وہی اس کے مالک ہیں۔ عاصم نعمانی مولانا

فراہی کے بڑے صاحبزادے محمد سجاد صاحب کے نواسے اور حکیم یوسف صاحب ساکن بندول کے پوتے ہیں۔ اور بالفعل مولانا فراہی کے گاؤں پھریہا میں رہائش پذیر ہیں۔ پھریہا ہی میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ اُن دنوں وہ مولانا فراہی کے در کے قریب ہی اپنا گھر تعمیر کروا رہے تھے۔ حکیم یوسف صاحب مولانا فراہی کے شاگرد بھی تھے اور عزیز بھی جیسا کہ فراہی کے سوانحی خاکے میں تفصیل سے ذکر آئے گا۔ اعظم گڑھ کے ان دونوں گاؤں بندول اور پھریہا میں آج سے نہیں قدیم سے نسلاً بعد نسل رشتوں ناطوں کا سلسلہ در سلسلہ قائم ہے۔ گویا عاصم نعمانی دادھال اور نانہال دونوں طرف سے مولانا فراہی کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھتے ہیں۔

میں علی میاں (مولانا فراہی کے پوتے اور مدرسۃ الاصلاح کے موجودہ ناظم) کا ممنون ہوں کہ انہوں نے انتہائی فراخدلی سے اس کتاب کو پاکستان لانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اپنے مسافر نواز ہونے کا ثبوت بہم پہنچایا۔ علی میاں عاصم سلمہ کے سگے ماموں ہیں اور عاصم نے معاملے کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا۔ اگر علی میاں کی رضامندی حاصل نہ ہوتی تو میرے لئے دشواری پیدا ہو جاتی۔ میں عاصم نعمانی کا بھی شکر گزار ہوں جن کی جستجو اور جوہر شناسی کی بدولت یہ کتاب ضائع ہونے سے بچ گئی۔ عاصم نعمانی ان سینکڑوں ہزاروں جواہر پاروں میں سے ایک ہیں جو اس خطہ نے پیدا کیے مگر انہیں آگے بڑھنے کا موقع نہ ملا اور وہ ضائع ہو گئے۔ میں اس نوجوان کی قوت حافظہ اور دماغی صلاحیتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ جاہلی شعراء کا کلام جس طرح انہیں یاد ہے اس کی مثالیں زوال علم و عرفان کے اس دور میں نایاب نہیں تو کمباب ضرور ہیں۔ زمانہ طالب علمی کی پڑھی ہوئی چیزیں ایک مدت گزرنے کے بعد آج بھی انہیں یوں ازبر ہیں کہ جیسے دیکھ کر پڑھ رہے ہوں۔ مولانا فراہی کے دو شعروں کا ماخذ فقط عاصم نعمانی کا دماغ رہ گیا ہے۔ پہلے وہ شعر

سن لیجنے

قسماً بمن رفع السماء من غیر حیّ
و اختار خیر الخلق من آل لسویّ

لم ابنها طمع الخلود و انما
ہی زینۃ الدنیا لحیّ بعد حیّ

معتمد نعمانی کو اب سے ۲۰ برس پہلے، کاغذ کا ایک ٹکڑا، بادامی رنگ کا، بوسیدہ حالت میں، مولانا فراہی کے اپنے خط میں پنسل سے لکھا ہوا، حاجی رشید صاحب (برادر خورد فراہی) کی کتابوں میں ملا تھا جو ذرا سا ادھر ادھر کرنے سے پھٹ جاتا تھا۔ وہ کاغذ تو گم ہو گیا البتہ اس پر درج اشعار معتمد نعمانی کے حافظے میں باقی رہ گئے۔ مولانا فراہی نے یہ اشعار گھر کے دروازے پر اپنے یا کسی اور کے، لگانے کے لئے لکھے تھے اس لئے کہ اشعار سے پہلے، علی باب البیت، عنوان بھی کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ پہلے مصرعے میں حی کے معنی عاصم کے خیال میں کھمبے کے ہیں۔ جو تحقیق طلب ہے۔ اگر لغت ساتھ دے تو اس کو پڑھ کر ذہن قرآن مجید کی ایک آیت کے ان الفاظ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اللہ الذی رفع السّموات بغير عمد ترونها (رعد - ۲) لیکن اجمل اصلاحی کا خیال ہے کہ ”من غیر حیّ“ نہیں ”من غیر عیّ“ ہوگا۔ اس لئے کہ حی کے معنی ستون کے نہیں آتے۔ عی کے ساتھ بھی مصرعے موزون رہتا ہے اور بات بھی بن جاتی ہے۔ عی معنی عجز و قصور کے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں ”من آل لوی“ کی جگہ عاصم نعمانی کے بیان کے مطابق ”من الالوی“ لکھا ہوا تھا۔ لیکن اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ ”من آل لوی“ اجمل اصلاحی کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اجمل سلمہ کی یہ دونوں باتیں

دل کو لگتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ شعر کہتے ہیں یا نہیں، ان کی یہ دونوں کوششیں ان کے ذوق شعر و ادب کا کافی ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ ان شعروں کی موجودگی کا ذکر بھی پہلے انہی نے کیا تھا۔

ذکر عاصم نعمانی کا تھا۔ انہوں نے عربی چہارم تک مدرسۃ الاصلاح میں پڑھا۔ تکمیل سے پہلے ندوہ چلے گئے۔ تکمیل وہاں بھی نہیں کی۔ ششم یا ہفتم تک ندوہ میں رہے۔ اس کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی سے عالم فاضل کا امتحان پاس کیا اور طبیبہ کالج لکھنؤ میں داخلہ لے لیا جہاں سے ایف ایم بی ایس کا پانچ سالہ کورس کرنے کے بعد سند فراغت لی۔ اعظم گڑھ میں قیام کے دوران ان سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ مجھے بار بار یہ احساس ہوتا رہا کہ یہ نوجوان اگر یکسوئی کے ساتھ فراہمی کے فکری مشن کی تکمیل میں لگ جاتا تو کارہائے نمایاں انجام دیتا۔ جو اب شعلہ مستعجل کی طرح بجھ کر کوئلے اور راکھ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ عاصم نعمانی کے پاس شبلی کے بھائی جنید صاحب کے اصل خطوط کا ایک ضخیم مجموعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی موٹی نادر اور نایاب چیزیں ہیں۔ مجھے اپنے پروجیکٹ فراہمی کے سلسلے میں ان کی مدد سے کئی مفید باتیں معلوم ہوئیں۔

عام حالات میں شاید میں ادھر متوجہ نہ ہوتا لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ متعلقین فراہمی میں سے کسی نے اس کا کھوج لگایا ہے تو میری دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ میں نے پھر یہاں جا کر عاصم نعمانی سے ملاقات کی اور سوالات کر کے اس کے متعلق معلومات فراہم کیں۔ میرے سوالات کا زبانی جواب دینے کے علاوہ انہوں نے کچھ باتیں میری فرمائش پر لکھ کر بھی دیں۔ بہتر ہوگا کہ ان کی یہ باتیں انہی کے الفاظ میں نقل کر دی جائیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مولانا فراہی رحمۃ اللہ کی پوری زندگی کا غائرانہ مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ مولانا موصوف نے سارے دنیاوی مشاغل کو یکسر ختم کر کے اپنی تمام تر توجہ قرآن حکیم کے تدبر کے لئے مرکوز کر دی تھی چنانچہ موصوف نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس کا کسی نہ کسی زاویے سے تعلق قرآن مجید ہی سے مشاہدہ میں آتا ہے۔ فن نحو، فن بلاغت، مفردات پر مولانا کی خامہ فرسائی اسی امر کی دلیل ہے۔ مولانا کے زیر نظر شعری انتخابی مجموعہ کا از اول تا آخر جائزہ لینے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔

(۱) پہلی یہ کہ اس مجموعہ میں ان اشعار کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں قرآنی الفاظ زیادہ سے زیادہ استعمال ہوئے ہوں۔ نیز اس زمانے کے جاہلی شعرا کا کلام چنا گیا ہے جو اسلوب کے اعتبار سے نسبتاً قرآن سے قریب تر ہوں۔

(۲) دوسری بات جو اس مجموعے کی ورق گردانی سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجموعہ اشعار اسلامی عقائد میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ توحید، معاد، جزا و سزا، شرافت نفس اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنے اندر بدرجہ اتم سموئے ہوئے ہے۔ اس مجموعہ میں مغرب اخلاق اشعار سے اجتناب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اسالیب والے اشعار کو شامل کیا گیا ہے جن کا استعمال علی العموم قرآن میں بار بار کیا گیا ہے۔ اس مجموعہ کلام کے مطالعہ سے مفردات القرآن کے معانی کے تعین میں بڑی مدد لی جا سکتی ہے۔ جبکہ قرآن حکیم کو سمجھنے اور سمجھانے میں مفردات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

میرے سوالات میں تین باتیں خاص کر اہم تھیں۔ چونکہ ان کے

جوابات عاصم سلمہ کی تحریر میں نہیں ہیں اس لئے ان کی بابت الگ سے ذکر ضروری ہے۔

میرا پہلا سوال یہ تھا کہ ان کو یہ کتاب کہاں سے اور کس طرح ملی۔ بعض دوسرے لوگوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ کتاب عاصم کو بندول میں اپنے دادا حکیم یوسف صاحب کی کتابوں میں ملی تھی۔ یہ ان لوگوں کا قیاس تھا۔ عاصم کا اپنا بیان یہ ہے کہ انہیں یہ کتاب پھرپہا میں مولانا فراہی کے گھر سے نہیں بلکہ بڑوس کے ایک گھر سے ملی۔ یہ کوئی ۱۹۵۸ - ۱۹۵۷ء کی بات ہے جب ان کی عمر ابھی ۱۶ - ۱۷ سال تھی اور وہ اصلاح میں درجہ دوم یا سوم عربی کے طالبعلم تھے۔

مولانا فراہی کے بڑوس میں ان کے خاندان کے علاوہ برادری کے لوگوں میں سے کسی اور کا گھر نہیں ہے۔ صرف رعایا اور اسامیوں کے گھر ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے کہ یہ کتاب پڑوسی کے گھر کہاں سے کس طرح پہنچی۔ عاصم نعمانی کے خیال میں یہ ان کے دادا کی لکھی ہوئی ہے اور انہی کے لئے مولانا فراہی نے یہ انتخاب کیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو بندول میں ہونا چاہئے تھا۔ یہ کتاب بندول سے پھرپہا کیسے آئی اور پھرپہا میں مولانا فراہی یا خاندان کے کسی اور فرد کے گھر سے ملنے کی بجائے بڑوس کے ایک بیگانے گھر سے کیوں ملی۔

میرا دوسرا سوال سرورق کے متعلق تھا۔ کتاب کا پہلا اور دوسرا صفحہ باقی صفحات سے مختلف ہے۔ اس کے متعلق عاصم کا بیان ہے کہ یہ دونوں صفحے انہوں نے خود لکھے۔ مگر یہ ان کا اضافہ یا الحاق نہیں ہے بلکہ اصل کے مطابق نقل کر کے بعد میں لگائے ہیں۔ چونکہ یہ دونوں صفحے بوسیدگی کی وجہ سے کٹ پٹ کر بالکل خراب ہو گئے تھے اور ان کے ضیاع کا اندیشہ تھا اس لئے انہوں نے ٹکڑوں کو یکجا کر کے مربوط کیا اور ان

کی تحریروں کو دوسرے کاغذ پر نقل کر کے ساتھ لگا دیا۔ اگر وہ نقل کرے ساتھ اصل کو بھی جس حال میں بھی تھی محفوظ رکھتے تو یہ ثبوت کے لئے کافی ہوتا۔

سرورق کے صرف پہلے صفحے پر ہی فراہی کا نام ہے۔ اس صورت حال نے کتاب کی استنادی حیثیت کو بہت کمزور کر دیا۔ اب عاصم کے بیان پر اعتماد کر کے ہی اس کو مولانا فراہی کا انتخاب تسلیم کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ دوسرے قرائن بھی اس کی تائید کریں۔ داخلی شہادت میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جن شعراء کا کلام درج کیا گیا ہے اور ان کے جو اشعار لئے گئے ہیں وہ فراہی کی اپنی ادبی شخصیت مذاق اور معیار سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ کام کوئی مزاج شناس فراہی ہی کر سکتا ہے جس کا اپنا ناقدانہ شعور اور ادبی ذوق اتنا بلند ہو کہ وہ رکھ کر دیکھ سکے۔ کوئی صاحب چاہیں تو طبع آزمائی کر سکتے ہیں۔ سردست میں ہی آئندہ صفحات میں اس نقطہ نظر سے مختصراً جائزہ لینے کی کوشش کروں گا۔ بہر حال اس کتاب کی نسبت سے پہلا بنیادی اور اہم سوال یہی ہے کہ مولانا فراہی کی طرف اس کی نسبت کس حد تک صحیح اور لائق اعتبار ہے۔ اگر اصل سرورق موجود ہوتا اور اس پر ان کا نام درج ہوتا تو یہ اشکال پیدا نہ ہوتا۔ ان حالات میں شعروں کے انتخاب کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ عاصم نعمانی نے اپنی تحریر میں اس جہت سے بعض نکات کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ ان اشعار میں قرآن مجید کے اشیاء و نظائر بکثرت ملتے ہیں جو مولانا فراہی کا خاص انداز ہے۔ یہ نکتہ توجہ طلب ہے مگر تفصیلی جائزہ کے بعد ہی اس سلسلے میں کوئی قطعی بات کہی جا سکتی ہے۔

میرا تیسرا سوال اس کے خط کے بارے میں تھا۔ خط کے بارے میں یہ طے ہے کہ مولانا فراہی کا نہیں ہے۔ اس میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں۔ عاصم

نعمانی کا کہنا ہے کہ یہ نسخہ ان کے دادا حکیم یوسف صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حکیم یوسف کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریروں سے انہوں نے ملا کر دیکھا ہے اور انہیں یقین ہے کہ یہ خط انہی کا ہے۔ لیکن خط ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خط کے بارے میں کتاب کے اندر کوئی اندراج موجود نہیں۔ ایسی صورت میں اندازہ اور قیاس ہی لگایا جا سکتا ہے۔ حکیم یوسف صاحب کا خط اگر ثابت ہے تو اس سے مولانا فراہی کے ساتھ ان کی نسبت اور تعلق کے پیش نظر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ انتخاب مولانا فراہی کا ہوگا۔ کیونکہ حکیم یوسف صاحب مولانا فراہی کے عزیز بھی تھے اور شاگرد بھی۔

سرورق کے بعد فہرست کتاب والے صفحہ پر جو بعد میں لگایا گیا ہے بالکل آخر میں دستخط کے انداز میں ”شمیم الدین“ لکھا ہوا ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ کوئی صاحب شمیم الدین ان دو صفحات یا پوری کتاب کے کاتب یا ناقل ہوں گے لیکن عاصم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے نفی میں جواب دیا اور صراحت سے بتایا کہ شمیم الدین کسی نے یوں ہی لکھ دیا ہے۔ شروع کے دو صفحات یا پوری کتاب کی کتابت سے ”شمیم الدین“ نامی کسی شخص کا کوئی تعلق نہیں۔

مولانا بدر الدین اصلاحی سے اس کا ذکر آیا اور میں نے ان کی رائے اور رد عمل معلوم کرنا چاہا تو مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ انہوں نے سرے سے اس کو درخور اعتنا اور لائق توجہ نہیں گردانا اور مجھے مشورہ دیا کہ اس قسم کی گری پڑی چیزوں کو اہمیت نہ دیں اور مولانا فراہی کے باقیات میں اس کا ذکر نہ کریں۔

لیکن میرے سامنے یہ سوال تھا اور ہے کہ جب ایک چیز ان کے نام کے ساتھ محسوس اور مرئی شکل میں ٹھوس حقیقت بن کر ثابت و موجود ہے تو اس

کو یوں ہی کس طرح نظر انداز کر دیا جائے۔ سرورق کو الحاقی یا جعلی قرار دے کر رد کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ دوسرے قرائن اور شواہد بھی اس کے حق میں ہوں۔ قدیم جاہلی شعراء کے عربی اشعار کا انتخاب، کاغذ اور سیاہی کی قدامت، خاندان فراہی کے ایک فرد کے پاس اس کی موجودگی ایسے قرائن ہیں کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فراہی کے جتنے مسودات ہیں ان میں سے کسی پر بھی ان کا نام درج نہیں ہے مگر چونکہ وہ ان کے اپنے خط میں ہیں اور اس کے مباحث ان کے خاص ہیں اور ان کا حیز طبعی اپنا ہے اس لئے نام نہ ہونے کے باوجود ان کی نسبت کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کتاب کو چونکہ وہ درجہ حاصل نہیں اس لئے بعض الجہنیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کو آنکھ بند کر کے مولانا فراہی کا انتخاب تسلیم کر لینا درست نہ ہوگا۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کی طرف مطلق التفات ہی نہ کیا جائے۔

اجمل اصلاحی اور بعض دوسرے اصحاب کا خیال ہے کہ کسی طالب علم کے لئے مولانا فراہی نے یہ اشعار لکھوا دیئے ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود حکیم یوسف کی ضرورت طالب علمی کے لئے انہوں نے یہ انتخاب لکھوا دیا ہو یا نشان لگا کر دے دیا ہو کہ وہ نقل کر لیں۔ خود انتخاب کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ علاوہ ازیں اپنی ہیئت کذائی کے ساتھ یہ مجموعہ مولانا فراہی جیسے بلند پایہ عالم شاعر اور ادیب کی طرف سے کسی سنجیدہ کوشش کاوش اور اہتمام کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔

کتاب کے آخری صفحہ (۸۰) کی آخری دو سطروں میں (اس صفحہ کا عکس مضمون کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں) اس کا سن کتابت واضح طور پر درج ہے جو یوں ہیں۔

”قد تمت هذه النسخة في شهر جمادى الاولى

لسنة اربع و ثلاثين على ثلاثة مائة و الف من الهجرة.

یہ نسخہ جمادی الاولیٰ ۱۲۳۳ ہجری میں مکمل ہو۔ ظاہر ہے اس سے اشارہ کتابت ہی کی طرف ہو سکتا ہے نہ کہ جمع و تدوین کی طرف کتاب کے دوسرے صفحہ پر بھی فہرست کے بعد سال کتابت سے متعلق بعینہ یہ الفاظ درج ہیں لیکن چونکہ پہلا اور دوسرا صفحہ اصل کیساتھ کا نہیں ہے بلکہ بعد میں لگایا گیا ہے، اسکا کاغذ رسم الخط اور سیاہی وغیرہ بالکل حال کی ہے، اسلئے اس کی استنادی حیثیت اس بابے کو نہیں ہو سکتی، لیکن آخری صفحہ کی آخری دو سطروں کے مذکورہ بالا الفاظ کے بعد اس بیان کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ان دو سطروں کا رسم الخط کاغذ اور سیاہی ایک دم وہی ہے جو پوری کتاب میں ہے اور جس کی قدامت مسلم ہے۔ کاغذ رنگ اور خستگی سے بالکل نمایاں ہے کہ وہ اب سے ۶۰-۷۰ سال پہلے کا ہے۔ میری نظر اس باب میں عامیانہ اور سطحی ہے مگر قدیم قلمی نسخوں کے کسی بارکھ سے رجوع کیا جائے تو امید ہے کہ وہ بھی یہی رائے دے گا۔ میں اطمینان کے لئے کسی ماہر سے رجوع کروں گا۔

یہ ضروری نہیں کہ جو اس کتاب کا سال کتابت ہے وہی سال جمع و تدوین بھی ہو لیکن اتنا طے ہے کہ یہ انتخاب ۱۲۳۳ کے بعد کا نہیں پہلے کا ہے۔ اس موقع پر مولانا فراہی کے سنہ ولادت اور سنہ وفات کو سامنے رکھا جائے تو اس نسخہ کتاب کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے میں شاید مدد ملے۔ ہجری تقویم کے مطابق ۱۲۸۰ھ ان کا سنہ پیدائش اور ۱۳۳۹ھ سنہ ارتحال ہے۔ گویا اس کی کتابت مولانا کی وفات سے ۱۵ سال پہلے ہوئی جب ان کی عمر ۵۴ برس ہو چکی تھی۔

اصل کتاب جو تادم تحریر میرے پاس ہے مختصراً اس کا حلیمہ اور سراپا بیان کر دیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔ کتاب اس وقت مجلد حالت میں ہے لیکن

اس کی جلد آج کل کی ہے۔ کتاب کے بشتے پر اوپر نیچے دو جگہ سفید کاغذ کی ٹکلیاں لگی ہوتی ہیں اور ان پر باقاعدہ کتاب کا نام اور نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی ایسے کتب خانے یا لائبریری کی زینت رہ چکی ہے جس میں کتابیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ رکھی جاتی تھیں۔ عاصم کے بیان کے مطابق یہ کتاب جامعة الرشاد اعظم گڑھ کے ناظم مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی نے دیکھنے کے لئے لی۔ انہوں نے اسے اپنے ادارے کی لائبریری میں داخل کر لیا یہ نمبر انہی کا ڈالا ہوا ہے۔ ۳-۵ برس تک یہ کتاب جامعة الرشاد کی لائبریری میں رہی۔ اس کے بعد واپس ملی۔ اس کی تقطیع ۲۰ x ۳۰ کی ہے۔ کل صفحات ۸۰ ہیں جن میں پہلا دوسرا صفحہ جدید العهد ہے پہلے صفحہ پر چار سطروں میں یہ اندراجات ہیں: ”مختارات۔ من قسم الشعر۔ اختارھا۔ الامام المعلم عبد الحمید الفراہی۔“ ڈیش علیحدہ سطر کو ممیز کرنے کے لئے میں نے لگا دیا ہے۔ سرورق کتاب کا نام ”مختارات“ ہے جبکہ کتاب کے بشتے پر کتاب کا نام المختارات الف لام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جلد کے ساتھ علیحدہ سے لگائے گئے ورق پر بھی سرورق کی عبارت لکھی گئی ہے لیکن اس میں المعلم کا لفظ نہیں ہے صرف ”الامام عبد الحمید الفراہی“ ہے۔ کتاب کے بشتے پر نیچے ۹۵ کا عدد لکھا ہوا ہے جبکہ اندر جلد کے ساتھ والے صفحے پر ۲۲/۵۶۳ رقم ہے۔ دوسرے صفحے پر کتاب کی فہرست ہے جس میں صفحہ نمبر اور شاعروں کے نام ہیں۔ چونکہ اس کے بعد کے صفحہ (عکس ملاحظہ ہو) پر ۳ کا عدد ہے اور یہ صفحہ پہلے اور دوسرے صفحہ کی طرح بعد کا نہیں بلکہ اصل کے ساتھ کا پرانا ہے اس لئے اس سے پہلے دو صفحات کا ہونا ناگزیر ہے۔ صرف دو صفحات ہی ہو سکتے ہیں۔ نہ زیادہ نہ کم۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دو صفحات معروف طریقے کے مطابق سرورق و فہرست ہی کے ہو سکتے ہیں۔ صفحہ ۳ سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ اس طرح کہ شاعر کے نام کے ساتھ ”قال فلان“ کر کے

جلی خط میں گویا عنوان قائم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آمنے سامنے دونوں مصرعے لکھ کر اشعار درج کئے گئے ہیں۔ عنوان کے بعد اور اشعار سے پہلے بحر کا نام بھی بالالتزام درج ہے۔ اصل کتاب چونکہ حسب وعدہ کتاب کے مالک عاصم نعمانی کو کسی مناسب وقت پر واپس بھیجی ہے اس لئے از راہ احتیاط میں نے اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی تیار کرا لی ہے۔ اس کی ایک کاپی میرے پاس ہے اور ایک کاپی ادارہ تحقیقات اسلامی کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔

کہیں کہیں حاشیے میں پنسل سے نوٹ بھی لکھے ہوئے ہیں جن میں مشکل الفاظ کے معنی اور وضاحتی اشارات ہیں جو فارسی اور عربی میں ہیں۔ ان کے خط سے گمان ہوتا ہے کہ یہ مولانا فراہی کا ہاتھ ہے۔ حاشیہ لکھنے کا انداز بھی انہی کا لگتا ہے۔ مثلاً ص ۳ کے اوپر ایک حاشیہ کی دو سطریں یوں ہیں ”فلان لا يعرف الحی من اللی“۔ یعنی حق از باطل شناسد۔ ایک حاشیہ یوں ہے ”افسانہ گویندگان - مجلس افسانہ“ ایک اور حاشیہ یوں ہے۔ ”لشکر گسراں۔ نامے لشکرے کہ منذر را بود و دیارے است بیمامہ“۔ صفحہ ۱۰ پر ”قال ابو النشاش النہشلی اللص“ کے اوپر نمبر ۱ ڈال کر نیچے یہ حاشیہ ہے ”وفی حماسة هذه الاشعار مروية بتغير الالفاظ على ص ۱۲۲“ اس طرح کے نوٹ اور بھی ہیں۔ اس کے بعد ص ۷۵ پر یہ نوٹ بھی لائق توجہ ہے۔ ”ہبت ام مرزم وہی الشمال لأنها تاتی بنو المرزم و معه المطر و البرد“

حاشیہ کے بارے میں عاصم نعمانی سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حاشیہ پڑھتے وقت میں نے لکھی تھی۔ لیکن یہ نظر غائر دیکھنے اور پرکھنے کے بعد عاصم کا یہ بیان محل نظر معلوم ہوتا ہے۔ عاصم کے ہاتھ کی تحریر میرے پاس ہے۔ ان کے خط میں اور ان حواشی کے خط میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ بعض حاشیے دوسرے ہاتھ کے بھی ہیں جو عاصم کے ہو سکتے ہیں۔ گفتگو کے وقت چونکہ کتاب سامنے موجود نہیں تھی اس لیے زیادہ دو ٹوک بات

نہ ہو سکتی تھی۔ بہر حال اگر یہ حاشیہ مولانا فراہی کے ہاتھ کے ہیں تو اس سے بھی فراہی کے ساتھ اس کتاب کی نسبت کے خیال کو تقویت ملتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کتابت سرکنڈے کے قلم سے کی گئی اور روشنائی بھی گھر کی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ کاغذ دبیز مضبوط اور چمکا ہے رنگت بالکل زرد بلکہ سیاہی مائل زرد ہے۔ اور یہ رنگ کہنگی کا غماز ہے۔ کاغذ یوں تو دیکھنے میں مضبوط نظر آتا ہے مگر موڑنے سے فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے بھی کتاب کی قدامت کا اندازہ ہوتا ہے۔

اس مجموعے میں مختلف شعراء کے چھوٹے بڑے کل ۸۱ انتخاب ہیں۔ ان میں سے بعض مشہور شعراء کے نام یہ ہیں۔ درید بن صمم، امرالقیس، مالک بن نویرہ، مہلہل بن ربیعہ، اعشی باہلہ، تابط شرا، عمرو بن معدی کرب، سلامۃ بن جندل۔

ان میں سے بعض شاعروں کا نام ایک سے زائد بار بھی آتا ہے۔ اسے انتخاب بھی ہیں جن کے ساتھ کسی شاعر کا نام نہیں ہے اور یہ وقال بعضہم۔ لکھ کر اشعار درج کر دئے ہیں۔ ان میں جو بحرین برتی گئی ہیں اشعار کے اندراج سے پہلے ان بحروں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ مثلاً ہر انتخاب کے ساتھ درج ذیل بحور میں سے کسی ایک کا ذکر ہے

خفیف، بسیط، رجز، طویل، ہزج، کامل، وافر، سریع، متقارب، منسرح

اس مجموعے میں بیشتر شعراء غیر معروف ہیں اور ان کا کلام عام طور سے متداول نہیں ہے جبکہ بعض انتخابات بغیر نام ہی کے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مجموعہ مولانا فراہی کا انتخاب کردہ ہے تو اس پر تحقیقی کام ہو سکتا ہے۔ قدیم شعرائے جاہلیت کے دواوین اور مجامیع کی ورق گردانی کر کے تقابلی مطالعہ کیا جائے تو مفید علمی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے دار المصنفین اعظم گڑھ اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے کتب خانوں

میں بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ شعرائے جاہلیت کا غیر متداول اور نایاب کلام بڑی حد تک ان کتب خانوں میں موجود ہے۔

۸۰

وما التینفاق والمعفا	ق والعنیدان والارهد
وما العطا ط والقطا	ط والملطاط والمذود
وما الظرف وما الظرف	وما الفتن وما الاعود
وما العاقت والناث	ق والفاسق والمصمد
وما المضمض والافنا	ض والافاض والافتد
وما اللضاض والفضا	ض والافاض والمفعد
وما العارض والغامر	ض والنافض والافقد
وما الکتفان والکلفا	ن والصرفان والارعد
الا لا تحقرن شعری	فشعری من یرید ازید
لقد حسنت شعرا کال	حریت المضمم المرقد
فصیحا لرحضر سحبا	اقر له لید ابلد
الا قتل للمجادل وید	ک سلم لا تکن اعند
فانت الصاغر الضارع	وانت الاعقد الافند
لقد کلفت یا مسکین	تقاتل بالحدید ادرد
وان خاخرک سکت قد	فمنیدان السباق اجر

قد تمت هذه النسخة في شهر جمادى الأولى
لستار اربع وثلاثين على ثلاثمائة والف مائة هجریة

فأعدى بن عجل الغنى

(الخفيف،

دبرت بصري وطعنت بخلاء	ربما ضربته بسيف صقيل
سوى عيى طبيبها باللداء	وغمرس تدل فها يد الآ
ليذودن سامر الملحاء	رفعوا راية الضارب وآلوا
جرت الخيل بيننا في الداء	فصبرت النفوس للطعن ^{حق}
أما الميت ميت الأحياء	ليس من مات فاستراح ^{ميت}
سأيا بالذليل الرحباء	أما الميت من يعيش ذليلاً

قال رجلٌ مرَّ عني

(البسيط،

وخلت هن ضعيفات القرى كذبا	إن العواذل قد اتعبنني نصبا
فيما استفاد ولا يرجعن ما ذهباً	الغاديات على لوم الفتى سفها
لا نعمت تبغني عندي ولا نسبا	يا أيها الراكب المزجي مطيتي
بذي سبيب يقاسي ليل نخبا	أعص العواذل وارم الليل عن ^{خض}
سام يجرجياد الخيل مخجدا	ناني المعدن خاظمه زيم
ذو كاهل ولبان يلاء اللببا	مل الخزام إذا اشتد محزما
فرق الأكام إذا ما انتص وأتقبا	ليطل بحالج طرف العين مستفرا
ولم يدا جد ولم يضرب له عقبا	كالسمع لم ينقلب لبيطار سترته
في المظنبات كاسراب القطار عجباً	عاري النواهن لا ينفك مقتعداً

مواخاة اسلامی معاشرے کا سنگ بنیاد

محمد یوسف فاروقی

اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور

مواخاة أخوة سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ایک دوسرے کا بھائی بننا۔ تاریخ اسلامی میں یہ لفظ ایک مثالی معاشرہ کا عنوان بن گیا ہے عام طور پر سیرت کی کتابوں میں مواخاة کا ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ یہ محض مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ پیدا کرنے کے لئے اختیار کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں دونوں طبقوں کے درمیان رشتہ اخوت مضبوط ہو گیا تھا، لیکن اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل رسول اللہ ﷺ کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھا، جس کے بہت دور رس معاشرتی سیاسی اور اقتصادی نتائج برآمد ہوئے۔

رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں یہ عمل دو مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مواخاة مکہ مکرمہ میں ہوئی اور یہ وہاں اسلام قبول کرنے والوں کے درمیان کرائی گئی تھی۔ مکی زندگی میں جب مختلف گھرانوں اور مختلف قبائل کے ایک ایک یا دو دو افراد اسلام قبول کر رہے تھے، ان میں قریش کے افراد بھی تھے اور بعض دیگر قبائل سے تعلق رکھنے والے بھی، بعض مال دار بھی تھے اور بہت سے نادار و غریب بھی، حلقہ اسلام میں داخل ہونے کا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑتا تھا کہ اپنے ہی خاندان کی دشمنی مول لینا پڑتی تھی، گھر والے منہ موڑ لیتے تھے، رشتہ دار اور احباب قطع تعلق کر لیتے تھے، قبائلی نظام میں خاندان کی

سرپرستی اور تحفظ کی جو ضمانت حاصل ہوتی تھی اب اس کی بھی کوئی ضمانت نہ تھی، بلکہ دین سے ہٹانے کے لئے مختلف حربے استعمال کیے جاتے تھے، ایسی صورت میں یہ لوگ اپنے آپ کو تنہا تنہا محسوس کرنے لگے تھے، مصائب و ابتلاء کے اس دور میں یہ احساس شدت سے ابھر رہا تھا کہ ان کا کوئی قریبی دوست ہو جس سے حال دل کہہ سکیں۔ کوئی ایسا شریک غم ہو جس کے سامنے اپنے غم کو ہلکا کر سکیں، خونی رشتوں کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے جس انس و تعلق کے فقدان کا احساس ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ایک اہم معاشرتی مسئلہ تھا جسے رسول اللہ نے اس طرح حل فرمایا کہ ان کے درمیان مواخاۃ کرادی۔ اس طرح ان مسلمانوں کے درمیان ایک نیا رشتہ الفت و محبت قائم ہو گیا۔ اس عقد مواخاۃ سے ان افراد کے تحفظ اور آباد کاری کا حل بھی پیش نظر تھا جو مکہ مکرمہ کے باشندے نہ تھے۔ بلکہ باہر سے آئے تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ مواخاۃ جن لوگوں میں کرائی گئی تھی وہ یہ تھے۔

ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو باہم بھائی بنا دیا گیا، حضرت عثمان غنی کے بھائی عبد الرحمن بن عوف ہوئے۔ عبیدہ بن الحارث اور بلال بن رباح، ابو عبیدہ اور سالم مولیٰ ابی حذیفہ، زبیر بن عوام اور عبد اللہ بن مسعود، مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص، سعد بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ میں بھائی بندی ہوئی۔

مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ان اصحاب کے درمیان مواخاۃ کرادی تو اس موقع پر حضرت علی باقی رہ گئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ان سب کے درمیان رشتہ اخوة قائم کر دیا ہے میرا بھائی کون ہوگا؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں۔ (۱) یہ پہلی مواخاۃ تھی جو معاشرتی ضرورت کے تحت عمل میں

آئی تھی۔ ایک اور اہم بات جو اس موقع پر رسول اللہ ﷺ کے پیش نظر تھی وہ یہ کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے وہ افراد جو بہت غریب تھے یا وہ جنہوں پر غلامی کی حالت میں زندگی کا طویل حصہ گزارا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی سطح سردارانِ عرب کے مقابلہ میں بہت نیچی تھی، عزائم اور طبیعت میں بھی فائدین کا سا ولولہ اور بلندی نہیں تھی، ان کی مواخاۃ ایسے افراد کے ساتھ کرائی گئی جو فریش کے نمایاں طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اور بوری طرح فائدانہ صلاحیتیں رکھتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دل و دماغ پر غلامی کے جو اثرات تھے وہ بہت جلد ختم ہو گئے اور فکری و طبعی اعتبار سے وہ بھی اعلیٰ درجے کی فائدانہ صلاحیتوں کے مالک بن گئے۔ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کا مقام تو اس قدر بلند ہوا کہ حضرت عمر نے اپنی وفات سے قبل فرمایا تھا کہ ”اگر آج سالم مولیٰ ابی حذیفہ زندہ ہوتے تو میں انہیں مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیتا“ ۱۲۱۔ حضرت عمر کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سالم میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی کہ وہ بہت سے آزاد اور نمایاں حینیت رکھنے والوں سے بھی سبقت لے گئے تھے۔ نو آزاد غلاموں میں اتنا بڑا انقلاب رسول اللہ ﷺ کی اس بلند اور کامیاب پالیسی کا نتیجہ تھا۔ اس اسلامی روح کے اثرات عہدِ نبوی کے بعد بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ علماء کرام کی نمایاں شخصیتوں میں موالی بھی اپنی فکری اور علمی وسعتوں کے ساتھ میدانِ علم و عمل میں سرخیل نظر آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں عطا ابن ربیع، یمن میں طائوس بن کیسان، سر زمین مصر میں یزید بن حبیب، شام میں امام مکحول، خراسان میں ضحاک بن مزاحم، جزیرہ میں مبعون بن مہران اور بصرہ میں حسن بن ابی الحسن بصری وغیرہ موالی تھے اور ائمہ محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔

دوسری مرتبہ مواخاۃ مدینہ میں ہجرت کے تقریباً پانچ ماہ بعد

مہاجرین و انصار کے مابین ہوئی۔ اس مواخاہ کے ذریعہ ۴۵ مہاجرین کو ۴۵ انصار کے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک کر دیا گیا۔ یہ مواخاۃ کئی اہل-بار سے تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے اس کے بڑے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔

ہجرت کے بعد رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے زیادہ اہم طبقہ اوس و خزرج کا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی باہمی خون ریز جنگوں کے زخم ابھی بوری طرح مندمل نہیں ہوئے تھے۔ یہودی جو مدینہ کی اقتصادیات کو اپنے قبضہ میں لیے ہوئے تھے بظاہر رسول اللہ ﷺ کو خوش آمدید کہہ رہے تھے لیکن یہودیوں کی تاریخ پر نظر رکھنے والا کوئی فرد بھی ان پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا، یہودیوں کے بیش نظر ان کی اپنی سیاسی مصلحتیں تھیں، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تعاون کر کے عربوں کی فوج کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کر سکیں گے اور روم کے عیسائیوں کے خلاف انتقامی کار وائی کر سکیں گے، جنہوں نے ان یہودیوں کو مقدس سر زمین فلسطین سے نکال دیا تھا۔ یہودیوں کے سیاسی عزائم کے بیش نظر اس بات کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ یکجہتی اتحاد و استحکام ہو۔

مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنیوالے مہاجرین کا تعلق عدنانی عربوں سے تھا، جو مکہ مکرمہ اور حجاز کے صحرائی علاقوں میں آباد تھے، یہ لوگ بدویانہ زندگی کے عادی تھے، ان کی عادات و اطوار میں صحرائی قوم کے اثرات راسخ تھے، ان کی تہذیب و تمدن اور رسوم و رواج میں خشک صحرائی علاقوں کی تہذیب رچی بسی ہوئی تھی۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں آباد اوس و خزرج کا تعلق قحطانی عربوں سے تھا، یہ پہلے یمن میں آباد تھے، اور زراعت بیشہ لوگ تھے، اہل یمن زراعت اور آبپاشی میں بہت ترقی یافتہ تھے، انہوں

نے اپنی زمینوں کی آب پاشی کے لئے ایک عظیم الشان بند تعمیر کیا تھا جو تاریخ میں سد مآرب کے نام سے مشہور ہے، پانی کی کثرت اور اچھی زراعت کی وجہ سے یہ لوگ خوشحال تھے، قرآن حکیم میں سورہ سبا میں ان کی خوش حالی کو بیان کیا گیا ہے، بعد میں ایک زبردست طوفان آیا جس کی وجہ سے اہل یمن کا یہ عظیم الشان بند بھی تباہ ہو گیا اور زمینیں زیر آب آگئیں، یہ سیلاب تاریخ میں سیل عرم کے نام سے مشہور ہے؟ قرآن حکیم نے بھی اس سیلاب کا ذکر کیا ہے اس تاریخی سیلاب کے بعد یہاں سے بہت سے قبائل نے ترک وطن کر لیا، لیکن یہ ایسی جگہوں پر جا کر آباد ہوئے جہاں اچھی قابل کاشت زمینیں تھیں اور پانی کی سہولت تھی، قبیلہ قحطان کے انہی لوگوں میں سے کچھ مدینہ منورہ میں جا کر آباد ہو گئے، اور وہاں بھی زراعت کو ذریعہ معاش بنایا، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس و خزرج کا تعلق انہی سے تھا، ان کی تہذیب و ثقافت میں تمدن اور متمول قوموں کے اثرات تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں قحطانیوں اور عدنانیوں دونوں کا اجتماع ہو گیا۔ ان دونوں جماعتوں کے تہذیبی اور تمدنی فرق کو ختم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ انہیں ایک دوسرے سے بہت قریب کیا جائے، اور ایسا انداز تربیت اختیار کیا جائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی اچھی عادات اور مفید طور طریقے تو اختیار کر لیں لیکن آپس میں کسی قسم کا نسلی تعصب نہ ابھر سکے۔ اس بات کا بہت زیادہ خطرہ تھا کہ یہودی جو مدینہ منورہ کی سیاست میں ایک اہم گروپ کی حیثیت رکھتے تھے وہ قحطانیوں کے اس تہذیبی اختلاف کو ابھاریں گے اور انہیں متحد ہونے کے بجائے تفریق کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل اوس و خزرج کی طویل جنگوں میں وہ یہ کردار ادا کر چکے تھے۔ اس خطرہ کے پیش نظر اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا معاشرتی اہم فیصلہ کیا جائے، یا ایسی پالیسی اپنائی جائے کہ ان منڈلانے والے خطرات کی روک تھام کی جا سکے۔ لہذا ان

تمام خطرات کا سد باب کرنے اور ایک نئی ملت کی تشکیل کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخاۃ کرائی۔ اس فیصلہ کی رو سے ان غریب مہاجرین کو انصار کے اموال میں شریک کر دیا گیا اور مرنے کے بعد وراثت میں بھی شریک ٹھہرایا گیا۔ اس عمل کا فوری طور پر اقتصادی فائدہ تو یہ ہوا کہ بے خانماں مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ حل ہوا، ساتھ ہی ان کی معاشی مشکلات بھی دور ہوئیں۔ سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے یہ افراد تجارت پیشہ لوگ تھے۔ انصار کی مالی اعانت اور اپنے سابقہ تجارتی تجربات کی وجہ سے انہوں نے جلد ہی نہ صرف اپنے آپ کو مستحکم کر لیا بلکہ تجارت میں یہودیوں کی اجارہ داری کو بھی توڑ دیا۔ انصار و مہاجرین آپس میں اس قدر گھل مل گئے کہ عدنانی و قحطانی قبائل کا تہذیبی و تمدنی بُعد بھی ختم ہو گیا۔ اور ایک نئی تہذیب ایک نئے تمدن کا آغاز ہو گیا، وہ تہذیب و تمدن جس کی اساس اسلام کے بنیادی عقائد تھے۔

رسول اکرم ﷺ نے ان مختلف تہذیبی قبائل میں جو روح بیدار کی تھی اور جس خلوص و مودت کے ساتھ رشتہ مواخاۃ قائم فرمایا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بہت جلد ایک ملت واحدہ بن گئے، جس کا کلمہ جامعہ صرف اسلام تھا۔

جن لوگوں کے مابین یہ نیا رشتہ اخوت و محبت قائم ہوا تھا یہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ ان کے باہمی ایثار و قربانی کا ذکر قرآن حکیم نے اس طرح کیا ہے۔

”و یؤثرون علی انفسہم و لو کان بہم خصاصہ“

وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ خود ضرورت مند کیوں نہ

ہوں؟

تاریخ میں ہمیں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے یہ پتہ

جل سکے کم ان ۹۰ افراد میں کبھی بھی کوئی جھگڑا یا رنجش ہوئی ہو۔ حقیقی بھائیوں کے درمیان تو اختلافات اور جھگڑوں کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں مگر ان بھائیوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ ہاں اخوت و محبت، ایثار و قربانی کی لا تعداد مثالیں موجود ہیں۔

★★★★★★

(۱) فتح الباری، باب کف أخی الی بین اصحابہ۔ ناموں کی مرید تفصیلات کے لئے دیکھئے، اس سید الناس، عبود الاتر ج ۱ ص ۱۹۹

(۲) سد القام فی معرفۃ الصحابہ ج ۲، ص ۲۳۶ الاستجاب ج ۲ ص ۵۶۸

نقد و تبصرہ

(تبصرے کے لیے دو نسخے ارسال فرمائیے)

مکتوبات ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی

مرتبہ عبد الرحمن ناصر اصلاحی جامعی

عبد الرحمن ناصر اصلاحی جامعی کی طرف سے مختصر سا رجسٹرڈ پارسل موصول ہوا تو میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ شاید انہوں نے دائرہ حمیدیم سے مولانا فراہی کی کوئی نئی کتاب شائع کی ہے۔ چونکہ ان کو معلوم ہے کہ میں مولانا فراہی پر کام کر رہا ہوں اس لئے یہی خیال گذرا کہ انہوں نے مجھے کوئی چیز میرے کام کی بیجھی ہے۔ لیکن پارسل کھولا تو اس میں سے دو پتلی پتلی کتابیں ”برائے تبصرہ“ کا اندراج لئے نکلیں، جو ناگوار نہیں تو کوئی خوشگوار رد عمل بھی پیدا نہ کر سکیں۔ اس لئے کہ تبصرے کے لئے کتابوں کی وصول تحصیل کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ اس طرح کے پارسل آتے ہی رہتے ہیں۔ تبصرہ کے لئے آنے والی کتابوں کو میں اور شاید کوئی ایڈیٹر بھی ذوق شوق سے کم ہی پڑھتا ہے۔ کتاب کو الٹ پلٹ کر سرورق اور سرنامہ دیکھا تو بھی کوئی خاص خوش آئند رد عمل نہ ہوا۔ بلکہ الٹا طبیعت جھلانی کہ ناصر صاحب نے یہ کیا مذاق کیا ہے۔ ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی کے مکاتیب پر مشتمل کوئی مجموعہ ہوتا تو بھی کوئی بات ہوتی، یہ دس پندرہ برس کے ایک لڑکے کے خطوط، اولاً تو انہوں نے شائع کیوں کئے، شائع کئے تو کیسے، مجھے بھیجنے کی

کیا ضرورت تھی۔ اور وہ بھی تبصرہ کی فرمائش کے ساتھ۔ ان خیالات کے ساتھ ایک اور خیال بھی آیا ہے اور وہ یہ کہ ناصر صاحب اس عمر میں کوئی ایسا ویسا کام تو کرنے سے رہے، انہوں نے ان خطوط کو مرتب کر کے چھاپا ہے اور مجھے بھیجا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی۔ اس خیال نے مجھے کتاب کے مطالعے پر مائل کیا۔ پہلا خط بلکہ خط کا پہلا لفظ پڑھ کر میں چونکا اور مجھے اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی کہ ان خطوط کا لکھنے والا ایک نابالغ طفل مکتب سہی اس کو یوں نظر انداز نہ کرنا چاہئیے۔ اس کے بعد جہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا ہی چلا گیا۔

میں نے پڑھنا شروع کیا تو پہلے ہی خط میں متعدد ایسے مقامات سے گذر ہوا کہ بے ساختہ ارادہ کیا کہ نمونہ ان کے اقتباس پیش کروں گا اور اس کے لیے میں نے بعض حصے نشان زد بھی کئے، مگر جوں جوں آگے پڑھتا گیا ہر خط میں ایسے ہی بجلیوں کے کوندے نظر کو خیرہ کرتے رہے۔ صورت حال یہ تھی کہ

ز فسرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم
کرشم دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

یہ فیصلہ کرنا مشکل نظر آیا کہ کس خط کے کس حصے کو دوں اور کس حصے کو نہ دوں۔ اس لئے اس ارادے کو موقوف کر کے میں اصحاب ذوق اور ارباب مغو سے سفارش کروں گا کہ ۱۴ - ۱۵ برس کے اس طالب علم کی نگارشات کو جہ صورت خط محفوظ ہیں خود پڑھیں اور حیرت و استعجاب کے ساتھ ان کو رنگینی، شیرینی اور لطف آفرینی سے شاد کام ہوں۔

خلیل الرحمن اعظمی کو میں جانتا ضرور ہوں مگر واقعہ یہ ہے کہ اب تک میں نے قسم کھانے کو بھی ان کی کوئی چیز نہیں پڑھی تھی۔ ان کے جاننے کے لئے اعظم گڑھ کی نسبت کافی تھی۔ ان کی ”شہرت یا رسوائی“ دونوں

کا حال میرے لئیے دیدہ نہیں شنیدہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ بہر حال اس وقت اس کا ذکر بے محل ہوگا۔ ان خطوط کی روشنی میں جن کا تعلق ان کے عہد طفلی سے ہے پردہٴ تخیل پر جو تصویر ابھرتی ہے اس میں خلوص، سادگی اور سچائی سے آشنا، تصنع، تکلف، ریاکاری اور نام و نمود سے پاک ایک معصوم مگر ہونہار بچے کے خال و خط نمایاں ہیں۔ جس کو مبدأ فیاض نے فطرت سلیمہ کے ساتھ ہوش و آگہی کی گونا گوں صلاحیتوں سے نوازا تھا۔

اب کہ میں نے یہ خطوط پڑھ ڈالے ہیں مجھے یہ بدگمانی ہو رہی ہے کہ کہیں ناصر صاحب نے ”خلیل نوازی“ میں (ایک جگہ خلیل الرحمن نے القاب میں خود یہ الفاظ استعمال کئے ہیں۔ ”خلیل نواز! سلام و نیاز۔ واضح رہے کہ خلیل معنی دوست کے آتے ہیں) ”نواز شہانے بے جا“ نہ کر گزرے ہوں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ان خطوط کے خال و خط سنوارے ہوں اور اس مشاطگی کی وجہ سے ان میں یہ نکھار آ گیا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ عقل سے باور کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی کہ ایک گاؤں کا رہنے والا کم عمر دیہاتی لڑکا ایسے خطوط لکھ سکتا ہے۔ باتیں اور ان کو کہنے کا انداز دونوں اس کی اوقات سے باہر معلوم ہوتے ہیں۔ اس خیال کو اس سے تقویت ملتی ہے کہ انہی خطوط میں ناصر صاحب کی استادی، اصلاح اور رہنمائی کا بار بار ذکر آتا ہے۔ بہر حال استاد شاگرد دونوں داد و تحسین کے مستحق ہیں۔

خلیل الرحمن اعظمی نے ناصر اصلاحی کی رہبری میں جو سفر شروع کیا اس میں آگے چل کر انہوں نے بڑی بڑی منزلیں طے کیں۔ اعلیٰ تعلیم، معلمی اور ادبی کارنامے سب نے مل کر ان کی شہرت کو چار چاند لگائے مگر ناصر صاحب جوہر قابل رکھنے کے باوجود گوشہٴ گمنامی میں رہے۔ ان خطوط کے مرتب بھی وہی ہیں، مکتوب الیہ اور مخاطب بھی، اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی کچھ بیان ہو جائے۔ ناصر صاحب مدرسۃ الإصلاح سرانے میر اور

جامعہ ملیہ دہلی کے تعلیم یافتہ ہیں۔ سالہا سال سے مدرسۃ الاصلاح میں خاتون اور دائرہ حمید یہ میں معتمد کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے ہیں۔ اور یہ دونوں کام اعزازی ہیں۔ ان کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی بلکہ زمینداری ہے۔ ان کی ادبی صلاحیتوں کے سلسلے میں بھی کافی ہے کہ ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی جیسا فلم کار ان کی آغوش تربیت کا پروردہ ہے۔ خلیل الرحمن نے ایک جگہ حود لکھا ہے ”میرے ایک عزیز عبد الرحمن ناصر جو اس زمانے میں میرے ادبی رہنما تھے، اس رسالے کے مستقل قلمی معاونین میں تھے اور ان کے افسانے اور ترجمے ”جدید اردو“ میں پابندی سے چھپا کرتے تھے۔“

یہ جوہر قابل کس طرح ضائع ہوا اس کے لئے خلیل الرحمن کے انہی خطوط سے بعض جملے نقل کر دینا کافی ہوگا۔

”مجھے اکثر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک جوہر قابل اس طرح سے زمینداری کے جال میں بھنس کر انی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے، (خط نمبر

۱۸)

آب کو خط لکھتے وقت نہ جانے کیوں میرا دل دُکھتا ہے۔ مجھے ایک جوان مرگ ادیب کی یاد آنے لگتی ہے جو جیتے جی ادب سے کنارہ کش ہے اور ان چنگاریوں کو اپنے دل کی خاکستر میں دفن کئے ہوئے ہے جو اس کی ذرا سی توجہ سے شعلہ بن سکتی ہیں۔“ (خط نمبر ۱۹)

رہا ان خطوط کی قدر و قیمت کا سوال تو اس کے لئے میں سوال و جواب دونوں میں ناصر صاحب ہی کے الفاظ مستعار لونگا۔ ”خلیل الرحمن مرحوم کے زمانہ طالب علمی کے یہ خطوط کس مرتبے کے ہیں؟ یہ قارئین جانیں۔“ (ص ۷) بحیثیت مرتب انہوں نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی تو بحیثیت تنصرہ نگار مجھے بھی ان خطوط کے مرتبے کی نسبت اظہار رائے کر کے قارئین کو افیون دہنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ مشک کو عطار کی گفتگو کا باند کرنے

میں بے حاصلی کے سوا کیا رکھا ہے۔ اس لئے میں مجرد یہ سفارش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ قارئین اسے خود پڑھیں اور رائے قائم کریں۔ میرا اندازہ ہے کہ بڑھنے والے اسے دلچسپی سے پڑھیں گے۔ اس سے ان کے ذوق مطالعہ کی تسکین ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ جس میں ادب، اخلاق، اخلاص، پاکیزہ اور صحت مند رسم محبت ہی نہیں، زبان بیان اور اظہار کا بانکپن بھی ہے۔

البتہ مجھے اس کتاب کے نام پر یہ اعتراض ہے کہ یہ مکتوبات ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی کے تو نہیں ایک بچے خلیل الرحمن کے ہیں۔ اس کی جگہ میں ناصر صاحب ہی کی تحریر کا ایک لفظ یا فقرہ تجویز کرنا ہو۔ ”میرے خلیل“ یا کوئی اور لفظ یا فقرہ جو حقیقت حال کا آئینہ دار ہو۔ لیکن جس دنیا کے بازار میں انہیں پیش کرنا ہے اس کا طور ہی اور ہے ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی کو تو لوگ جانتے ہیں ”میرے خلیل“ یا ”خلیل الرحمن“ کو کون جانتا ہے۔

یہ خطوط اس وقت لکھے گئے جبکہ لکھنے والے کی عمر ابھی مشکل ہی سے ۱۳-۱۳ برس کی ہوگی۔ ۹- اگست ۱۹۲۷ء اعظمی صاحب کی تاریخ پیدائش ہے ہر چند کہ میں نے اقتباس نہ درج کرنے کا ارادہ کر لیا ہے ۱۲- اگست ۱۹۳۰ء کو لکھے گئے ایک خط کا یہ اقتباس درج کر کے اپنے ہی ارادے کو فسخ کرتا ہوں۔

آپ کا خط آیا جس سے معلوم ہوا کہ آپ ایک حسین اور جمیل مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ جہاں کے نظارے آپ کو موہ لیتے ہیں اور جہاں صبح و شام جمنا کی لہریں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ اس سے مجھے بھی بڑی خوشی ہے۔ لیکن یہ عرض کروں گا کہ اپنے دیہات کے مناظر کو بھی اپنے دل کے کسی گوشے میں محفوظ رکھیں گے۔ وہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، صبح :

شام کے دلفریب نظارے، ساون کی اودی اودی گھٹائیں، کونسل اور پیسہ کے دردناک نغمے بھی یاد رکھنے گا اور صفحہ دل پر ان کی تصویریں بنائے رکھنے گا۔ (خط نمبر ۱)

کتاب کی قیمت اور ملنے کا پتا درج کر کے بات ختم کرنا ہو۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم۔ قیمت چار روپے پچاس پیسے۔ ملنے کا پتا - دائرۂ حمیدیس، مدرسۃ الاصلاح، سرائے میر اعظم گڑھ یو پی، انڈیا۔
(شرف الدین اصلاحی)

نام کتاب	- اسلامی مذاہب
مصنف	- شیخ محمد ابو زہرہ مصری
مترجم	- پروفیسر غلام احمد حریری ایم اے
قیمت	- ۲۳ روپے
ناشر	- ملک سنز - کارخانہ بازار - فیصل آباد

یہ کتاب عالم اسلام کے معروف فقیہ شیخ محمد ابو زہرہ پروفیسر لاء کالج جامعہ الازھر مصر کی تصنیف «المذاہب الاسلامیۃ» کا رواں اور شگفتہ اردو ترجمہ ہے۔ شیخ ابو زہرہ اپنے تبحر علمی کے باعث پوری دنیائے اسلام میں معروف ہیں۔ انہوں نے اسلام پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کی بیشتر تصانیف کے اردو تراجم شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ کتاب کے مترجم پروفیسر غلام احمد حریری بھی اپنے علم و فضل، اور علوم دینی پر متعدد کتابوں کے تراجم کی وجہ سے مشہور ہیں۔

شیخ ابو زہرہ نے یہ کتاب مصر کی وزارت تعلیم کی فرمائش پر تحریر کی تھی۔ لیکن یہ وہیں تک محدود نہ رہی، بلکہ پورے عالم اسلام میں مقبول ہو گئی۔ تصنیف ہذا در اصل امور دین میں امت مسلمہ کے اختلافات کی

تاریخ ہے۔ اس میں ان عوامل کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جو اختلافات کے پس منظر میں کار فرما تھے۔ اور ان فرقوں کا بھی ذکر ہے جو اختلافات کے گرداب میں پھنس کر مرکز سے دور ہوتے ہوتے دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو گئے۔

یہ کتاب معلومات کا بیش بہا خزانہ ہے۔ جس سے اردو دان طبقہ خصوصاً تعلیم و تاریخ اور تحقیق کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہل علم استفادہ کر سکتے ہیں۔ دینی مدارس، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں، نیز تحقیقی اداروں کے کتب خانوں میں اس کتاب کی موجودگی مفید ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ناشرین کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کی انتھک محنت کے نتیجے میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اور جنہوں نے تشنگان علم کو سیراب کرنے کی سعی جمیل کی ہے۔

(حافظ محمد یونس)

فجر

EXCHANGE

A/42

1955:8K1911

مئی

رجب ۱۴۰۱

راہِ سبقت

نگراں

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا
ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد
فون : ۲۱۷۰۵

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی
فون : ۲۷۲۹۵/۰۶

۱۔ و نظر اسلامی حدود کے اندر آزادی اظہار رائے کا حامی ہے۔ فکر و نظر میں کسی مضمون کی اشاعت کا یہ مطلب نہیں کہ ادارہ ان افکار و حالات سے لازماً متفق ہے جو اس میں پیش کئے گئے ہیں۔ مضمون نگار اپنے خیالات کا حود دہ دار ہوتا ہے

سالانہ چندہ پندرہ روپے	ششماہی اٹھ روپے	فی پرچہ ایک روپیہ پچاس پے
------------------------	-----------------	---------------------------

طابع و ناشر : محمد سمیع اللہ سکرٹری ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد
فون : ۲۷۳۹۱

مطبع : اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پریس - پوسٹ بکس نمبر ۱۰۳۵ - اسلام آباد
فون : ۲۰۹۵۲

سکولوں، کالجوں اور لائبریریوں کے لئے منظور شدہ

ماہنامہ

فکر و نظر

اسلام آباد

نمبر - ۱۲

رجب ۱۴۰۱ ۱۱ مئی ۱۹۸۱ء

جلد - ۱۸

فہرست

- ۳ مدیر نظرات
- ۵ ضیاء الدین لاہوری رویت ہلال اور ہجری تقویم؟
- ۱۴ کریمی اسٹریٹ - اچھرہ - لاہور
- ۱۵ شبیر احمد خان غوری رصد گاہ دہلی
- غنی بلڈنگ - جامع مسجد - علی گڑھ
- ۲۸ شرف الدین اصلاحی ترجمان فراہی سے ایک ملاقات
- ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد
- ۴۳ محمد اختر مسلم انقلاب سکھ
- ۲۲۵ کیو - کورنگی نمبر ۲ کراچی نمبر ۱
- ۵۰ اختر راہی محمد مارمیڈیوک پکتنال
- قرآن مجید کا پہلا نو مسلم انگریز مترجم گورنمنٹ کالج سری
- ۵۹ نقد و تبصرہ:
- شرف الدین اصلاحی چراغ لالہ
- اختر راہی شریف التواریخ
- شرف الدین اصلاحی سوئے منزل

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے ہوتا	:	ڈائریکٹر - ادارہ
مظہرالدین صدیقی	:	پروفیسر - ادارہ
عبدالرحمن طاہر سورتی	:	ریڈر - ادارہ
ڈاکٹر ضیاء الحق	:	ریڈر - ادارہ
ڈاکٹر محمد معود	:	ریڈر - ادارہ
مدیر		
ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی	:	ریڈر - ادارہ

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرات

وفاقی وزیر راجہ ظفر الحق نے وزارت کا بار امانت اٹھانے کے بعد جن جگہوں کو اپنی اولین توجہ کا مستحق گردانا ان میں سے ایک ادارہ تحقیقات اسلامی بھی ہے۔ ادارے کے ساتھ راجہ صاحب کا تعلق ان کی نئی قومی ذمہ داریوں کا مرہون منت نہیں۔ ادارے کے ساتھ ان کے ربط و تعلق کی داستان برائی اور قدرے طولانی ہے جس کے دھرانے کا یہ محل نہیں۔ علم دوست ہونے کے باعث ادارہ تحقیقات اسلامی شروع ہی سے ان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ وہ محض اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے گاہے گاہے ادارے کو اپنی آمد سے نوازتے رہتے تھے۔ اسکالروں کے علاوہ ادارے کا گرانمایہ کتب خانہ ہمیشہ ان کے لئے وجہ کشش رہا۔ اس لئے گزشتہ دنوں جب راجہ صاحب ادارے میں تشریف لائے تو ادارے کے ارکان نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا دلی خیر مقدم کیا۔

راجہ صاحب قانون کے پیشے سے وابستہ رہے۔ پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کی راہ میں حائل بعض عملی دشواریوں کا انہیں ذاتی تجربہ ہے۔ ان میں سے ایک دشواری جس کا حل ادارے کے دائرہ کار میں آتا ہے عدالتوں کے لئے مستند ذرائع اور اصل مآخذ سے قابل استعمال شرعی مواد کی فراہمی ہے۔ قانون کے پیشے سے وابستہ وکلاء اور جج صاحبان کی اکثریت شرعی قوانین سے ناواقف ہے اور عربی میں ہونے کے باعث وہ ان کا براہ راست مطالعہ نہیں کر سکتے۔ اس صورت حالات میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ تمام مواد جس کی فوری ضرورت ہے اردو میں منتقل کر کے ان کے دروازے ان پر کھول دیں جائیں۔

چنانچہ جب راجہ صاحب نے اپنی تقریر میں ادارے کے ڈائریکٹر اور اسکالروں کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو یوں محسوس کیا گیا کہ جیسے یہ تو پہلے ہی سے جانی اور پہچانی ہوئی بات ہو۔ ادارے میں راجہ صاحب کی اس تجویز کا نہ صرف خیر مقدم کیا گیا بلکہ عملی اقدامات کی تدابیر زیر غور آئیں۔ بسرعت تمام ہنگامی بنیادوں پر منتخب شرعی قوانین پر مشتمل مجلدات کی تیاری کا قصیر المیعاد منصوبہ بنایا گیا۔ امید ہے کہ تین ماہ کے اندر ان قوانین کی تدوین کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ نقشہ کاریوں مرتب کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی متعلقہ آیات مع اردو ترجمہ درج کی جائیں گی۔ ترجمے میں یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے طے کیا گیا ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ترجمہ قرآن کو بیس نظر رکھا جائے گا۔ قرآن مجید کے بعد احادیث مع ترجمہ کے درج کی جائیں گی۔ اس کے بعد فقہ کی کتابوں سے متعلقہ مواد اخذ کر کے اختصار کے ساتھ بصورت ترجمہ درج کیا جائے گا۔ فقہی مسالک میں بالترتیب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری نقطہ ہائے نظر سے الگ الگ رائیں پیش کی جائیں گی تاکہ کسی بھی مسئلے کے متعلق سارا مواد یکجا مل سکے۔ وکلاء اور جج صاحبان کو مراجعت میں آسانی ہو۔ قرآن حدیث اور فقہ کے قانونی مصادر اور شرعی مآخذ ایک نظر میں دیکھے جا سکیں اور حسب ضرورت ان سے استفادہ کیا جا سکے۔

یہ ایک بہت بڑا کام ہے لیکن ادارے میں قرآن حدیث اور فقہ کے ماہرین کی ایک بوری ٹیم جس طرح مصروف کار ہے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ منصوبہ مقررہ وقت کے اندر مکمل ہو جائے گا انشاء اللہ۔ راجہ صاحب نے اس ضمن میں حکومت کی طرف سے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ جس سے کارکنوں کو تقویت ملی اور وہ ہمہ تن سرگرم عمل ہیں۔

(مدیر)

رویت ہلال اور ہجری تقویم ؟

ضیاء الدین لاہوری

موجودہ زمانے میں جب کہ گزشتہ صدیوں کی نسبت رسل و رسائل اس قدر ترقی کر چکے ہیں کہ عالم اسلام کے تمام ملکوں کا براہ راست رابطہ چند لمحوں میں ممکن ہے۔ ہندوہویں صدی ہجری کے آغاز نے کل اسلامی دنیا میں سرکاری طور پر اسلامی ہجری کیلنڈر انانے کی اہمیت میں وقت کی اشد ضرورت کی حد تک اضافہ کر دیا ہے اور یہ احساس شدت سے ابھر رہا ہے کہ تمام مسلمان ممالک اسے اختیار کر کے اسلامی تسنخ کا مظاہرہ کریں۔ جہاں تک شمسی عیسوی کیلنڈر سے استفادہ کا تعلق ہے وہ انہی جگہ مسلم ہے کہینی باڑی کا مسئلہ موسموں کے تغیر و تبدل کے باعث کسی خاص عرصہ کے پہچان کی ضرورت غیر مسلم ممالک کے ساتھ خط و کتابت میں اس کا استعمال اور نمازوں کے اوقات وغیرہ مسائل کے پیش نظر ہم اس کی افادیت سے کسی صورت کنارہ کش نہیں ہو سکتے لیکن ہجری کیلنڈر کو ضمنی طور پر انا کر صرف مذہبی تقریبات کی ادائیگی کی حد تک محدود کر کے ہم اسلامی قدریں کھونے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمارے اکثر عظیم دانشور حضرات بھی ہجری تاریخوں اور مہینوں کے ناموں تک سے لاعلم ہوتے ہیں اور مذہبی عبادات کی ادائیگی کی تاریخیں معلوم کرنے کے لئے دوسرے، کے دست نگر ہوتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کے باقاعدہ استعمال سے تمام لوگ لاعلم کی اس کیفیت سے دو چار ہونے سے بچ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شمسی کیلنڈر کو ضمنی طور پر جاری

رکھ کر اس سے بھی مستفید ہوتے رہیں گے۔

میرے خیال میں رویتِ ہلال کا اختلاف ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس دور میں ہجری کیلنڈر کو تمام اسلامی ممالک میں یکساں طور پر انانے کی راہ میں حائل ہے۔ ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ سائنس کی اس ترقی کے زمانہ میں رویتِ ہلال کے لئے ہم ماہرینِ علومِ فلکیات سے رجوع کریں تاکہ ایک ایسا معیار قائم ہو جائے جس سے ہم آئندہ رویتِ ہلال کی یقینی یسنن گوئی کر سکیں۔ یقیناً ہر نسخہ کی یہی خواہش ہوگی کہ اس کا کوئی ایسا حل نکل آئے جس سے ہم سرعی تفاضوں کے مطابق جدید علوم سے استفادہ کر کے نہ صرف یہ کہ تمام عالمِ اسلام میں ایک ہی روزِ مذہبی تفریبات منعقد کریں بلکہ روزِ مرہ زندگی اور دفتری کاموں میں بھی اسلامی ہجری کیلنڈر اپنا سکے۔ میں نے چند ماہ پیشتر اپنے قیامِ لندن کے دوران یونیورسٹی آف لندن آبزرویٹری اور رائل گرین وچ آبزرویٹری سے اس مسئلہ پر خط و کتابت کی۔ میں نے ان سے استفسار کیا کہ کیا علومِ فلکیات کے ماہرین کوئی ایسا معیار قائم کرنے کے قابل ہو چکے ہیں جس سے آئندہ رویتِ ہلال کی یقینی یسنن گوئی کی جا سکے۔ میں نے ان سے وضاحت چاہی کہ اس سلسلہ میں چاند کی عمر، غروبِ آفتاب اور غروبِ ہمر میں فرق اور ناہد (دیکھنے والا) کی سطح سمندر سے بلندی کو کہاں تک دخل ہے اس کے جواب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر یونیورسٹی آف لندن آبزرویٹری شعبہ فزکس و علومِ فلکیات کے خطِ محررہ ۱۱ جولائی ۱۹۸۰ع کے متعلقہ حصہ کا ترجمہ درج ذیل ہے:۱۔

»آب کے دوسرے استفسار سے متعلق، کہ آیا آبزرویٹری سائنس دان کوئی ایسا معیار قائم کرنے کے قابل ہو چکے ہیں جس سے آب نیا چاند نمودار ہونے والی شام کی یقینی پیشن گوئی کر سکیں، مجھے افسوس ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے کچھ۔

عرصہ قبل اس خصوصی مسئلہ پر عدلیہ سعودی عرب کے اراکین کے ساتھ میرے طویل مذاکرات ہوئے اور معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں پیش کی جانے والی کوئی بھی تجویز یقینی طور پر قرآن مجید کے تقاضوں سے تقریباً متصادم ہے مسئلہ یہ ہے کہ درحقیقت رویت ہلال کے متعلق کوئی بھی مفروضہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خاص زاویے کا تعین کیا جا سکتا ہے مگر یہ بھی ہمیشہ محض ایک اتفاق کی بات ہوگی کہ خصوصی تیز بصارت کا حامل کوئی فرد خاص کر غیر متغیر اور صاف مطلع میں چاند کے انٹے STATUTORY مقام پر پہنچنے سے بیشتر ہی اسے دیکھنے کے قابل ہو سکے۔ اصل مسئلہ کا، ان نکات میں سے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے لازماً کسی سے بھی تعلق نہیں، بلکہ محض اس بات سے ہے کہ چاند سورج سے کس قدر فاصلے پر ہو جو جھٹ شے آسمان پر دکھائی دے سکے۔ جزوی طور پر اس کا انحصار چاند کی سورج سے دوری اور دوسرے تغیر پذیر عناصر پر ہے جیسا کہ فضا میں شفاف بن و موازنہ (CONTRAST) اور مشاہدہ کرنے والے کی نظر کی تیزی۔ قرآن مجید کسی ایسے طریق کار کا جو چاند کے سورج سے ایک مخصوص فاصلے پر مبنی ہو، خصوصاً مزاحم دکھائی دیتا ہے مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ میرے خیال میں کوئی ایسا سائنسی طریقہ نہیں ہے جس سے کہ اس موقع پر اسلام کے تقاضے پورے کئے جا سکیں۔

رائل گرین وچ آبرویٹری انگلستان کی سائنس ریسرچ کونسل فلکیاتی معلومات پر وقتاً فوقتاً تحقیقاتی پرچے جاری کرتی ہے۔ رویت ہلال کے مسئلہ پر

نومبر ۱۹۷۴ء میں ان کی آخری معلوماتی سیٹ نمبر ۶ شائع ہوئی جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

”ہر ماہ نئے چاند کے پہلی مرتبہ دکھائی دینے والی تاریخوں کے متعلق بیسن گوئی کرنا ممکن نہیں کیونکہ ایسے کوئی قابل اعتماد اور مکمل طور پر مستند مشاہدات موجود نہیں ہیں جنہیں ان شرائط کو متعین کرنے میں استعمال کیا جا سکے جو چاند کے اول بار دکھائی دینے جانے کے لئے کافی ہو۔ بیسن گوئی کی سادہ ترین بنیاد یہ ہے کہ متعلقہ جگہ پر غروب آفتاب کے وقت چاند ایک خاص عمر سے (جو فلکیاتی نئے چاند کے وقت سے سمار کی جائے) زیادہ ہو۔ تاہم بہتر یہ ہے کہ عمر کی بجائے اس وقت چاند کا سورج سے حقیقی زاویائی فاصلہ (ELONGATION) استعمال کیا جائے۔ نیا چاند اس وقت تک دکھائی دینے کے قابل نہیں ہوتا جب تک کہ سورج افق سے نیچے نہ ہو۔ لہذا جھٹ بٹنے کے دوران چاند کے ارتفاع کو حساب میں رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ نیا چاند دکھائی دینے کے اتفاقات کا قدرے انحصار چاند کے زمین سے فاصلے پر ہے۔ یہ اتفاقات اس وقت سب سے زیادہ ہوں گے جب چاند قریب ترین (یعنی PERIGEE پر) ہوگا۔ مقامی کیفیات، خاص کر شاہد کی سطح سمندر سے بلندی اور گرد و پیش کے ماحول کی خصوصیت، اہمیت کی حامل ہیں اور جب آسمان ابر آلود نہ بھی ہو تو فضا کے شفاف بن میں ایک سے دوسرے دن قابل ذکر تغیرات ہو سکتے ہیں۔ مشاہدہ کرنے والے کی نظر کی تیزی بھی بڑی اہم

ہے یہ بھی قبول کرنا چاہیئے کہ زمین پر طول بلد اور عرض بلد دونوں کے ساتھ فلکیاتی کیفیات میں قابل ذکر تغیرات ہوتے ہیں اور اگر موسمی کیفیتیں ہر جگہ اچھی بھی ہوں تو رویت ہلال کی تاریخیں جگہ بہ جگہ مختلف ہوں گی۔ لہذا پیشن گوئیاں صرف محدود علاقوں کے لئے کارآمد ہو سکتی ہیں۔ عام کیفیات کے تحت چاند پہلی مرتبہ اس وقت تک دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ اس کی عمر تیس گھنٹوں سے زائد نہ ہو جائے۔ لیکن چند ایسی معتبر اطلاعات بھی موجود ہیں جہاں بہت اچھی کیفیتوں میں چاند اس وقت دیکھا گیا جب اس کی عمر صرف بیس گھنٹے تھی۔ تین درجے جھکاؤ (DEPRESSION) کی صورت میں جب تک کہ چاند کا ارتفاع (ALTITUDE) پانچ درجے سے اور زاویائی فاصلہ (ELONGATION) دس درجے سے بڑھ نہ جائے اس کا دکھائی دینا بعید از قیاس ہے۔

چونکہ یہ امر واضح ہے کہ رویت ہلال کے متعلق کوئی بھی پیشن گوئی غیر یقینی ہوتی ہے اس بات کا طے کرنا ضروری ہے کہ آیا قبل از وقت کسی ایسی پیشین گوئی کو ترجیح دیجائے جس کے حق میں، اگرچہ کیفیات اچھی ثابت ہوں، ثبوت پیش نہ کئے جا سکیں، یا بعد میں کوئی ایسی پیشن گوئی کی جائے جو گزشتہ روز کے مشاہدے کو بے اثر بنا سکے۔ سادہ سا اصول جس کا یہ دفتر عموماً مشورہ دیتا ہے یہ ہے کہ متعلقہ جگہ پر غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً تیس گھنٹے یا زیادہ ہونی چاہیئے۔ اور یہ مؤخر الذکر قسم ہے۔ لیکن یہ اصول

وسطی اور بالائی عرض البلد میں قابل اعتبار نہیں ہے۔

رویتِ ہلال کے مسئلے پر بعض مصنفین کی تحریروں کی بنیاد یہ مفروضہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں ماہرینِ علومِ فلکیات مکمل معلومات بہم پہنچا سکتے ہیں۔ ماہرینِ علوم کی آراء انہی متعلقہ شعبے کے مسائل پر سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مندرجہ بالا تحقیقات موجودہ دور تک رویتِ ہلال سے متعلق ماہرینِ علومِ فلکیات کی حتمی سند ہیں جو ان مفروضوں کو غلط ثابت کر رہی ہیں۔ جب مفروضے ہی غلط ہو گئے تو ان کی بنیاد پر بیش کی گئی تجاویز کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی۔ لہذا ہمیں نئے سرے سے ان مسائل کا حل سوچنا ہوگا۔

ہجری کیلنڈر کو باقاعدہ اختیار کرنے کا مسورہ دینا تو بہت آسان ہے مگر اس پر عمل درآمد میں کئی مشکلات حائل ہیں۔ ہمارے ہاں فمری تاریخوں اور مذہبی تقریبات کا فیصلہ رویتِ ہلال کے شرعی نبوت کی بنا پر کیا جاتا ہے اس لئے دفتری طور پر اس کے استعمال میں کئی پیچیدگیاں ہیں۔ گزشتہ تاریخوں کے ایام کی بالکل صحیح نشان دہی کرنا اگرچہ بڑا مشکل اور دقت طلب ہوگا مگر مہینے گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخوں اور ایام کے باقاعدہ نقشے بنا کر اس مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے مگر چونکہ ہر جگہ ہر مہینے تیار کئے جانے والے نقشوں کی دستیابی اکثر افراد کے لئے ممکن نہ ہوگی اس لئے عام حالات میں اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہر تاریخ کے اندراج کے ساتھ یوم کا ذکر بھی ضروری کیا جائے۔ لیکن اگلے مہینوں کی تاریخوں کی صحیح نشان دہی پھر بھی ناممکن ہوگی اور ہم کسی صورت یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ فلاں تاریخ بروز فلاں۔ اس طرح دنیوی امور کی انجام دہی میں ہمیشہ بے یقینی کی کیفیت رہے گی۔ اس مشکل کا حل یوں ہو سکے گا کہ یوم کو تاریخ پر ترجیح دی جائے۔ اور بھی کئی قسم کے مسائل پیدا ہوں گے جن کا حل سوچے بغیر نئے

کیلنڈر کو اپنانا درست نہ ہوگا۔

جہاں تک اسلامی ممالک کے مابین خط و کتابت کا تعلق ہے اس میں اور بھی پیچیدگیاں ہیں۔ بعض اسلامی ممالک نے رویتِ ہلال کی سائنسی توضیح کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کو سرکاری حیثیت دے رکھی ہے جس کے باعث ان کی تاریخوں کا دوسرے ممالک سے، جہاں رویتِ ہلال کا شرعی نقطہ نگاہ سے اعلان کیا جاتا ہے، کبھی ایک روز اور کبھی دو روز کا اختلاف ہوتا ہے۔ انہی ممالک میں تو مروجہ قمری تاریخوں کا استعمال کوئی مسئلہ نہیں لیکن دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ خط و کتابت میں ان تاریخوں کا استعمال الجھنوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جس مہینے سعودی عرب اور پاکستان کی قمری تاریخوں میں دو دن کا فرق ہو اور سعودی عرب سے ایک خط ۵ تاریخ کی مندرج تاریخ کے ساتھ دوسرے روز پاکستان میں ۴ تاریخ کو پہنچ جائے۔ گویا محررہ تاریخ سے ایک روز پہلے مل جائے، تو بڑی عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ جب تک کہ تمام اسلامی ممالک ایک ہی قسم کے کیلنڈر کو رائج کرنے پر متفق نہیں ہو جاتے اس وقت تک میرے خیال میں اس مسئلہ کا بہترین حل یہ ہے کہ ہجری تاریخوں کے ساتھ عیسوی تاریخیں بھی درج کی جائیں۔ اس طرح اسلامی اور غیر اسلامی ممالک دونوں کے لئے یکساں لائحہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اندرون ملک بھی اس تجویز پر عمل ہو سکتا ہے لیکن مستقبل کی تاریخوں کے لئے یہ مسئلہ بھر بھی باقی رہے گا کہ ہجری تاریخ کو بنیاد بنایا جائے یا عیسوی تاریخ کو کیونکہ غیر مسلموں کی تقریبات میں عیسوی تاریخ بنیاد ہوگی اور اسلامی تقریبات میں ہجری تاریخ بعض غیر واضح صورتوں میں غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں جن سے بچنے کے لئے بینگی سوچ بچار ضروری ہے۔

رویتِ ہلال کی سائنسی توضیح سے ایک یا دو روز کا فرق بڑھانا کس

طرح ممکن ہے اس کی مثال دینے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ عرب ممالک میں نئے چاند کا ہونا رویت ہلال کے اعتبار سے قرار نہیں دیا جاتا بلکہ ان کا چاند اسی وقت ہو جاتا ہے جب چاند کی عمر شروع ہوتی ہے یعنی جب چاند اور سورج کا درمیانی فاصلہ صفر درجے ہوتا ہے۔ ماہرین علوم فلکیات کے نزدیک یہی نیا چاند ہے لیکن ان ہی کے عمومی مشاہدے کے مطابق اس کا نظر آنا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی عمر تقریباً تیس گھنٹے یا زائد ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اور عرب ممالک کی قمری تاریخوں میں ہمیشہ فرق رہتا ہے۔ مندرجہ ذیل مثال اس اختلاف کو واضح کرے گی۔

نئے چاند کی عمر شروع ہونے کے اوقات کی دو صورتیں فرض کیجئے۔

پہلی صورت

دوسری صورت

بدھ ۱۰ بجے صبح

بدھ ۳ بجے شام

دونوں صورتوں میں سعودی عرب میں پہلی تاریخ جمعرات کو ہوگی۔

اسلام آباد میں پہلی صورت میں بدھ کو بوقت غروب آفتاب (۶ بجے شام) چاند کی عمر صرف ۸ گھنٹے ہوگی اس لئے چاند نظر نہیں آسکے گا۔ اگلے روز یعنی جمعرات کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر $۸ + ۲۳$ یعنی ۳۲ گھنٹے ہو جائے گی لہذا چاند نظر آئے گا اور پہلی تاریخ جمعہ کو ہوگی۔ اس طرح سعودی عرب میں رائج تاریخوں سے ایک دن کا اختلاف ہوگا۔

دوسری صورت میں بدھ کو اسلام آباد میں غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر صرف ۳ گھنٹے ہوگی اس لئے چاند نظر نہیں آئے گا۔ اگلے روز جمعرات کو بوقت غروب آفتاب اس کی عمر $۳ + ۲۳$ یعنی ۲۶ گھنٹے ہوگی۔ یہ عمر ۳۰ گھنٹے سے کم ہونے کی وجہ سے چاند کے نظر آنے کا امکان نہیں۔ اس سے اگلے روز جمعہ کی شام کو اس کی عمر $۲۶ + ۲۳$ یعنی ۵۱ گھنٹے ہو جائے گی اس لئے چاند ضرور نظر آئے گا لہذا اس سے اگلے روز یعنی ہفتہ کو چاند کی پہلی

تاریخ ہوگی اور اس طرح سعودی عرب کی تاریخوں سے دو دن کا فرق ہوگا۔
ان حالات میں ایک عالمی اسلامی کیلنڈر کے اجراء کی قابل عمل
صورت کیا ہو سکتی ہے یہ ماہرین کے غور و فکر کا مقام ہے۔

UNIVERSITY OF LONDON OBSERVATORY
DEPARTMENT OF PHYSICS AND ASTRONOMY

(University College London)

OBSERVATORY ANNEXE
33/35 DAWSON LANE
LONDON, NW7 4SD
Telephones: 01-959 6911
01-959 7367

MILL HILL PARK
LONDON NW7 2QS

Telephone 01-959 1618
01-959 3198

Mr Zia Ud Din
47 Poplars Road
London E17

11 July 1980

Dear Mr Ud Din

Thank you for your letter of 6th July. I am afraid I cannot give you any advice on non-technical books on the comparison of the Islamic and Christian calendars. However, there is quite a good section on the comparative calendar in the explanatory supplement to the Astronomical Ephemeris which is published by Her Majesty's Stationery Office and should be available through most public libraries. Should the explanatory supplement not be sufficient for your needs, then I suggest that you contact the Director of the Nautical Almanac Office, at the Royal Greenwich Observatory, Herstmonceux Castle, Hailsham, Sussex, who might be in a better position to give you more detailed references on this important topic.

With regard to your second query about whether observatory scientists have been able to set a standard by which you can be certain of the evening when a New Moon will appear, then I am afraid the answer is no. I had a long discussion with members of the Saudi Arabian judiciary some time ago on this particular problem and it seemed that any suggestion which one might make was almost certain to be in conflict with the requirements of the Koran. The problem is that one cannot really make any assumptions about the visibility of the New Moon. One can specify a certain angle but there is always just a chance that someone with particularly keen sight in a particularly steady and clear atmosphere, might just be able to detect the Moon prior to its reaching its statutory position. The problem is essentially not connected with any of the points that you mention but simply with how far must the Moon be from the Sun in order to be able to see it in the twilight sky. This depends in part on how far the Moon must be from the Sun, but on other variable factors like the clarity and contrast in the atmosphere and the visual acuity of the observer. The Koran specifically seems to inhibit any method which requires the Moon to be a specific distance from the Sun.

I am sorry to say there is no scientific way, I think, in which the requirements of Islam can be met at the moment.

Yours sincerely

D. McNally

D McNally
Assistant Director

SCIENCE RESEARCH COUNCIL

Astronomical Information Sheet No 6

(Prepared by HM Nautical Almanac Office, Royal Greenwich Observatory,
Herstmonceux Castle, Hailsham, Sussex)

A note on the prediction of the dates of first visibility of the new crescent Moon

It is not possible to predict accurately the dates on which the new crescent Moon will first be seen each month since there is no collection of reliable, fully documented, observations that can be used to establish the conditions that must normally be satisfied at the time of first visibility. The simplest basis for prediction is that the Moon should be more than a certain age (measured from the time of astronomical new moon) at the time of sunset at the place concerned. It is, however, better to use the true elongation (i.e. the angular separation) of the Moon from the Sun at this time, rather than the age. The new crescent is not normally visible until the Sun is below the horizon and so it is desirable to take into account the altitude of the Moon during twilight. The chances of seeing the new crescent depend slightly on the distance of the Moon from the Earth, being greatest when the Moon is closest (i.e. at perigee). The local conditions, especially the height of the observer above sea level and the character of the surrounding surface, are important, and even when the sky is free from cloud there can be considerable variations in the clarity of the atmosphere from day to day. The visual acuity of the observer is also significant. It must be realized too that there are considerable variations in the astronomical conditions with both longitude and latitude on the Earth so that even if the weather conditions were good everywhere, the dates of the first sightings would differ from place to place. Predictions can, therefore, only be valid for restricted areas.

Under ordinary conditions, the first sighting will not occur unless the age of the Moon exceeds 30 hours, but a few reliable reports are known of sightings, under very good conditions, when the age has been only 20 hours. It is unlikely that the new crescent will be visible unless the elongation exceeds 10° and the altitude of the Moon exceeds 5° when the depression of the Sun is 3° .

Since it is clear that any prediction of the date of first visibility must be uncertain, it is necessary to decide whether to prefer an early prediction that could not be substantiated by direct observation if conditions prove to be good, or a late prediction that could be vitiated by an observation on the previous day. The simple rule that is usually recommended by the Office - namely that the age of the Moon should be about 30 hours, or more, at the time of sunset at the place concerned - is of the latter kind, but this rule is not reliable in middle and high latitudes.

رصد گاہ دہلی

شبیر احمد خان غوری

رصد گاہ دہلی جس کے کھنڈر عوام میں ”جنر منتر“ کے نام سے مشہور ہیں اس کی تعمیر و تشکیل میں یہاں کی تین اہم قوموں نے حصہ لیا ہے۔ راجہ جے سنگھ (جس نے مغل تاجدار محمد شاہ کے حکم سے اس رصد گاہ کو تعمیر کیا تھا) اور اس کے بعض قریبی معاون ہندو تھے، جنہوں نے فطری طور پر یہاں کے ہندو علم الہیت میں ید طولی حاصل کیا تھا۔ رصد گاہ کے اکثر کارکن اور محققین مسلمان تھے، جو اس زمانہ کے عام دستور کے مطابق اسلامی علم الہیت میں دستگاہ عالی رکھتے تھے۔ خود راجہ جے سنگھ نے بھی جب وہ قدیم ہیتی نظام کی افادیت سے مایوس ہو گیا، تو اسلامی علم الہیت ہی کی طرف توجہ مبذول کی اور اس کے اندر غیر معمولی تبحر و تمہر حاصل کیا۔ اس نے نہ صرف اپنے پیشرو مسلمان ہیت دانوں کی تصانیف ہی کا امعانِ نظر سے مطالعہ کیا بلکہ عملی مشاہدات سے بھی ان کی دریافتوں کی صحت کی تصدیق کرنے کی کوشش کی۔ اس کا معاون خصوصی جگناتھ نہ صرف عربی زبان کا فاضل تھا وہ یونانی اور اسلامی علم الہیت میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ چنانچہ راجہ کے ایما سے اس نے بطلمیوس کی ”کتاب المجسطی“ کا عربی سے سنسکرت میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ آخر زمانہ میں اسے بتایا گیا کہ یورپ کے اندر اس علم میں بڑی ترقی ہوئی ہے اور ہنوز وہاں کے فضلاء ارسادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ان

۔ استاتوں سے متاثر ہو کر راجہ نے جیسوٹ مبلغین سے جو اس فن میں بھی مہارت رکھتے تھے استفادے کی کوشش کی ۔

فاضل راجہ کی انتہک کوششوں کا ماحصل رصد گاہ کی تعمیر کے علاوہ ایک ہیئت جدول کی تصنیف بھی تھا ، جسے اس نے اپنے آقائے ولی نعمت (محمد شاہ) کے نام پر ”زیچ محمد شاہی“ کے نام سے سانع کیا ۔

۔ مگر ہر چند کہ اس ”زیچ“ میں آخری دو ماخذوں سے خوشہ چینی کے واضح نشانات ملتے ہیں ، اول الذکر کا ادنیٰ الام بھی نہیں ہے اور اس کا بڑھنے والا خود کو اس رصد گاہ کے مشہور تذکرہ نگار جی ۔ آر ۔ کایے کے ساتھ اتفاق کرنے پر مجبور بنانا ہے کہ ”یہ مفروضہ کہ اس نے اپنے اصولی ہیئت افکار ہندو روایات سے حاصل کئے مکمل طور پر ساقط الاعتبار ہے۔“

جہاں تک اسلامی ہیئت سے استفادے کا تعلق ہے نہ صرف جسے سنگھ کی مرتبہ ”زیچ“ بلکہ اس کی فائم کردہ رصد گاہ بھی اس کے مسلمان بیوروں کی کاوشوں کا تسلسل معلوم ہوتی ہے جیسا کہ جوزف ٹیڈ ہم ”جینی مقافت اور علم و حکمت“ میں رقمطراز ہے ۔

” (راجہ جے سنگھ) اگرچہ ہندو تھا اور ہندو معاونین ہی کی مدد سے رصد گاہ کا کام انجام دیتا تھا ، بایں ہمہ وہ مکمل طور پر علم ہیئت کی اسلامی ، عربی روایات کا متبع تھا اور اپنے کام کو الغ بیگ کی ارضادی سرگرمیوں کا تسلسل سمجھتا تھا ۔“

اسی طرح جی ۔ آر ۔ کایے کا کہنا ہے :-

”ان عوامل کے باب میں ذرہ برابر شک نہیں ہے ، جنہوں نے اس

کی (ہیئت) سرگرمیوں کا رخ متعین کیا ۔ یہ الغ بیگ جیسے

مسلمان ماہر فلکیات ہیئت دانوں کے اثرات تھے ۔“

اور یہ واقعہ ہے کہ اگر ”زیچ محمد شاہی“ کے مصنف کے نام سے قطع نظر کر

لیا جائے اور اس بات کو نظر انداز کر دیا جائے کہ اسمیں وقت کے دستور کے علی الرغم ”نعت رسول“ نہیں لکھی گئی تو یہ اسلامی علم الہیت ہی کا شاہکار معلوم ہوگی۔ اور اگر اسے الف بیگ کی ”زیچ جدید گورگانی“ کا سرفہ کہنا سوء ادب ہو، تو بھی موخر الذکر کا چربہ کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ اس کی تصدیق دونوں زیچوں کے تقابلی مطالعہ سے کی جا سکتی ہے۔

اور جہاں تک یورپی علم الہیت کے اثرات کا تعلق ہے، سوائے سرسید کے کسی تذکرہ نگار نے ان کی نشاندہی نہیں کی، جس کی وجہ امان نظر سے پوری کتاب کے مطالعہ میں کوتاہی ہے۔ ان لوگوں کی توجہ صرف دیباچہ تک محدود رہی (جس کا انگریزی ترجمہ موجود تھا) اصل کتاب، بالخصوص اس کے پسرے مقالے کے حرفاً حرفاً پڑھنے کی کسی نے زحمت نہیں فرمائی اور جب یہ ”اثرات“ تذکرہ نگاروں کی نظر سے اوجھل رہے تو ان کے بظاہر ففدان کی توجیہ عجیب عجیب انداز سے کی۔ چنانچہ جی۔ آر۔ کایہ جیسے محقق نے بھی اسے جیسوت مسریوں کی مذہبی تنگ نظری پر محمول کیا۔ دوسرے نقادوں اور تذکرہ نگاروں نے تو اسے در خور ذکر تک نہیں سمجھا۔

بہر حال یہ رصد گاہ اس ملک میں اپنی نوعیت کی واحد تعمیر ہے۔ اس سے پہلے یہاں کوئی رصد گاہ تعمیر نہیں ہوئی نہ قدیم ہندو دور میں اور نہ قرونِ وسطیٰ کے اندر مسلمانوں کے عہد حکومت میں اور نہ ہی اس انداز پر اس کے بعد ہی کوئی رصد گاہ تعمیر ہوئی۔ چنانچہ ایک اطالوی مورخ علم انہیت جیور جیو ایٹی لکھتا ہے۔

”ہندوستان کے شہروں کے کھنڈروں میں بابل کی طرح رصد گاہوں کا نشان نہیں ملتا۔ خود راجہ جے سنگھ کو اس کا اعتراف ہے، چنانچہ وہ ”زیچ محمد شاہی“ کے دیباچہ میں کہتا ہے۔

”مدت مدید گزر گئی ہے مگر صاحب اقتدار راجاؤں میں سے کسی نے

بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی اور فرم اہل اسلام میں بھی بادشاہ الغ بیگ مرحوم و مغفور کے زمانہ سے جسے تین سو سال سے زائد ہو رہے ہیں سلاطین ذی سان و امراء بلند مکان میں سے کسی نے اس کی پروا نہیں کی۔

واقعہ یہ ہے کہ رصد گاہ دہلی رصد گاہوں کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، جس کا آغاز عباسی خلیفہ ابو عبد اللہ المامون نے ۲۱۳ھ (مطابق ۷۸۲۹ء) میں کیا تھا۔ المامون سے پہلے بھی عہد اسلام میں ایک رصد گاہ کا ذکر ملتا ہے جو رصد گاہ مامونی سے کوئی نصف صدی بیستر شہر جندی سابور میں محمد بن احمد النہاوندی کی سربراہی میں سرگرم کار تھی اور جس کی ہبنتی دریافتوں کو اس نے "الزیج المستمل" میں قلمبند کیا تھا۔ ویسے مسلمانوں میں ارسادی سرگرمیوں کا حوالہ اس سے بھی کہیں پہلے سے ملتا ہے، چنانچہ ابو ریحان البیرونی نے "تحذید نہایات الاماکن" میں لکھا ہے کہ اس نے ایک برای یادداشت میں ان فلکی مساہدات کی تفصیل بڑھی تھی جو شہر بست میں ۹۰ھ اور ۱۰۰ھ کے درمیان کئے گئے تھے۔ مگر یہ سب کچھ سرکاری سرپرستی سے بے نیاز ہو کر کیا گیا تھا۔ اس لئے ان کی تفصیل موجب تطویل ہو گئی۔

غرض عہد اسلام کی سب سے پہلی رصد گاہ جو سرکاری سرپرستی میں قائم ہوئی، بغداد اور دمشق کی رصد گاہ مامونی تھی۔ اس طرح کی دوسری مشہور رصد گاہ بھی اس کے کوئی ایک سو ساٹھ سال بعد بغداد ہی میں تعمیر ہوئی۔ اسے بویہی تاجدار عضدالدولہ کے بیٹے شرف الدولہ نے ۳۷۸ھ (مطابق ۹۸۸ء) میں قائم کرایا تھا۔ اس انداز کی اگلی رصد گاہ رصد گاہ ملکشاہی تھی جسے سلجوقی تاجدار ملک شاہ نے مروجہ تفویم کی اصلاح اور نوروز کے وقت کے تعین کے لئے عمر خیام کی سربراہی میں ۳۶۷ھ (مطابق ۹۷۳ء) میں سہر اصفہان کے اندر تعمیر کرایا تھا۔

اس دوران میں بیشمار رصد گاہیں تعمیر ہوتی رہیں۔ ایک ترک

محفوظ ہے ایک سو چار بتانی ہے۔ اس سے مسلمان ہیئت دانوں کی ارضادی گئیں اور جن کی ارضادی سرگرمیوں کی تفصیل ہنوز دنیا کے کتب خانوں میں محفوظ ہے ایک سو چار بتانی ہے۔ اس سے مسلمان ہیئت دانوں کی ارضادی مساعی اور اسلام کے ہیئت ادب کی روت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مگر جیسا کہ ابھی ابھی کہا گیا یہ رصد گاہیں عموماً سرکاری سرپرستی سے بے نیاز ہو کر محض ذاتی شوق سے قائم ہوئی تھیں۔ ان میں البتانی اور البیرونی کی ارضادی سرگرمیاں خصوصیت سے مشہور ہیں۔

سرکاری سرپرستی میں قائم ہونے والی سب سے مشہور رصد گاہ مراغہ کی تھی جسے ہلاکو خان کے حکم سے خواجہ نصیر الدین طوسی نے ۶۵۸ھ (مطابق ۱۲۵۹ء) میں قائم کیا تھا۔ اس کی ارضادی و ہیئت سرگرمیوں میں محقق طوسی کے علاوہ اسلامی قلمرو کے اساطین فضائے علم الہیئت قطب الدین شیرازی ، نجم الدین کاتبی قزوینی ، موید الدین عرضی دمشقی ، محی الدین عربی وغیرہم نے حصہ لیا۔ اس رصد گاہ کی شہرت اسی زمانہ میں دور دور تک پھیل گئی تھی ، چنانچہ بادشاہ چین کی خواہش پر ابلخانی قلمرو کا ایک فاضل جمال الدین اس رصد گاہ میں استعمال ہونے والی آلات کی تفصیلی فہرست لے کر چین گیا۔ ان آلات میں اسطرلاب بھی تھا ، جس سے اہل چین اس وقت تک قطعاً نا آشنا تھے۔ مگر ان آلات کا زیادہ تفصیلی تذکرہ اس رصد گاہ کے ایک رکن موید الدین عرضی دمشقی نے اپنے رسالہ ، ”رسالہ فی کیفیت الارض وما یتحتاج الی علمہ و عملہ من طریق المودۃ الی معرفۃ اوضاع الکواکب“ میں قلمبند کیا ہے جس کی اساس پر مستشرقین نے اس رصد گاہ کی کیفیت مختلف علمی رسائل و جرائد میں شائع کی ہے۔ لیکن رصد گاہ سے زیادہ اہم اس کے ارضاد و مساهدات ہیں جن کے نتائج کو ”زیج ابلخانی“ کے نام سے مرتب کیا گیا تھا۔ کیونکہ اسی ”زیج ابلخانی“ نے ”زیج محمد شاہی“ کے لئے نمونہ

عمل کا کام سر انجام دیا (تفصیل آگے آ رہی ہے)۔

مراغمہ کی رصدگاہ کے کوئی بونے دو سو سال بعد نیمور کے بوترے الغ بیگ نے سمرقند میں ایک عظیم الشان رصد گاہ تعمیر کرائی۔ وہ خود ریاضی و ہیئت میں دستگاہ رکھتا تھا اور ان فنون کے ماہرین کا ہمدرداں تھا۔ ان میں چار فاضل خاص طور سے مشہور ہیں۔ معین الدین کاسی، غیاث الدین جمشید کاسی، فاضی زادہ رومی اور علاء الدین فوسجی۔ پہلے غیاث الدین جمشید کاسی کو رصد گاہ کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ مگر جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ زان بعد بادشاہ نے اپنے استاد فاضی زادہ کو رصد گاہ کا متولی مقرر کیا۔ مگر اتمام رصد سے پہلے ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آخر میں الغ بیگ نے علاء الدین علی فوسجی کی مدد سے خود اس کام کو ختم کیا اور اسی ہیئت دریافتوں کو ایک ہیئت جدول میں فلمبند کیا جو ”زیج جدید سلطانی“ یا ”زیج الغ بیگ“ کے نام سے مشہور ہے۔ دولت شاہ ”تذکرۃ السعراء“ میں اس زیج کے بارے میں لکھتا ہے۔

”والیوم نزد حکماء آن زیج متداول و معتبر است و بعضے آرا بر زیج نصیری ایلخانی ترجیح می کنند۔“

آج کل یہ ”زیج الغ بیگ“ حکماء کے نزدیک معتبر اور ان کے یہاں مروج ہے بلکہ بعض فضلاء تو اسے نصیر الدین طوسی کی ”زیج ایلخانی“ پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔

مستشرقین ”رصد گاہ سمرقند“ پر عہد اسلام کی سرگرمیوں کا تذکرہ ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا، چنانچہ ۱۵۷۷ء میں اس کے انداز پر استانبول میں بھی ایک رصد گاہ قائم کی گئی جس سے متاثر ہو کر یورپ میں رصد گاہوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔

مگر رصد گاہ استانبول سے زیادہ شہرت رصد گاہ دہلی نے حاصل کی، جس کی تعمیر میں نیز جس کے اندر استعمال ہونے والے آلات کی تیاری میں

راجہ جے سنگھ نے رصد گاہ سمرقند کی تقلید کی جیسا کہ وہ خود لکھتا ہے۔

”جس طرح کے آلات رصدیہ سمرقند کی رصد گاہ کے اندر تیار کرائے

گئے تھے ، مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی مدد سے یہاں (دہلی میں) بھی تیار

کرائے۔ مثال کے طور پر یہاں بیتل کا ایک ذات الحلق بنوایا گیا جس کا فطر تین

رایج الوقت گز تھا۔ رایج الوقت گز سرعی گز کا تقریباً دگنا ہوتا ہے۔ اسی طرح

داب النہین ، ذاب النہین ، سدس فخری اور حلفہ شامل تیار کرائے۔“

مگر بعض وجوہ سے وہ ان سے مطمئن نہیں ہوا۔ لہذا اس نے ان آلات

میں اصلاح کی اور بیتل کے بجائے تنہر اور چونے سے نئے آلات بنوائے جن کے

ہندی نام رکھے جیسے جے برکاس ، رام جنتر اور سمراتھ جنتر۔

یہ نئے ہندی الاسم آلات کہاں تک راجہ جے سنگھ کی ذاتی اختراع

اور اس کے ابتکار فکر کا نتیجہ تھے اور کہاں تک مراغہ اور سمرقند کی

رصد گاہوں میں استعمال ہونے والے آلات کی اصلاح ، اس کا فیصلہ اس وقت

تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ان آلات اور پچھلے مسلمان آلات سازوں نے ان

کی تیاری پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کا تقابلی مطالعہ نہیں کر لیا جاتا۔ خوش

قسمتی سے ان میں سے بعض کتابیں دنیا کی مشہور لائبریریوں میں ہنوز موجود

ہیں۔ مویالدین عرضی دمشقی کے ”رسالہ فی کیفیۃ الارصاد“ کا ذکر اوپر آچکا

ہے۔ مولانا عبدالعلی برجندی کا رسالہ فی آلات الرصد“ رضا لائبریری رامپور میں اور

”رسالہ مختصر فی بیان الرصد“ کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہیں۔ اور بھی

رسائل ہنوز موجود ہیں۔

اس تقابلی مطالعہ کی ضرورت اس لئے اور بھی ہے کہ انہیں ثقیل

سنسکرت نام دیکر قطعاً غیر مانوس بنا دیا گیا ہے ، جیسے ”ششت ماسا“ جو

سدس فخری کا نیا نام ہے۔ حالانکہ اسے فخر الدولہ دہلی کے درباری منجم

ابو محمد محمود خجندی نے ایجاد کیا تھا۔ مگر نئے نام سے وہ ”ویدک کال“ کی

یادگار معلوم ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ دلچسپ حال ”نام کرن“ اسطرلاب کا ہوا جسے ”ینتر راجہ“ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس سے مرعوب ہو کر گیرٹ (GARRETT) کو کھنا پڑا کہ

”یہ آلہ بہت ہی قدیم ہندو ایجاد معلوم ہوتا ہے۔“

حالانکہ اسطرلاب کے موضوع پر قدیم ترین سنسکرت کتاب مہندر سوری کی ہے جسے اس نے ۱۲۹۲ء شاکا میں لکھا تھا جو ۱۳۷۰ء کے مطابق ہے۔ اور اس سے کہیں پہلے عربی فارسی زبانوں میں اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی تھیں، جن کی ایک کثیر تعداد مہندر سوری کے پیش نظر تھی۔ مہندر سوری نے اپنی کتاب فیروز تعلق کے عہد میں لکھی جسے حسب تصریح ”سیرت فیروز شاہی“ نجوم اور اسطرلاب سازی سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔

”اسطرلابہا یا قواعد و قوانین این علم ساختہ رسالہا در وضع آن برداختہ . . . اسطرلابات نامہ کہ منسوب است باسطرلاب فیروز شاہی و بر بالاترین منارہ فیروز آباد نصب کردہ اند، باختراع و تصنیف و ارشاد و تالیف خاص حضرت سلطنت خلد اللہ ملکہ مرتب شدہ . . . الحق تصنیف آن آلات جدید مختص بارشاہ و تالیف رائے ہمایوں است . . . آن اسطرلاب تام بسمی جمیل بادشاہ اسلام شمالی و جنوبی مرتب شدہ۔“

”الناس علی دین ملوکہم“ کے مصداق اس کے زمانہ میں اسطرلاب سازی فضلائے وف کا بڑا دلچسپ مسئلہ تھا اور اسی سے متاثر ہو کر مہندر سوری نے یہ کتاب لکھی تھی۔

بہر حال رصد گاہ دہلی کے یہ نئے آلات فضلائے محققین کی بے غار تحقیق کے منتظر ہیں، اگرچہ جی۔ آر کایہ انہیں قدیم مسلمان ہیئت دانوں کے ایجاد کردہ آلات کی اصلاح بتاتا ہے۔ وہ موکد طور پر لکھتا ہے۔

”عام طور پر جے سنگھ کے آلات یا تو الغ بیگ اور اس کے پیشروں اور جانشینوں کے استعمال کردہ آلات کی نقل تھے یا ان کی براہ راست اصلاح تھے۔“

مثال کے طور پر وہ ”جے پرکاش“ کو بیروسس کے نصف کرہ کی ترقی یافتہ شکل اور اس کے اندر پیمائش کے انتظام کو قدیم مسلمانوں کے ”المسطرہ“ پر مبنی بتاتا ہے۔

اس سے زیادہ واضح مسئلہ ”زیج محمد شاہی“ کا ہے۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ ”زیج ایلخانی“ نے ”زیج محمد شاہی“ کے لئے نمونہ عمل فراہم کیا ہے۔ ”زیج ایلخانی“ میں چار باب ہیں۔ پہلا تواریخ پر، دوسرا حرکات کواکب و اوضاع ثوابت پر، تیسرا معرفت اوقات و طوابع میں، اور چوتھا نجوم پر۔ ”زیج الغ بیگ“ اور ”زیج شاہجہانی“ میں بھی چار ابواب ہیں۔ پہلا معرفت تواریخ پر دوسرا معرفت اوقات و طوابع میں، تیسرا ”روش ستارگان و مواضع ایشان“ پر اور چوتھا اعمال نجومی میں۔ یہی انداز ”زیج محمد شاہی“ میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس کا بھی پہلا مقالہ معرفت تواریخ میں ہے۔ دوسرا ”معرفت طالع ہر وقت“ میں اور تیسرے کا عنوان ہے ”در معرفت روش ستارگان و مواضع اینہا در طول و عرض و اُنچہ ملائم، آنست“ نجوم والا مقالہ نہیں ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ اہم ”زیج الغ بیگ“ اور ”زیج محمد شاہی“ میں مواد کی یکسانی ہے۔ اگر دونوں کے مختلف ابواب کے مواد کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو سوائے ضمائے اور صیفوں کے اختلاف کے کوئی فرق نہیں ملے گا۔ مثلاً ایک میں جمع متکلم کا صیغہ ملے گا تو دوسرے میں جمع غائب کا۔ اس غیر معمولی مماثلت کی بنا پر اگر ”زیج محمد شاہی“ کو ”زیج الغ بیگ“ کا سرقہ کہنا سوء ادب ہو بھی تو اس کا چرہ ضرور کھا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں اختلاف ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہی راجعہ جے سنگھ کا کمال ہے۔ مثلاً ”زیج الغ بیگ“

میں میل کلی ۲۳ درجہ ۳۰ دقیقہ ۱۷ ثانیہ ہے۔ . . . مگر راجہ کی دریافت ۲۳ درجہ ۲۸ دقیقہ ہے۔ چنانچہ دوسرے مقالہ کے تیسرے باب میں بکمال خود اعتمادی لکھتا ہے :-

”میل کلی برصد سمرقندی کج ل یز و فرنگیاں کج لظ۔ وما بتدقیقِ تمام کج کج یافتہ ایم۔“ - اس سے بھی زیادہ اہم کارنامہ ایک دیفہ کی جیب (SINE) کا ہندسی اصول سے استخراج ہے، جس کے اندر بطلمیوس کے زمانہ سے ہیئت دان و ماہرین ریاضیات ناکام رہے تھے۔ الغ بیگ نے تو صرف ایک درجہ کی جیب نکالنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ مگر راجہ جے سنگھ نے ایک دقیقہ کی جیب نکالنے کا بھی خالص ہندسی طریقہ دریافت کر لیا، چنانچہ اسی مقالے کے پہلے باب میں کہتا ہے :-

واضح ہو کہ مرحوم بادشاہ الغ بیگ نے خالص ہندسی دلائل کی مدد سے کسی قوس کے (جس کی جیب معلوم ہو) نہائی حصہ کی جیب معلوم کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا تھا اس طرح وہ ایک درجہ کی جیب نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن ہمیں خدائے تعالیٰ کی مہربانی سے معلوم الجیب قوس کے بانچویں حصہ کی جیب نکالنے میں کامیابی ہو گئی ہے۔ اس کی مدد سے ہم نے خالص ہندسی طریقوں سے ایک دقیقہ کی جیب نکال کر اپنی زیج میں قلمبند کر دی ہے۔۔

اپنے مسلمان پیشروؤں سے علمی و عملی علم الہیئت میں راجہ جے سنگھ کے اخذ و استفادے کی تفصیل موجب تطویل ہوگی، لہذا اس سے صرف نظر کرکے یورپی یا جدید ہیئت سے اس کے تاثر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جدید تحقیقات نے راجہ کی ان کوششوں کی جزئیات تک کا پتہ چلا لیا ہے جو اس نے اس فن کے واقف کار جیسوٹ مشنریوں کو اپنے یہاں بلانے اور ان سے استفادہ کرنے کے سلسلے میں کی تھیں مگر اس کے یہاں جدید ہیئت کے اثرات

کی نشاندہی سرسید کے علاوہ ہنوز کسی اور محقق نے نہیں کی۔ یورپی فضلاء سے استفادے کی کوشش کا آغاز راجہ نے ۱۷۲۸ء سے کیا جس کا سلسلہ اس کی وفات (۱۷۳۳ء) تک قائم رہا۔ ظاہر ہے یہ تقریباً پندرہ سال کا اختلاط و ارتباط اور علمی مذاکرہ پر اثر نہ رہا ہوگا۔ چنانچہ جوزف ٹیڈہم، ”چینی علم و حکمت اور تہذیب و ثقافت“ میں لکھتا ہے:-

”مسلمان ہیئت دانوں بالخصوص الغ بیگ کا متبع ہونے کے باوجود یورپی تصانیف کا ایک بڑا ذخیرہ اس کی دسترس میں تھا اور اس کے کارکن فلمسٹیڈ اور لاهائر کی ہیئت جداول کا بطلیموس کی کتاب المجسطی سے کم استعمال نہیں کرتے تھے۔“

مگر جی۔ آر۔ کایے کو اس سے اختلاف ہے کیونکہ جیسا کہ اس کا کہنا ہے یہ روابط اس وقت شروع ہوئے جب راجہ اپنا رصد کا کام ختم کر چکا تھا۔ اس سے بھی بڑی وجہ اس کے خیال میں ان کیتھولک (جیسوٹ) یادریوں کی تنگ نظری ہے جو جدید ہیئت کے اصول و نظریات کو اپنے مذہب کے لئے ایک ضرب کاری سمجھتے تھے اس لئے وہ ان کی تعلیم و تلقین کس طرح کر سکتے تھے۔ مگر صورت حال یہ ہے کہ ان محققین میں سے شاید ہی کسی نے ”زیج محمد شاہی“ کو بالاستقصاء پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہو، صرف اس کے دیباچہ کے ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ بہر حال ”آثار الصناید“ میں سرسید نے لکھا ہے:-

”یہ رصد خانہ وہ ہے کہ جس میں پہلے پہل انگریزی ہیئت جدید کے اکثر قواعد تسلیم کئے گئے۔۔۔ انہیں باتوں سے یقین ہوتا ہے کہ اس رصد خانہ میں انگریز بھی شریک تھے، بلکہ انگریزی ہیئت جدید کے قواعد کا اس یونانی رصد خانہ میں مان لینے کا بڑا سبب یہی معلوم ہوتا ہے۔“

اس کے بعد انہوں نے ”ایک مختصر فہرست ان باتوں کی“ دی ہے جو

برخلاف یونانی ہیئت کے اس رصد خانے میں تسلیم کی گئی ہیں۔ مگر ان تمام اثرات کا استقصاء جن کی سرسید نے نشاندہی کی ہے اور ”زیچ محمد شاہی“ سے ان کی تصدیق تو موجب تطویل ہوگی۔ لہذا مشترے نمونہ از خروارے کے مصداق چند ایک کا بیان کیا جا رہا ہے۔ سرسید کہتے ہیں :-

(۱) ”مدار خارج مرکز شمس کو بیضی تسلیم کیا۔“

سرسید نے یہ بات ”زیچ محمد شاہی“ کی حسب ذیل تصریح سے اخذ کی ہے۔

”ایں خواہان تحقیق خواست کہ انچہ بتدقیق از رونے رصد یافتہ مطابق آن شکلہا ہم درست کردہ شود . . . اول باید دانست کہ مدار خارج المركز آفتاب را رصد کردن بشکل محیط سطح بیضی معلوم شدہ۔“

(۲) یہ بات تسلیم کی گئی کہ زہرہ اور عطارد بھی چاند کی طرح آفتاب سے روشن ہیں اور بدر اور ہلال ہوتے ہیں۔

(۳) یہ بات مانی گئی کہ زحل گول کروی شکل پر نہیں بلکہ اہلیلجی شکل پر ہے۔

(۴) مشتری کے گرد چار روشن ستارے قبول کئے گئے ہیں جن کا اقصاء مشتری نام ہے۔

یہ باتیں ”زیچ محمد شاہی“ کی حسب ذیل تصریحات سے ماخوذ ہیں۔

”در سرکار ما دوربین ها ساخته اند کہ بواسطہ آن ہیئات بعضی از کواکب سیارہ و صفات آنہارا مخالف مکتوبی معروف و مشہور یافتیم اول آنکہ برای العین مشاہدہ کردیم کہ زہرہ و عطارد ہم مانند قمر از آفتاب استفادہ نور میکنند چہ آنہارا دیدم بسبب قُرب و بُعد آفتاب متناقص النور و مزائد النور می گردند۔“

دوم آنکہ زحل را می بینم کہ شکل اہلیجی دارد
 سوم آنکہ بر حولِ مشتری قریب بمسافتہ منطقہ اش چہار کوکب
 روشن یافتہ ایم کہ بر حول مشتری میگردند» -
 اس طرح راجہ جے سنگھ کی یہ کوشش ، رصد گاہ اور »زیج محمد
 شاہی« قدیم و جدید علم الہیئت کی آمیزش کی ایک قابل قدر یادگار ہے اور اگر
 راجہ کا اتنی جلد انتقال نہ ہو جاتا یا اسے جیسوٹ مشنریوں کے بجائے یورپ کے
 فضلائے علم الہیئت سے تبادلۂ خیالات کا موقع مل جاتا تو اس خطے میں سائنس
 بالخصوص علم الہیئت کی ترقی و ارتقا کا رخ کچھ اور ہی ہوتا -

★ ★ ★ ★ ★

ترجمان فراہی سے ایک ملاقات

شرف الدین اصلاحی

جب سے مجھے مولانا فراہی پر تحقیق کا منصوبہ تفویض ہوا ہے۔ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے، کیسی کیسی سنگلاخ اور بر خار وادیوں سے گذرا ہوں۔ اس راہ میں کوہ کنی بھی کی ہے اور صحرا نوردی بھی۔ اس کی داستان فلمبند کروں تو یہ خود ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تحقیق نام ہی ہے کوہ کنی کا بلکہ احیاء کوہ کندن کاہ برآوردن کا۔ شاید بیا بریدے کو اپنے انبیائے کیلئے ایک ایک تنکا جمع کرنے میں اتنی محنت صرف نہ کرنی پڑتی ہو جتنی کہ ایک رھروراء تحقیق کو اپنے منصوبے کے لیے مواد اکٹھا کرنے میں صرف کرنی پڑتی ہے، بالخصوص جبکہ وہ کسی نا سرحدہ راستے پر جلسے کا بیڑا اٹھا بیٹھے۔

میں اس سے بیستر اپنے کسی مضمون میں لکھ چکا ہوں کہ مولانا فراہی عربی ادب کی تحصیل کے سلسلے میں ایک عرصہ تک لاہور میں مقیم رہے۔ مگر یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ انہوں نے علیگڑھ سے فراغت کے بعد سدھ مدرسہ الاسلام کراچی میں برسوں استاذ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ یہ وہی رہ ہے جس میں فائداعظم محمد علی جناح نے بھی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ان کا پہلا بچہ جس کا نام محمد حماد تھا ۹ برس کی عمر میں فوت ہو کر کراچی میں سپرد خاک ہے۔ ان کے بوتوں میں سے بعض تقسیم کے بعد پاکستان آگئے اور میری ابتدائی معلومات کے مطابق وہ نواب شاہ

سندھ میں سکونت پذیر ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ان کے فکر سے متاثر نوجوان افراد کا ایک اچھا خاصا حلقہ موجود ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کی اشاعت سے پاکستان میں اب فراہمی اجنبی نہیں رہے۔ اور ان کا دائرہ تعارف روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کا قائم کردہ حلقہ تدبر قرآن جس کا محور فکر فراہمی ہے برگ و بار لازماً ہے۔ اس حلقے سے وابستہ نوجوان نہ صرف اپنے سیرت و کردار بلکہ فکر و نظر کے اعتبار سے بھی اس بار امانت کو اٹھانے کے لئے تیار ہو رہے ہیں جس کو مولانا امین احسن اصلاحی ایک مدت مدیدہ تک یکے و تنہا اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھاتے رہے۔ ان نوجوانوں کے سینے اللہ تعالیٰ نے اس فکر کے لیے کشادہ کر دیے۔ آج وہ کامل شرح صدر کے ساتھ اس کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ پاکستان کے سنجیدہ حلقوں میں جس طرح تدبر قرآن کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور جس طرح فکر فراہمی کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے مجھے مولانا امین احسن اصلاحی کے اس قول میں ذرہ برابر مبالغہ نظر نہیں آتا کہ ”نندرزویں صدی مولانا فراہمی کی صدی ہے۔“ چودھویں صدی میں بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں اور قرآنی علوم و افکار پر ان گنت لوگوں نے کام کیا ہے۔ یہ فیصلہ مستقبل ہی کرے گا کہ ان میں سے کس کو کتنی زندگی ملتی ہے۔ اور یہ زندگی اور موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو حیات و ممات کے خالق نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور اس کے پیمانے ہم انسانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے ہاں بقا و فنا کے اصول ہمارے اصولوں سے یکسر جداگانہ ہیں۔

مولانا امین احسن اصلاحی مولانا فراہمی کے شاگرد رشید ہی نہیں انکے علم کے وارث اور انکے فکر کے امین بھی ہیں۔ پاکستان میں وہ واحد شخص ہیں جو فراہمی پر کام میں مدد اور رہنمائی کے اہل ہیں۔ جب سے میں نے یہ منصوبہ لیا ہے متعدد مرتبہ انکی خدمت میں حاضری دے چکا ہوں۔ اس سے پہلے وہ

ضلع شیخوپورہ کے ایک دور افتادہ گاؤں رحمن آباد (چک نمبر ۴) میں رہائش پذیر تھے جس کا پرانا دیہاتی نام بھیکو دی ٹبی ہے اور یہ خانقاہ ڈوگراں کے مغرب میں واقع ہے۔ اب تقریباً ایک سال سے وہ لاہور میں مقیم ہیں۔ ادھر فکر و نظر کے کام کی وجہ سے میں منصوبے کی طرف بھر پور توجہ نہ دے سکا۔ کئی ایک تنقیح طلب مسائل پر تبادلہ خیال کے لئے مولانا سے ملاقات کی ضرورت تھی۔ ایک عرصہ کے بعد میں نے فروری کے پہلے ہفتے میں ان سے ملاقات کا پروگرام بنایا۔ پہلے وہ اچھرہ رحمن پورہ کے قریب فاضلیہ کالونی میں کرائے کا مکان لیکر رہ رہے تھے جہاں پہنچنا بہت آسان تھا۔ میں لاہور پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان دنوں وہ لاہور میں اپنے چھوٹے داماد میجر انور کے پاس اقامت رکھتے ہیں۔ لاہور میرے لئے نیا نہیں۔ میں سالہا سال تک اس کا شہری رہا ہوں اور اسکے چپے چپے سے واقف ہوں۔ مگر یہ جگہ واہگہ سرحد کی طرف چھاؤنی کے علاقے میں بالکل ایک نئی آبادی ہے جو نہ صرف قلب شہر سے بہت دور ہے بلکہ غیر معروف بھی ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لئے پر بیچ دسوار گزار راستوں سے گذرنا پڑتا ہے۔ یہ جگہ شہری نقطہ نظر سے اتنی غیر معروف ہے کہ شاید اس کا ابھی تک کوئی باقاعدہ نام بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ جب میں نے مولانا کے بڑے داماد نعمان شبلی صاحب سے بتا معلوم کیا تو انہوں نے اپنی تمام تر مہندسانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نقشوں اور مختلف علامات کی مدد سے بات کو اس حد تک واضح کر دیا کہ میں اسکے سہارے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر کوئی باقاعدہ پتا بتانے سے وہ بھی قاصر رہے اور خود مولانا اصلاحی بھی۔ نعمان شبلی صاحب واہڈا میں چیف انجینئر ہیں اور واہڈا ہاؤس کے کمرہ نمبر ۵۱۹ میں ان کا دفتر ہے۔ ان کی رہائش ”اپر مال“ پر واہڈا آفیسرز کالونی میں ہے۔ دینی رجحان اور سلامت طبع کی وجہ سے فراہی اور فکر فراہی سے انہیں بھی یک گونہ دلچسپی ہے۔ اور

مولانا اصلاحی کو ان پر اس درجہ اعتماد ہے کہ مولانا فراہمی کی جو باقیات پاکستان میں ان کے پاس تھیں حفاظت کے خیال سے انہی کی تحویل میں دے رکھی ہیں۔

میں نعمان صاحب اور حلقہ تدبر قرآن کے دوسرے رفقاء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کام کو اپنا کام سمجھ کر ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا۔ مولانا کی اہلیہ ایک عرصے سے شوگر کے مرض مزمن میں مبتلا چلی آ رہی ہیں۔ ان کی حالت تشویش ناک حد تک خراب ہے۔ مولانا کے لئے یہ صورت حال خاصی پریشان کن ہے۔ خود مولانا کو بلڈ پریشر کی شکایت ہو گئی تھی مگر علاج کے بعد اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں جب تک لاہور میں رہا مسلسل بارش ہوتی رہی اور سردی اپنے شباب پر تھی۔ فروری کے مہینے میں اہل لاہور کے لئے یہ موسم اس سال کچھ غیر متوقع اور غیر معمولی تھا۔ میں اسلام آباد کی سردی بیچھے چھوڑ کر گیا تھا مگر وہاں کی سردی سب کو بیچھے چھوڑ گئی۔ عام حالات میں کوئی دوسرا ہوتا تو شاید مولانا معذرت کرتے۔ مگر میں جس کام کے لئے گیا تھا اور جن حالات میں گیا تھا ان کے خلق کریم سے اور الطاف عمیم سے بعید تھا کہ مجھے مایوس کرتے۔

مولانا نے تدبر قرآن کا کام ختم کر لیا ہے۔ تدبر قرآن کی آخری یعنی آٹھویں جلد اسوقت پریس میں ہے۔ پبلشر صاحب سے جو حلقے ہی کے ایک رکن ہیں معلوم ہوا کہ اختتام فروری سے پہلے پہلے تدبر قرآن کی آخری جلد مارکیٹ میں آجائیگی۔ مولانا اصلاحی ان دنوں حدیث اور اسکے متعلقات کے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کے بعد اب اگر کوئی چیز بڑھنے اور کام کرنے کی ہوسکتی ہے تو وہ حدیث ہے جس نہج پر میں نے قرآن پر کام کیا ہے چاہتا ہوں کہ اسی نہج پر حدیث پر بھی کام کر کے ایک کتاب لکھ دوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حدیث، فقہ، اصول حدیث اور اصول فقہ کا باقاعدہ

مطالعہ شروع کر دیا ہے۔ آج کل وہ موافقات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں جس وقت ان کی خدمت میں پہنچا وہ اپنے داماد میجر انور کی سرکاری رہائش گاہ واقع ملٹری کیمپ کے باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی اہلیہ جو عرصے سے علیل ہیں اور کافی کمزور ہو چکی ہیں وہیں قریب چارپائی پر لحاف اوڑھے لیٹی ہوئی تھیں۔ اس ہی ایک مونڈھے پر سناٹے کی موافقات عینک کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ حدیث اور فقہ کی تمام امہات الکتاب تقریباً انہوں نے دیکھ ڈالی ہیں۔ انہوں نے مجامیع حدیث میں سے بخاری کو بطور نمونہ کے چن لیا ہے اور اس مطالعے میں اسی کو سامنے رکھیں گے۔ بخاری کی دونوں سرحدیں (ابن حجر اور عینی) بھی منگا کر رکھ لی ہیں۔

میں فکر و نظر کے وہ تمام برجے جمع کر کے لے گیا تھا جن میں مولانا فراہی سے متعلق کوئی چیز تھی۔ فکر و نظر ان کے نام اعزازی جایا کرتا تھا مگر ادھر بننے کی تبدیلی کے باعث یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ بہت خوش ہوئے۔ فرمایا ان کو یکجا جلد بندی کرا کے محفوظ کرلوں گا ورنہ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ مجھ سے ہندوستان کے حالات تفصیل سے سے۔ مدرسۃ الاصلاح کے بارے میں بار بار پوچھتے رہے۔ انہوں نے اس ضمن میں مولوی عاصم صاحب ساکن کوئٹہ کے ایک خط اور اپنے جواب کا ذکر بھی افسوس کے ساتھ کیا۔ اسی سلسلے میں اعظم گڑھ کی ایک اور دینی درسگاہ ”جامعہ الفلاح بلریا گنج“ کا ذکر بھی بار بار آیا۔ مدرسۃ الاصلاح کی عمارتوں اور قصبہ

سرائے میر کے کوچہ و بازار کے بارے میں بھی کرید کرید کر سوالات کئے اور انتہائی دلچسپی اور انہماک سے میرے جوابات سنے۔ جب میں نے بتایا کہ مدرسۃ الاصلاح میں طلبہ کے ڈائیننگ ہال میں ٹاٹ اور چٹائی کی جگہ میز کرسی آگئی ہے تو مولانا کو روحانی مسرت ہوئی جیسے انکے دل کی قلی کھل اٹھی ہو۔ مولانا فراہی جس کمرے میں رہتے تھے اسکی بابت خاص طور سے پوچھا

جب میں نے بتایا کہ وہ اسی حال میں ہے اور میں نے اس جگہ تک کا تعین کیا جہاں مولانا مدرسہ کے اساتذہ اور سینئر طلبہ کو درس دیتے تھے تو والہانہ ہوئے اس کی تصویر نہیں لی۔ میں نے کہا خاص اس کمرے اور اس جگہ کی تصویر کا اہتمام میں نہیں کر سکا البتہ مدرسے کی عمارتوں کی تصویریں میں لایا ہوں۔ مولانا فراہی کی دو نادر تصویروں کا ذکر کیا تو ان کے دیکھنے کا استیاق ظاہر کیا جو میں ارادے کے باوجود نہ لے جا سکا تھا۔

میں اس دوران ہندوستان کے دو سفر کر چکا ہوں جس کی مجموعی مدد ساڑھے چار مہینے ہوتی ہے اور اس مدد کا ایک ایک لمحہ میں نے مولانا فراہی سے متعلق مواد کی فراہمی میں صرف کیا۔ اس کے بعد مولانا کو ان اسفار کی روداد اور انہی ”فتوحات“ کا حال سنائے کا موقع اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ اور یہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ مولانا اصلاحی اس فدر سف اور والہیت کا مظاہرہ کریں گے۔ معمولی قسم کی دو چار باتیں ہی سائی ہوں گی کہ مولانا نے ناب ہو کر کہے لگے ”بھئی کب تک آجائے گی یہ کتاب میں زندہ نہ رہا تو کیا فائدہ۔“ ایک بار نہیں متعدد بار انہوں نے یہ فقرہ دہرایا کہ ”بھئی آج سب کام چھوڑ کر پہلے اسے مکمل کریں اور اگر نہ ہو تو ملازمت چھوڑ دیں۔“ انہوں نے خوسی اور استعجاب کے ساتھ بار بار کہا کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اب اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد کوئی شخص یہ معلومات اکٹھی کر سکے گا۔ مولانا داد و تحسین کی وارفتگی میں یہاں تک کہہ گئے کہ بھئی ان مستشرقین کے کام کرنے کے ڈھنگ بھی نرالے ہیں جب یہ کام کرنے پر آتے ہیں تو نہ جانے کہاں کہاں کی خبر لاتے ہیں۔ مولانا کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ مسلمانوں میں مستشرق کا لفظ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور میرا خود اس لفظ کے بارے میں یہی تصور ہے۔ انہی نسبت مولانا کی زبان سے یہ لفظ سن کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ حاشا وکلا۔ العیاذ باللہ۔ کوئی اور ہوتا تو میں اس

پر احتجاج کرتا۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ مولانا کا منشا ہرگز وہ نہیں رہا ہوگا۔ وہ جس جہت سے مجھے داد دینی چاہتے تھے اس کے لئے ان کی نظر میں بھرپور لفظ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کا مقصد میری کاوس اور جستجو کو خراج تحسین پیش کرنا تھا اور اس میں انہوں نے انتہائی فیاضی سے کام لیا۔ اس لئے میں یہی کہوں گا کہ

ستم احباب کے آئینہ اخلاص تھے ہمدم
مقام شکر تھا ہم شکوہ بیداد کیا کرتے

سفر میں ”احباب“ کا لفظ ہے جبکہ مولانا میرے بزرگ ہیں۔ شعر میں تصرف جائز ہوتا تو میں اس کو بدل دیتا۔ مولانا کی ان باتوں سے میری حوصلہ افزائی ہوئی اور نئے سرے سے کام کرنے کا عزم پیدا ہوا ورنہ میں تو بساط لیٹ چکا تھا اور بستہ باندھ کر رکھ دیا تھا۔ میرا لاہور کا یہ سفر دو خاص معاصد کیلئے تھا۔ ایک تو مولانا فراہی سے متعلق کچھ امور اور مسائل، گفتگو کرنی تھی دوسرے خود مولانا اصلاحی کے انے متعلق سوانحی قسم کی معلومات براہ راست ان سے معلوم کر کے حیطہ تحریر میں لانی نہیں۔ ان دونوں باتوں کا تفصیلی ذکر یہاں مناسب نہ ہو گا۔ یہ باتیں انے مقام پر آئیں گی۔ اس وقت ملاقات میں عام دلچسپی کی دو چار باتیں اور بیان کر کے اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہوں گا۔

ہندوستان کے سفر میں میں نے دائرۂ حمیدیت میں محفوظ مولانا فراہی کے غیر مطبوعہ مسودات کو بھی تفصیل سے دیکھا اور ان سے ضروری مواد اخذ کیا۔ مجھے ان مسودات میں مولانا فراہی کی دو کتابیں نہیں ملیں۔ (۱) حکمت القرآن (۲) حجج القرآن۔ مولانا بدر الدین اصلاحی نے جن کے پاس یہ مسودات رکھے ہوئے ہیں بتایا کہ ان کو خود ان کی تلاش ہے اور وہ ان کے لئے فکر مند ہیں۔ ایک زمانے میں تمام مسودات کی اصل کاپیاں مولانا اصلاحی نے پاکستان

منگوائی تھیں اور بعد میں واپس بھجوا دی تھیں۔ مولانا اصلاحی کا خیال تھا کہ تمام مسودوں کی اصل انہوں نے واپس کر دی ہے اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو اس سلسلے میں ہندوستان سے جب بھی خط لکھا گیا انہوں نے یہی جواب دیا۔ جبکہ ہندوستان میں یہ چیزیں نہیں پہنچیں۔ میں نے اس کا ذمہ لیا کہ میں ان مسودات کو پاکستان جا کر لاہور میں تلاش کروں گا۔ میں نے مولانا اصلاحی اور دیگر متعلقہ اصحاب سے اس سلسلے میں بات کی۔ شکر ہے کہ دو میں سے ایک مسودہ حجج القرآن تو دریافت ہو گیا۔ البتہ حکمۃ القرآن کا سراغ نہیں مل سکا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ یہ بھی لاہور ہی میں کسی صاحب کے پاس ہے اور ایک نہ ایک دن اس کا بھی سراغ مل جائے گا۔

انشاء اللہ! (۱)

میرے ایک سوال کے جواب میں اصلاحی صاحب نے فرمایا ”جبر و اختیار اور ناسخ و منسوخ پر میں نے مولانا ہی کے افکار کی روشنی میں لکھا ہے۔ میرا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے بجز اس کے کہ میں نے مزید وضاحت کر دی ہے۔ تدبیر قرآن میں دیکھنے ان مسائل پر بہت اچھی بحث ہے۔“

انہوں نے ان مسائل پر اتنی عمدہ بحث کی ہے کہ بڑھ کر ان کو خود آپ اپنے پرسک آگیا۔ کہنے لگے ”لکھنے کے بعد میں نے خود بڑھا تو بے ساختہ زبان سے کلمہ تحسین نکلا کہ واہ میں تو بہت اچھا لکھتا ہوں۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے مولانا کے فکر سے ماخوذ ہے۔ میں نے انہی افکار تو مولانا کے کھاتے میں ڈالے ہیں مگر ان کے افکار کو میں نے انہی کھاتے میں نہیں ڈالا ہے۔ لوگوں کو اس کی شکایت بھی ہے۔“ اس کے بعد مولانا نے اپنا خاص جملہ دہرایا۔ ”اگر کوئی بات صحیح ہے تو ان کی ہے اور غلط ہے تو میری ہے۔ میں نے

۱۔ تازہ صورت حال یہ ہے کہ دوسرا مسودہ بھی مل گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ برادرم نعمان صاحب کی توجہ

تفسیر کے باب میں تفردات فراہمی کا ذکر کیا تو اصلاحی صاحب نے کہا ”الف سے لیکری تک ان کی تفسیر تفردات کے زمرے میں آتی ہے۔“ اصلاحی صاحب نے مولانا فراہمی کا یہ قول دہرایا ”اعقل الناس اعذر الناس“ اور ”فراہمی کا اپنا کردار یہی تھا۔“ تفسیر میں بحیثیت مجموعی ان کا تعلق کسی سے بھی نہیں ہے بسم اللہ سے لے کر رحیم و رحمن کی تشریح تک میں وہ ساری دنیا سے منفرد ہیں۔ الحمد للہ میں وہ ساری دنیا سے منفرد ہیں۔ یہ سوال نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں کہاں منفرد ہیں۔ وہ از اول تا آخر منفرد ہیں۔ کہیں کہیں دوسروں کے ساتھ اتفاق بھی ہو گیا ہے مگر یہ اتفاق اتفاق سے ہو گیا ہے۔ انہوں نے کسی کی پیروی نہیں کی ہے۔“

میرے اس سوال کے جواب میں کہ فکر فراہمی سے کیا مراد ہے مولانا نے فرمایا۔ زندگی کے ہر پہلو میں فکر کے ہر زاویے میں ان کی ایروچ مختلف ہے۔ رجوع الی القرآن مولانا فراہمی کا مابہ الامتیاز ہے۔ وہ تفسیر میں زبان نظام اور قرآنی سواہد و نظائر پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہر شعبے میں ان کے فکر کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ ادب، بلاغت، منطق ان سب میں ان کی بنیاد قرآن ہے۔ منطق میں بھی وہ ارسطو کے پیرو نہیں بلکہ قرآن کے پیرو ہیں۔ بلاغت میں بھی ان کا یہی حال ہے۔ ان کی فقہ اور فلسفہ بھی مبنی ہے قرآن پر۔ وہ کلامی نہج استدلال کو غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طرح منطق میں بھی وہ جرجانی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ان سب کو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ وہ ایک نئے علم کلام کے موجد ہیں۔“

علوم جدیدہ کے بارے میں مولانا فراہمی کا موقف یا نقطہ نظر کیا تھا، اس سوال کے جواب میں مولانا اصلاحی نے اسلامی علوم کے بارے میں مولانا فراہمی کے سطح نظر پر سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ”قرآن ان

علوم سے تعرض نہیں کرتا اور نہ ان میں مداخلت کرتا ہے۔ البتہ وہ ان کے لئے فور کارنرز ضرور متعین کرتا ہے۔ وہ ان کو کچھ حدود و قیود کا بابتد کرنا چاہتا ہے اور بس۔ باقی قرآن کو اس سے غرض نہیں کہ اب ان علوم کو سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے۔“

میں نے اسی ضمن میں ایک سوال یہ کیا کہ آجکل یہ رجحان شدت سے فروغ پا رہا ہے کہ قرآن کو دنیا بھر کے علوم و فنون کا سرچشمہ نابت کیا جائے۔ مولانا نے کہا ”قرآن کتاب ہدایت ہے اور بس باقی باتیں لغو ہیں۔ ایک صاحب نے اسی طرح نماز میں ورزش کے بہترین اصول دریافت کرنے کی کوشش کی اور اس پر ایک کتاب لکھ ماری۔ آجکل لوگ قرآن میں نئے نئے نکتے تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن کو کمیوٹرائز کرنے کا تمنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ لوگ قرآن کے مقصد نزول کو بس بشت ڈال کر اسی طرح کی باتوں میں پڑ گئے ہیں۔“ اس پر میں نے فکر و نظر میں شائع شدہ مولانا ہاشمی کے ایک مضمون کی نشاندہی کی۔ وہ برجہ اتفاق سے وجود تھا مولانا نے اسے کھول کر فوراً دیکھا۔

جدید سائنسی علوم کی تحصیل کے لئے قرآن مجید میں تحریک کا غفلت بھی آجکل زور شور سے بلند کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات آئی تو مولانا نے اس باب میں میرے نقطہ نظر کی تائید کی اور فرمایا کہ ”ان علوم و فنون کے لئے فطرت انسانی میں خود ضرورت سے زیادہ تحریک موجود ہے۔ اس کے بعد ضرورت یہ رہ جاتی ہے کہ اس تحریک کو اپنی حد سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور اس کو غلط سمت میں نہ جانے دیا جائے۔ قرآن چونکہ صحت و سلامتی کا علمبردار ہے اس لئے یہ فریضہ وہ انجام دیتا ہے۔ ایسے عقائد اصول اور نظریے تجویز کرتا ہے جن سے علوم و فنون کے منہ زور گھوڑے کے منہ میں لگام دی جا سکے۔“

کسی فن یا کتاب کے مطالعہ میں مولانا فراہی کے ناقدانہ انداز نظر اور بے لاگ اظہار رائے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا اصلاحی نے کہا کہ بڑے سے بڑا فلسفی مفکر اور ماہر فن ان کی تنقید اور رائے زنی سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مطالعے کے دوران وہ حاشیے میں اگر مسلمان ہے تو قد اخطاً یا قد اصاب رحمہ اللہ اور غیر مسلم ہے تو فقط اصاب یا اخطاً ضرور لکھتے ہیں۔۔۔

میں مسافر تھا اس لئے میں نے رخصت پر عمل کیا اور نماز میں قصر کیا۔ میں نماز سے جلدی فارغ ہو گیا۔ مولانا نے پوچھا نماز پڑھ لی میں نے کہا جی ہاں میں نے قصر پڑھی ہے۔ فرمایا جو بھی پڑھی پڑھ تولی۔ میں نے کہا بعض ائمہ قصر کو جائز ہی نہیں ضروری سمجھتے ہیں۔ مولانا نے کہا ”ہاں یہ احناف کا مسلک ہے۔“ اس کے بعد فرمایا ”بہر حال رخصت رخصت ہے عزیمت عزیمت ہے۔ میرے نزدیک یہ مسلک صحیح نہیں ہے خواہ کسی کا بھی ہو۔ تفسیر لکھنے کے دوران میں میں نے اس سلسلے میں سینکڑوں صفحات کا مطالعہ کیا۔ مختلف مکاتب فکر کا مطالعہ کیا۔ ان کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کی مگر آخر کار جس نتیجے پر پہنچا وہ یہی ہے اور میں نے تفسیر میں اسکا ذکر کر دیا ہے کہ بہر حال رخصت رخصت ہے اور عزیمت عزیمت ہے۔ حنفیہ رخصت کو ضروری سمجھتے ہیں مگر میرے نزدیک یہ مسلک صحیح نہیں ہے۔“

ضمیمہ

کسے معلوم تھا کہ فروری کی سرگزشت ملاقات میں اپریل کے اس سانحے کا ذکر بھی شامل کرنا پڑے گا کہ بیمار نے قید حیات سے چھوٹ کر شفا پائی۔

مسوت سے کس کو رستگاری ہے

آج وہ کل ہماری باری ہے

انا لله وانا اليه راجعون!

۱۵ اپریل کو تعزیت اور مزاج پرسی کے لئے میں نے مولانا اصلاحی کی جائے رہائش پر حاضری دی۔ تجہیز و تکفین میں شریک ہونے والے بعض احباب سے یہ سن کر تشویش سی تھی کہ مولانا پر اس صدمے کا خاصا اثر ہے۔ کیوں نہ ہو۔ واقعہ سخت ہے اور بندہ بشر ہے۔ لیکن دو دن بعد یہ دیکھ کر اطمینان سا ہوا کہ مولانا نے طبیعت پر قابو پا لیا ہے۔ میں ڈیڑھ گھنٹے تک مولانا کے پاس بیٹھا رہا اس دوران میں نے بہت کم لب کسانہ کی۔ یوں بھی ان کی گفتگو کے لذت آشنا ہمیشہ یہی تمنا کرتے ہیں کہ

ع وہ کہیں اور سنا کرے کوئی

ڈیڑھ گھنٹے مسلسل مولانا کی باتیں سنتا رہا۔ اب تک ان کی گفتگوؤں میں ہم انکا دماغ بڑھا کرتے تھے آج دماغ کیسانہ۔ دل میں بھی جھانکنے کا موقع ملا۔ قاهرہ کے ہوائی حادثے میں جوان سال بیٹے کی المناک موت پر مولانا نے ابو صالح اصلاحی مرحوم کی بیوہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسکی فبر تو میرے دل میں بن گئی ہے لیکن ایک دوست نے جب یہ بتایا کہ ابوصالح اصلاحی مرحوم کی حادثاتی موت پر مولانا اتنے دل گرفتہ نظر نہ آئے تھے جتنے رفیقہ حیات کی اس طبعی موت پر صدمے سے نڈھال نظر آئے تھے تو میں فکر مند ہو گیا کہ مبادا یہ اثر دیر با ہو۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار مولانا کو آبدیدہ اور گلو گرو گرو - یوں تو رفاقت کا یہ رشتہ ہی کچھ ایسا ہے مگر مولانا کی رفیقہ حیات جن صفات کی مالک تھیں اور خاص کر مولانا کے لئے ان کی ذات جو مفہوم رکھتی تھی اس کا یہ فطری نقاضا تھا کہ زہر غم و رگ و پے میں سرایت کر جائے۔

وہ ایک دولتمند باپ کی بیٹی تھیں۔ راہوں، پٹھانکوٹ مشرقی پنجاب میں جن کی بہت بڑی زمینداری تھی۔ ان کے والد کا نام چودھری عبد الرحمن تھا۔

مرحومہ کا نام انوار اختر تھا۔ راجپوت خاندان کی وہ تمام اچھی روایات انہیں ورثے میں ملی تھیں جو نسلی تفاخر کی بیداوار نہیں بلکہ سیرت و کردار کی یختگی کا نتیجہ تھیں۔ داد و دھش کے ساتھ۔ اچپوتی آن بان اور شان تمکنت مرحومہ کی طبیعت کے جوہر اصلی تھے۔ تقسیم کے بعد خاندان نے ہجرت کر کے مغربی پنجاب میں سکونت اختیار کی۔ مرحومہ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھیں۔ اس لئے شروع ہی سے انہیں اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو بروئے کار لانے کا موقع ملا۔ اپنے دائرے میں وہ نہ صرف ایک موثر اور فعال شخصیت کی مالک تھیں بلکہ اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی بدولت جائداد کی دیکھ بھال اور خانگی معاملات کی انجام دہی میں بھی خود مکتفی تھیں۔ انہوں نے مولانا کو ہمیشہ علمی کاموں کے لئے نہ صرف فارغ البال رکھا بلکہ کوشش و اہتمام کر کے سازگار ماحول مہیا کیا۔ وہ صحیح معنوں میں اسلام کی ”المرأة الصالحة“ تھیں۔ انہوں نے مولانا اور خاندان کے لئے جس ایشار و قربانی کا عملی ثبوت دیا وہ فی زمانہ بہت شاذ ہے۔ مولانا کی یہ دوسری شادی تھی۔ پہلی شادی اعظم گڑھ یو پی میں برادری کے لوگوں میں سوئی تھی۔ پہلی بیوی غالباً بھرپہا مولانا فراہی کے گاؤں کی تھیں جن کے بطن سے تین لڑکے اور ایک لڑکی بڑے ہو کر آل و اولاد والے ہوئے۔ پہلی بیوی بچوں کو کمسنی میں چھوڑ کر راہی ملک عدم ہوئیں۔ تقسیم سے کچھ عرصہ قبل مولانا اعظم گڑھ سے پٹھان کوٹ آ گئے تو یہیں ۱۹۳۵ء کے آگے پیچھے ان کی دوسری شادی ہوئی۔ اس وقت مولانا کی عمر تقریباً ۳۵ برس تھی جبکہ محترمہ کی عمر ۳۵ برس کے لگ بھگ ہو گئی۔ ۳۵ برس کی رفاقت کے بعد یہ داغ مفارقت مولانا کے لئے بے شک ایک صدمہ عظیم ہے۔ ذیابیطس ان کا خاندانی مرض تھا جس کے باعث وہ پہلے ہی بہت نحیف و نزار ہو چکی تھیں کہ پندرہ دن پہلے ان پر اچانک فالج کا حملہ ہوا جس میں جسم کا دایاں حصہ متاثر ہوا۔ علاج معالجے میں حتیٰ

الوسع کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی۔ بانج دن ایک نیورو کلینک میں بھی داخل رہیں جس کا ہزار روپیہ یومیہ خرچ ادا کیا گیا۔

اپریل کی ۱۱ تاریخ تھی دن گزار کر رات کے ساڑھے گیارہ بجے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ۱۲ تاریخ کو اتوار کے دن دوپہر سے پہلے وہیں ہر بنس بورہ ملٹری کیمپ کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ قریبی عزیزوں کی رائے تھی کہ لاہور شہر کے کسی بڑے قبرستان میں دفن کیا جائے مگر مولانا نے جائے وفات کے فریب غریبوں کے قبرستان کو ترجیح دی۔ ظاہر ہے اس فیصلے کے پیچھے مولانا کی افتاد طبع کے علاوہ ان کے اس فکر کو بھی دخل تھا جو ظلال قرآن میں پروان چڑھا ہے۔ اطلاع عام کی بجائے صرف خاص عزیزوں کو خبر دی گئی۔ پھر بھی راہ دسوار اور منزل دور ہونے کے باوجود خاصی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ لاہور میں موجود اعزا اور احباب کے علاوہ جماعت اسلامی، انجمن خدام القرآن اور حلفہ تدبیر قرآن سے وابستہ نیازمند کثیر تعداد میں سربیک جنازہ ہونے۔ کیمپ کے فوجیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یوں دعائے مغفرت کے لئے اٹھنے والے ہاتھ کیفیت کے علاوہ کمیت میں بھی کم نہ تھے۔

راہم کو اس وقت اطلاع ہوئی جب ۱۳ اپریل کی رات اچانک لاہور پہنچا۔ خبر سن کر زندگی کی بے نباتی کا نقشہ آنکھوں میں بھر گیا۔ فروری کی ملاقات میں میں ان کے پاس دیر تک بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پہچانا اور مل کر خوش ہوئیں۔ مجھے وہ زمانہ یاد آیا جب ہجرت کے بعد لاہور میرا مستقر ٹھہرا۔ میں نے اچھرہ میں اقامت اختیار کی۔ مولانا رحمان سورہ میں ۵۰ روپے ماہوار کسراٹے کے مکان میں اہلیہ اور بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ میں کچھ دنوں کے لئے اپنے ذریعہ معاش سے محروم ہو گیا۔ مولانا نے مجھے اپنے یہاں مہمان رکھنے کی پیش کش کی۔ ان دنوں مولانا کے معاشی حالات بہت اچھے نہ تھے۔ پھر بھی انہوں نے

اصرار کیا کہ میں حاضر میں حجت نہ کروں۔ یہ معاملہ مولانا سے تھا مگر عملاً اس کا تمام بار خاتون خانہ کو اٹھانا پڑا کہ وہی ربۃ البیت تھیں۔ جب دور دستوں کے لئے ان کا ظرف اتنا وسیع تھا تو اپنوں کے لئے انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ پہلی بیوی سے مولانا کے صغیر السن بچوں کی پرورش پرداخت تعلیم و تربیت اور شادی بیاہ کے لئے انہوں نے جو کچھ کیا، خود مولانا کی مدت العمر جس طرح خدمت کی وہ ایک لمبی داستان ہے۔

مولانا کے ساتھ ان کا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا قرآن السعدین ثابت ہوا جس کے نتیجے میں دنیا کو ”تدبر قرآن“ جیسا گنج گرانمایہ ملا۔ مولانا کا علم اور فکر ایک بند خزانہ تھا جسے مرحوم نے اپنے شعور، قدر شناسی اور حسن خدمت سے کھول کر عام کر دیا۔ دنیا مولانا اصلاحی کے فیضان علم سے محروم رہتی اگر انہیں انوار اختر جیسی باشعور علم دوست اور جان نثار شریک زندگی نہ ملتیں۔ وہ صحیح معنوں میں شریک زندگی تھیں اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ مولانا کے صدقہ جاریہ میں ان کا بھی حصہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ مولانا اصلاحی اور خاندان کے دوسرے افراد کو ان کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کی قوت عطا فرمائے!

★ ★ ★ ★ ★

انقلاب مکہ

محمد اختر مسلم

حضور ختمی مرتبت ﷺ کی بعثت سے قبل کا دور ہرون مظلوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سرمایہ داری کا دور دورہ تھا۔ ملوکیت نے انسان کو آزادی سے محروم کر دیا تھا۔ احبار و رُہبان کی یسوائیت نے انسان کی فکری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ انسان حسن عمل سے محروم تھا۔ تہذیب و تمدن اور اخلاق ایک فصہ مارینہ بن چکے تھے۔

احبار و رُہبان کی بابائیت، فیصر و کسری کی زنجیریں، توہم پرستی کی بصیرت سوز بندشیں، تقسیم انساب کے انسانیت کس نسل و جغرافیائی معیار پر تھے وہ اطوار و سلاسل جن میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی۔ حکیم الامت علامہ ابن رحمہ اللہ علیہ نے اپنے چھٹے خطبہ الاجتہاد فی الاسلام میں تہذیب و تمدن کے ایک مورخ DENISON کی کتاب EMOTION AS THE BASIS OF CIVILISATION طویل اقتباس نقل کیا ہے۔

حسن سے حضور ختمی مرتبت ﷺ کی بعثت سے قبل کے حالات پر روشنی پڑتی ہے۔

اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ عصر مسید، جس کی تعمیر ہر چار ہزار سال صرف ہوئے تھے منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا اور نوع انسان بھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا

پیاسا تھا اور آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ قدیم قبائلی آئین و مسالک اپنی قوت و احترام کھو چکے تھے اس لئے اب ملوکیت کے برائے طریق و انداز کا سکے دنیا میں نہیں چل سکتا تھا۔ عیسائیت نے جن قواعد و ضوابط کو رائج کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت و یکجہتی کے بجائے تسنن و افتراق اور بربادی و ہلاکت کا موجب بن رہے تھے۔ غرضیکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ فگن تھیں اور آرٹ، سائنس اور لیٹریچر کے سنہری پھولوں سے لدی ہوئی تھیں، اب لڑکھڑا رہا تھا۔ عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے کر ڈالے تھے جو صرف برائی رسموں کے بندھن سے یکجا کھڑے تھے اور جن کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ اب گرے کہ تب گرے۔

کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نوع انسانی کو ایک مرتبہ بھر ایک نقطہ پر جمع کر دے۔ اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لے؟ اس لئے کہ برائی رسومات و آئین سب مردہ ہو چکے تھے۔ اور ان ہی جیسے قوانین کا مرتب کرنا صدیوں کا کام تھا۔۔۔

اس سوال کا جواب وہ خود ہی ان الفاظ میں دیتا ہے۔

”یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا اور اس وقت پیدا ہوا جب اس

کی اشد ضرورت تھی۔

(ترجمہ منقول از۔۔۔ سلیم کے نام خطوط۔۔۔)

آخر ان تاریکیوں کا بردہ چاک کرنے کے لئے اس ذات قدسی صفات کی بعثت کی ساعت سعید آئی جسے اللہ رب العزت نے سراج منیر (جگمگاتا چراغ) فرمایا۔ جس کی آمد کا مقصد قرآن مے یوں بیان فرمایا۔

و یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم

(اور ان سے ان کا بوجھ اتارتا ہے اور وہ طوق بھی جو ان پر تھے)

حضور اکرم ﷺ کی بعثت در حقیقت ایک انقلاب کی آمد تھی۔ ایک عالمگیر انقلاب جس کے ذریعہ دنیا انہی رب کے نور سے جگمگا اٹھی و اشرف الارض بنور رہا۔ یہ اسی انقلاب کا نتیجہ تھا کہ :-

وہ قوم۔۔۔ جو بکریوں کی نگہبانی کرنے اور انہیں درندوں سے بچانے میں مصروف رہتی تھی وہ حضور اکرم ﷺ کے بابرکت وجود کی بدولت انسانیت کی نگہبان مظلوم انسانوں کو ظالموں سے نجات دلانے والی قوم بن گئی۔

وہ قوم۔۔۔ جو اسے قبیلے اور نسل کو دوسرے قبائل اور نسلوں پر فوقیت دیتی تھی رنگ، نسل اور زبان کے اختلافات کے غیر فطری معیاروں سے بلند ہو کر اسلام کے جھنڈے تلے وحدت انسانی کو انسانیت کی معراج سمجھنے لگی۔

وہ قوم۔۔۔ جو معصوم لڑکیوں کی بیدائش کو نحوست تصور کرتے ہوئے انہیں زندہ دفن کر دیتی تھی وہ عورت کو اس کا فطری مقام عطا کر کے اور اس کی عفت و عصمت کی محافظ بن گئی۔

وہ قوم۔۔۔ جو اپنی بھوک مٹانے کی خاطر دوسروں کو لوٹ لیا کرتی تھی حضور ختمی مرتبت ﷺ کی تعلیم کی بدولت دوسروں کی بنیادی

ضروریات پوری کرنے کے لئے خود بھوکی رہنے لگی۔

وہ قوم۔۔۔ جو ہمیشہ منتشر رہی، جو حکومت کے اجتماعی تصور سے یکسر نا آشنا تھی، جو جس کی لائے اس کی بھینس کے اصول پر کار بند تھی، حضور اکرم ﷺ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کی پہلی آئین بسند، قانون کی بابت حقیقی جمہوریت کی دلدادہ قوم بن گئی۔

وہ قوم۔۔۔ جو عملی زندگی میں عدل و انصاف سے نا آشنا تھی حضور اکرم ﷺ کی بدولت عدل و انصاف کا ایک مثالی نمونہ بن گئی۔ جس نے دشمن سے بھی عدل کر کے انصاف کی تاریخ میں ایک زرین باب کا اضافہ کیا۔

وہ قوم۔۔۔ جو اپنے بڑے آدمیوں کے بت بنا کر بوجا کرتی تھی، شخصیت پرستی، بت پرستی اور شرک کا شکار تھی، ختمی مرتبت ﷺ کی بدولت خدا کی وحدانیت پر ایمان لا کر دنیا سے بت پرستی، شخصیت پرستی اور شرک کو ملیا میٹ کر دیا۔

وہ قوم۔۔۔ جس کے نزدیک عزت کا معیار رنگ، نسل، حسب و نسب اور مال و دولت تھا حضور اکرم کی بدولت تقویٰ، حسن عمل اور مکارم اخلاق کو عزت کا معیار سمجھنے لگی۔

وہ قوم۔۔۔ جو سراب و زنا، سود اور جوئے کی دلدادہ تھی، حضور اکرم ﷺ کی بدولت اسی قوم نے شراب کے خم سڑکوں پر اونٹیل دینے، نکاح کو شعار بنایا، سود اور جوئے میں دوسروں کا مال لوٹ کر کھانے کی بجائے زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعہ دوسروں کی کفالت کرنے والی قوم بن گئی۔

انقلاب مکہ کے نتائج کوئی کہاں تک گنائے۔ اس انقلاب کے بانی

آفائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی دعوت کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ - یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اب انہی کی رہبری ہمارے لئے کافی ہے۔ یہ اعلان توحید محض علم کلام یا فلسفہ ما بعد الطبیعیات کا کوئی مسئلہ نہ تھا - حکیم الامت علامہ اقبال کے الفاظ میں یہ زندہ فوت تھی - ایک خدا اسکے سب بندے اسی کے قانون کے پابند - اسکے قانون کی نظر میں سب یکساں - سب کو اپنی امنگوں اور آرزوؤں کی تکمیل کے موافق میسر - سب کو کسب معاش کی سہولتیں حاصل - کسب معاش کی صلاحیتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی معاش سے محروم رہے اور کوئی ضرورت سے زیادہ حاصل کر کے لہو و لعب کی نذر کر دے - درحقیقت اسلامی معاشرہ میں کسب حلال ، اکل حلال اور بذل حلال کے اصول بنیادی حیثیت رکھتے ہیں -

ایک خدا کے تصور نے ذات مات ، اونچ نیچ اور مختلف طبقات کے وجود ہی کو ختم کر دیا - سب ملت واحد بن گئے -

حضور اکرم ﷺ کے فرمان کے مطابق ملت ایک جسم ہے - جس کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوگا تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کریگا - جسم کے ہر عضو کو اس کی ضرورت کے مطابق خون کی ضرورت ہے اگر اس عضو کو خون کی مناسب مقدار نہ ملے تو وہ عضو نل ہو جائیگا - اسی طرح قوم کے معاشی وجود میں دولت کو گردش میں رہنا چاہئے ورنہ قوم کا ایک حصہ نل ہو جائیگا اور باقی حصہ بھی اس کی وجہ سے ناکارہ رہیگا -

ایک خدا کے تصور نے مذہبی اجارہ داریوں کی گنجائش ہی ختم کر دی ہے - قانون خدا کا ، اس کا شارح خدا کا رسول - - یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح پوپ یا پادری کا قول یا اس کی تشریحات اور توجیہات

قانون نہیں بن سکتیں۔ بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت سر علم سیکھنا فرض قرار دیکر احبار و رہبان کے وجود کو ختم کر دیا گیا۔ علم عام کیا ہوا کہ ہر شخص اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے واقف ہو گیا۔ درحقیقت یہی انسانیت کا شرف اور جمہوریت کی بنیاد ہے۔ الغرض کیا معاش اور کیا معاد ہر شعبہ زندگی میں اجارہ داریاں ختم ہو گئیں۔ چشم دنیا نے اس انقلاب عظیم کے ذریعہ جو کامیابیاں دیکھیں وہ درحقیقت حضور کی دعوت توحید اور ایمان بالآخرت کا نتیجہ تھیں۔

اس انقلاب عظیم کے متعلق مشہور مفکر کارلائل اپنی مشہور زمانہ تصنیف HEROES AND HERO WORSHIP میں لکھتا ہے کہ، ”عربوں کے لئے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی جو انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئی تھی۔ عرب اس کے ذریعہ پہلی دفعہ زندہ ہوا۔ ایک ایسی قوم جو ابتدائے آفرینش سے گمنامی کے عالم میں ریوڑ چراتی پھرتی تھی اس کی طرف ایک رسول (ﷺ) آیا جو ان کے ساتھ ایک پیغام لایا (الفرآن الحکیم) جس پر وہ قوم ایمان لے آئی۔ وہ دیکھو۔ وہی گمنام چرواہے دنیا کی ممتاز قوم بن گئے۔ وہ حقیر قوم ایک عظیم انسان ملت میں تبدیل ہو گئی۔“

ایک صدی کے اندر اندر عرب دنیا کے بڑے حصے پر چھا گئے۔ اس کے بعد سینکڑوں برس ہو چلے ہیں کہ یہ اسی شان و شوکت اور درخشندگی و تابندگی سے کرہ ارض کے ایک عظیم حصہ پر مسلط ہیں۔ یہ سب ایمان کی حرارت سے ہوا۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان سے زندگی ملتی ہے۔ جو نہیں کسی قوم میں ایمان پیدا ہوا اس قوم کی تاریخ میں انقلاب آ گیا۔ آئیے ہم اقرار کریں کہ،

ہم نے توحید اور ایمان بالآخرت کے عقیدہ کے باوجود اسی عملی زندگیوں میں مفادات اور انی خواہشات کے بتوں کی بوجا کی جو روس انسانی ہونی ہے اسے ترک کر کے حضور اکرم ﷺ کے طریقے کے مطابق خدا کی وحدانیت اور ایمان بالآخرت کو اسی عملی زندگی کی اساس بنائیں گے۔ دولت کمائیں گے لیکن اس کا ڈھیر لگانے کے بجائے اسے خدا کے حکم کے مطابق دوسرے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے پر خرچ کریں گے۔ اس لئے کہ یہی اسوۂ رسول ہے۔

★ ★ ★ ★ ★

محمد مارمیڈ یوک پکتهال

قرآن مجید کا پہلا نو مسلم انگریز مترجم

اختر رامی

قرآن مجید کا پہلا انگریزی ترجمہ ۱۶۳۸ء تا ۱۶۸۸ء کے درمیانی عرصے میں شائع ہوا۔ یہ ترجمہ، لاطینی ترجمے سے کیا گیا تھا۔ دوسرا کامل ترجمہ جارج سیل (GEORGE SALE) کے قلم سے ۱۸۳۳ء میں اشاعت پذیر ہوا اور تقریباً ڈیڑھ صدی تک یہی ترجمہ انگریزوں کے لئے تعلیمات قرآن سے آگاہی کا ذریعہ رہا۔ جارج سیل نے عیسائی نقطہ نظر سے حواشی لکھے اور بیضاوی و کشاف سے بھرپور استفادہ کیا۔ ڈیڑھ صدی کے طویل عرصے میں انگریزی زبان کے اسالیب بیان میں اس قدر تبدیلیاں واقع ہوئیں کہ ترجمہ فرسودہ ہو گیا۔ ۱۸۶۱ء میں کیمبرج یونیورسٹی کے استاد جے ایم۔ راڈویل (J. M. RODWELL) نے سلیس اور بامعاورہ ترجمہ کیا۔ زبان و بیان میں اصلاح کی اور ایک دوسری جدت یہ برتی کہ قرآن مجید کی سورتوں کو نزولی ترتیب سے مرتب کیا یعنی آغاز سورہ علق اور اختتام سورہ مائدہ پر کیا۔ اس کے بعد ۱۸۸۰ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے جرمن پروفیسر (MAX MULLER) نے مشرق کی تمام کتب مقدسہ کو انگریزی قالب میں ڈھالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کے ترجمے کے لئے قرعہ فال ای۔ ایچ۔ پامر (E. H. PALMER) کے نام پڑا جو کیمبرج یونیورسٹی کے عربی

زبان و ادبیات کے استاد تھے۔ پامر کا ترجمہ ۱۹۰۰ء میں اشاعت پذیر ہوا۔ اُسی زمانے میں نادری وھیری (WHERRY) نے چار جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔

یہ تمام تراجم غیر مسلم فاضلوں نے کئے تھے جن میں اکثر مقامات پر معنوی تحریف اور قطع و برید کی گئی تھی۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی مسلمان عالم یہ خدمت انجام دیتا۔ اسکا شدید احساس محکوم ہندوستان کے مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے انفرادی طور پر کئی ترجمے کئے۔ بعض شائع نہ ہو سکے، بعض نامکمل رہے اور چند ایک زیور طباعت سے آراستہ ہو کر اہل نظر کے ہاتھوں میں پہنچے^(۱)۔ تاہم ان ترجموں میں وہ زور بیان، سلاست اور روانی پیدا ہونا ممکن نہ تھی جو اہل زبان کی خصوصیت ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ایک نو مسلم انگریز، مارمیڈ یوک بکنتھال کو بخشی۔ جس نے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر چند سالوں کی جگر کاوی، غور و فکر اور تدبیر و تفکر کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ نہایت خوبصورت زبان میں کیا۔ آج یہ ترجمہ، قرآن مجید کے مقبول ترین تراجم میں سے ایک ہے۔ صرف امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکا ہے۔

محمد مارمیڈ یوک بکنتھال نے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں لکھا ہے^(۲):

”اس ترجمہ کا مقصد انگریزی خواں طبقے کے سامنے یہ بات پیش کرنا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان قرآن کے الفاظ سے کیا مفہوم لیتے ہیں اور قرآن کی ماہیت کو موزوں الفاظ میں سمجھانا اور انگریزی بولنے والے مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ معقولیت کے ساتھ۔ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ کسی الہامی کتاب کو ایک ایسا شخص عمدگی سے پیش نہیں کر سکتا جو اس کے الہامات اور پیغام پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہ

بہلا انگریزی ترجمہ ہے جو ایک ایسے انگریز نے کیا جو مسلمان ہے۔ بعض تراجم میں ایسی تعبیریں کی گئی ہیں جو مسلمانوں کے لئے دلازار ہیں اور تقریباً سب میں زبان کا ایسا انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جسے مسلمان غیر موزوں سمجھتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ ناممکن ہے^{۳۲}۔ یہ قدیم شیوخ کا اور میرا عقیدہ ہے۔ میں نے اس کتاب کو علمی انداز میں پیش کیا ہے اور اس کے لئے کوشش کی گئی ہے کہ موزوں زبان استعمال کی جائے۔ لیکن یہ ترجمہ قرآن مجید نہیں ہو سکتا کیوں کہ وہ تو بے مثل و بے عدیل ہے اس میں اتنی ہم آہنگی ہے کہ لوگ اسے سنتے ہی رونے لگتے ہیں اور وجد میں آجاتے ہیں۔ یہ تو قرآن کے مفہوم کو انگریزی زبان میں پیش کرنے کی محض ایک کوشش ہے اور اس کے سحر کی قدرے عکاسی۔ یہ عربی قرآن کی جگہ نہیں لے سکتا۔ نہ میرا یہ مقصد ہے،

محمد مارمیڈ یوک یکتھال کا ترجمہ قرآن زبان و بیان کے لحاظ سے بے مثال ہے مولانا عبد الماجد دریا بادی مرحوم جو خود انگریزی زبان کے مترجم قرآن ہیں۔ اُنہوں نے لکھا ہے کہ :

”بکتھال اپنی زبان کا ادیب اور اہل قلم تھا اس کی زبان کی خوبی و تسنگی کا کیا کہنا۔ اصل قرآن کی جاذبیت زبان و بیان ایک حد تک ترجمہ میں منتقل ہو آئی ہے“^{۳۳}

نو مسلم فاضلہ مریم جمیلہ اس ترجمے کے بارے میں لکھتی ہیں کہ:

”مجھے اس کے مقابلے کا کوئی انگریزی ترجمہ نہیں مل سکا۔ کسی ترجمہ میں وہ فصاحت و بلاغت اور انداز بیان نہیں جو اس میں موجود ہے۔ بہت سے دوسرے تراجم میں اللہ کے لئے ”گاڈ“

کا لفظ استعمال کرنے کی غلطی کی گئی ہے لیکن پکتھال نے ہر جگہ اللہ ہی استعمال کیا ہے اس سے اسلام کے پیغام میں مغرب کے فاری کے لئے بڑا تاثر پیدا ہوتا ہے۔“

فرآن مجید کا یہ جلیل القدر مترجم < اپریل ۱۸۷۵ء یکم ربیع الاول ۱۲۹۲ھ کی صبح کو انگلستان میں سَفَک (SUFFALK) کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کے والد چارلس پکتھال مقامی گرجا گھر کے بادی تھے۔ چارلس کی پہلی بیوی سے دس بچے ہیں۔ اس بیوی کے انتقال کے بعد چارلس نے دوسری سادی امیر البحر ڈی. ایچ. او برائین کی بیٹی سے کی۔ اس بیوی سے چارلس کے ہاں مارمیڈ یوک پکتھال پیدا ہوا۔

مارمیڈ یوک پکتھال نے ہیرو (HARROW) کے پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں سرونسٹن چرچل پکتھال کے باران مکتب میں سے تھے۔ اسکول سے فارغ ہو کر پکتھال نے ترکی یا ایران کے انگریزی سفارت خانے میں ملازمت حاصل کرنے کی خاطر مقابلے کا امتحان دیا مگر ناکام رہا۔ اس ناکامی کے باوجود پکتھال قاہرہ چلا گیا۔ اُس وقت پکتھال کی عمر انیس سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ نفل مکانی اُس کی زندگی کے عظیم انقلاب کا بیس خیمہ ثابت ہوئی۔

مارمیڈ یوک پکتھال کئی سال تک مصر، شام، فلسطین اور عراق میں گھومتا رہا آخر میں ترکی چلا گیا۔ اس سیاحت میں مارمیڈ یوک پکتھال نے عربی اور ترکی زبانوں میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ ان زبانوں میں اپنا مافی الضمیر احسن طریقے سے ادا کر لیتا تھا اور ان زبانوں کے لٹریچر سے استفادہ کر سکتا تھا۔ عربی زبان و تہذیب سے متاثر ہو کر مارمیڈ یوک پکتھال نے اپنی وضع

عربوں جیسی بنا لی تھی۔

یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت عثمانیہ میں اندرونی خلفشار پیدا ہو چکا تھا اور یورپی طاقتیں خلافت کی قوت توڑنا چاہتی تھیں۔ جنگ طرابلس اور جنگ بلقان میں خلافت عثمانیہ کو شکست ہو چکی تھی۔ مار میڈ یوک پکتھال کا خیال تھا کہ یورپی طاقتیں مذہبی تعصب کے سبب خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں۔ ۱۹۱۲ء میں مار میڈ یوک پکتھال انگلستان گیا اور اینگلو عثمانیہ سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ترکوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کا تدارک ہو۔ سوسائٹی کی کوششیں بار آور ثابت نہ ہوئیں حتیٰ کہ ۱۹۱۳ء میں پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی اور خلافت عثمانیہ کو اتحادی طاقتوں کے خلاف لڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔

مار میڈ یوک پکتھال عرب ملکوں کے زمانہ قیام میں اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوا۔ وہ جامع اموی دمشق کے شیخ العلماء سے رابطہ رکھتا تھا۔ اُسی زمانے میں جب مار میڈ یوک پکتھال نے شیخ العلماء کو اپنی ایمانی کیفیت سے آگاہ کیا تو شیخ نے مار میڈ یوک پکتھال کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ عرصہ مطالعہ اور غور و فکر جاری رکھے اور قبول اسلام کا اعلان انگلستان میں کرے۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۱۳ء میں مار میڈ یوک پکتھال نے لندن میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔

۱۹۱۶ء میں مار میڈ یوک پکتھال کی ملاقات لندن میں خواجہ کمال الدین سے ہوئی جو شاہجہان مسجد ووکنگ میں ”اسلامی مشن“ کے انچارج تھے۔ خواجہ صاحب ۱۹۱۹ء میں ہندوستان چلے آئے تو اُن کی غیر حاضری میں شاہجہان مسجد میں خطابت کی ذمہ داریاں مار میڈ یوک پکتھال نے ادا کیں اور ”اسلامی مشن“ کے ترجمان مجلہ ”اسلامک ریویو“ کے مدیر رہے۔

۱۹۲۰ء میں مار میڈ یوک یکتھال کو برصغیر کے معروف اخبار ”بمبئی کرانیکل“ کی ادارت پیش کی گئی۔ اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے پکتھال بمبئی آ گئے۔ خیال تھا کہ وہ تین سال یہاں رہیں گے مگر وہ ایک سال کے بعد وطن واس چلے گئے۔ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون کے پُر آشوب دور میں مار میڈ یوک یکتھال نے قوم پرست طبقے کی خوب نمائندگی کی۔ پُر زور ادارے لکھے۔ زورِ قلم سے اپنا موقف اعلیٰ طبقے میں منوایا اور بہت سے دوسرے راہنماؤں کی طرح مارمیڈ یوک یکتھال بھی اُسی زمانے میں کھدر پوش بنے۔

۱۹۲۳ء میں مارمیڈ یوک یکتھال دوبارہ برصغیر آئے اور ریاست حیدر آباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ وہ چادر گھاٹ ہائی اسکول کے برنسپل تھے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان مرحوم اُس زمانے میں اُن سے ملے تھے۔ وہ اپنی یادیں تازہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وہ انگریزی کے اعلیٰ درجے کے ادیب اور عربی زبان سے بخوبی واقف تھے اور عربوں میں عرصے تک رہ چکے تھے۔ پکتھال بڑے بکّے اور راستناز مسلمان تھے۔ اسلام کے متعلق جب بھی اُن سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ اس کی اخلاقی برتری کو نمایاں کیا۔۔۔۔۔۔۔۔ اسلامی تعلیم میں جس چیز نے انہیں سب سے زیادہ گرویدہ کیا وہ اس کا عملی اور اخلاقی پہلو ہے۔ ایک دفعہ کہتے تھے کہ انسانی مساوات اور عالمگیر اخوت کے اصول اسی کے مظاہر ہیں جو آج بھی اتنے ہی قابلِ قدر ہیں جتنے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے تھے۔ ان کی بدولت اسلام کا پیغام سدا بہار ہے۔ ابھی اس کی اثر آفرینی ختم نہیں ہوئی

چ (۶)۔

چادر گھاٹ ہائی سکول کے فرائض منصبی کے ساتھ انہوں نے ۱۹۲۷ء

میں بلند پایہ سہ ماہی علمی رسالہ ”اسلامک کلچر“ (ISLAMIC CULTURE) جاری کیا جو تا حال باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے یہ رسالہ غیر اسلامی دُنیا میں اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کی تہذیب پر سند کی حیثیت رکھتا ہے۔

نظام حیدر آباد دکن کی سرپرستی میں مار میڈ یوک پکتنال نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ شروع کیا۔ جب ترجمہ مکمل ہو گیا تو سرکار نظام کی طرف سے اُنہیں دو سال کی رخصت دی گئی کہ مصر جا کر جامعہ ازہر کے علماء سے اپنے ترجمہ کے بارے میں تبادلہ خیال کریں اور ترجمہ کو حتی الامکان بہتر بنائیں۔ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد دسمبر ۱۹۳۰ء میں یہ ترجمہ زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔

جنوری ۱۹۳۵ء میں مار میڈ یوک پکتنال نے حیدر آباد ایجوکیشن سروس سے علیحدگی اختیار کی۔ سرکار نظام نے تا حیات پنشن مقرر کر دی۔ پکتنال برصغیر سے واپس انگلستان چلے گئے تاہم ان کی خوشگوار یادیں ایک عرصے تک زندہ رہیں۔ شیخ عطا اللہ مرحوم نے لکھا ہے کہ:

”مجھے علی گڑھ میں اُن کے چند شاگردوں سے ملاقات کا موقع میسر آیا۔ اُن میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ لیکن ہر ایک اُن کے خلوص اور اُن کی شفقت پدرانہ کا مداح تھا۔“

انگلستان میں مارمیڈ یوک پکتنال نے تبلیغ اسلام کا کام جاری رکھا۔ آخر وقت تک وہ اسلامی موضوعات پر لکھتے رہے اور تقریروں کے ذریعے اسلام کا پیغام پیش کرتے رہے۔ مار میڈ یوک پکتنال بھرپور زندگی گزار کر ۱۹ مئی ۱۹۳۶ء - ۲۰ صفر ۱۳۵۵ھ کو حرکت قلب بند ہو جانے سے فوت ہوئے اور لندن میں مسلمانوں کے قبرستان میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔

مارمیڈ یوک پکتنال اسلامی اخلاق سے پوری طرح آراستہ تھے۔ فرائض

مذہب باقاعدگی اور با بندی سے ادا کرتے تھے۔ برصغیر کے رمانہ فیم میں نادار طلبہ کی خود مالی امداد کرتے تھے اور بے نعصب اور بے ریا شخص تھے۔

مار میڈ یوک بکٹھال کی فلمی یادگاروں میں ترجمہ قرآن کے علاوہ دس

بارہ اعلیٰ درجے کے ناول ہیں۔ ان میں SAID THE FISHER MAN

(سعید۔ ماہی گیر) اُن کی پہلی تالیف ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے ۱۹۰۶ء

میں اُن کا ناول THE HOUSE OF ISLAM (دار الاسلام) سنانع ہوا۔ اس کے

بارے میں ای۔ ایم۔ فاسٹر (E. M. FORSTER) نے لکھا ہے کہ اس میں از حد

خوبصورتی ہے اور یہ ”دین کا ایک کھلا اعلان“ ہے۔

ان کے علاوہ مار میڈ یوک بکٹھال کے ناولوں میں ORIENTAL

ENCOUNTER (مشرقی محاربات) اور KNIGHTS OF ARAB زیادہ مشہور

ہیں۔

اسلامی موضوع پر مار میڈ یوک بکٹھال کی ایک اہم تالیف THE CUL-

TURAL SIDE OF ISLAM ہے یہ کتاب اُن خطبات کا مجموعہ ہے جو

انہوں نے مدراس کی مسلم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ۱۹۲۷ء میں دیئے تھے۔

اس کتاب کا اردو ترجمہ شیخ عطا اللہ ایم۔ اے کے قلم سے ننانع ہو چکا ہے

★★★★★★

حواشی

- (۱) . برصغیر کے اہل علم کے انگریزی تراجم قرآن کے لئے دیکھئے
- عبد الواحد دریا بادی — قرآن مجید کے انگریزی تراجم — ماہنامہ بیتات (کراچی) مانت اگست ۱۹۶۴ء - ص ۴۱۴ محمد سالم قاسمی — حارہ براجم قرآنی — دیوبند - مجلس معارف القرآن دارالعلوم دیوبند (۱۹۶۸ء)
- (۲) ترجمہ ر دیاچہ THE MEANING OF THE GLORIOUS QURAN
- (۳) مسطور مسرور ایچ اے ارگ (H. A. R. GIBB) نے لکھا ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا جسے کسی بلند پایہ نظم کا ترجمہ ناممکن ہوتا ہے۔ وحی کی زبان مخصوص ہوتی ہے قرآن مجید کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے سے صرف یہ ہوگا کہ عربی زبان کے تراجمے ہونے لگیوں کے گوشے واضح طور پر پیش کرے کے معانی مفرح سے اصح کردہ الفاظ استعمال کیے گا جو اصل الفاظ کی جامعیت کو محدود کر دیں گے۔ ایسی آیات جس میں احکام و ہدایاں ما ہ صاف کا ذکر ہے ان میں ترجمے کا ہم عیب شاید زیادہ نمایاں ہے جو تلام جو لطافیں اور رنگیں اصل عبارت میں ہیں وہ کسی صورت میں ترجمہ میں نہیں آ سکتیں۔ مثال کے طور پر یہ سادہ سی آیت ہے
- اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا النُّشُورُ (۵۰ - ۴۴)
- انگریز ہی نہیں دنیا کی کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ ناممکن ہے اس کے چھ لفظوں میں سچ مار دھب کی صیر استعمال ہوئی ہے۔ سچ مار ہم کی صیر کو اس قدر مختصر عبارت میں کس زبان میں اس ہوئی اور حوش و حروش سے ادا کیا جا سکتا ہے (MODERN TRENDS IN ISLAM)
- (۴) ماہنامہ نواب (کراچی) -
- (۵) دہ قرآن سے میرا حق - - ستارہ ڈائنٹس (لاہور) - قرآن سیر (۱) - مانت نومبر ۱۹۶۹ء - ص ۱۱۱
- (۶) مدنی کی ذب ۱ عظم مجرہ - دار المصنفین - ۱۹۶۷ء - ص ۴۰۶ - ۴۰۷
- (۷) مہذب اسلامی (لاہور) - سچ مجرہ اسرف ناخر کتب - ۱۹۶۴ء - ص ۸
- (۸) مدائن SALUTE TO THE ORIENT حوالہ ماہنامہ THE MUSLIM (لندن) مانت اپریل ۱۹۶۹ء ص ۱۵۹ -

نقد و تبصرہ

(تبصرے کیلئے دو نسخے ارسال فرمائیے)

چراغ لالہ - انوار صولت

انوار صولت فکر و نظر یونٹ میں ایک طویل عرصہ تک ہمارے رفیق کار رہے ہیں۔ اس تعلق کی وجہ سے بھی فکر و نظر پر ان کا حق ہے۔ جب تک وہ ادارہ سے وابستہ رہے فکر و نظر کے بہت سے امور و مسائل کی طرف سے بے فکری رہی۔ اپنی ادبی صلاحیتوں کی بدولت انہوں نے اپنے فرائض کو ہمیشہ بوجہ احسن انجام دیا۔ شعر و شاعری سے انہیں شروع ہی سے لگاؤ رہا ہے۔ انہی ذوق کی تسکین کے لئے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہے۔ اس وقت وہ عمر کے جس حصے میں ہیں، اندک اندک شود بسیار، اچھا خاصا کلام جمع ہو گیا ہوگا۔

چراغ لالہ ان کی شعری تخلیقات کا پہلا مجموعہ ہے جسے بطور تمہید انہوں نے شائع کیا ہے۔ اس میں ان کا عہد جوانی کا کلام شامل ہے۔ عہد جوانی جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے۔
دریغاً کہ عہد جوانی گذشت
جسوانی مگسوزندگانی گذشت

ان کا اپنا بیان ہے۔

”میں نے عمر بھر بہت کچھ لکھا، ہر موضوع پر لکھا، مگر اس

مجموعے میں میرے دور شباب کی صرف چند غزلیں ، نظمیں ، نیز چند آزاد اور نثری نظمیں اور طنزیہ کلام شامل ہے اور باقی کلام مستقبل کے کسی مناسب موقع کے لئے محفوظ ہے ۔

توفع رکھنی چاہئے کہ اس بیش کنش کے بعد بیش رفت جاری رہے گی اور ان کا بقیہ کلام بھی زیور طبع سے آراستہ ہو کر جلد منظر عام پر آئے گا ۔

صولت صاحب کے ہاں شاعری ضلالت و غوایت یا ردی و ہوسناکی سے عبارت نہیں ۔ متاب و سنجیدگی جس طرح ان کی شخصیت کے عناصر ترکیبی میں ایک نمایاں عنصر ہے اسی طرح ان کی شاعری میں بھی اس کا برونو صاف نظر آتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے دور شباب کے کلام میں بھی اس طرح کے اشعار اکا دکا نہیں کثرت سے ملتے ہیں ۔ میں حصہ غزل سے حد اشعار نقل کرتا ہوں۔ غزل میں شاعر کے بھکنے اور بھٹکنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے ۔

معاً تائید حق امداد کو صولت سہنحسی ہے
مصائب میں دعا ہم مانگتے ہیں گر کبھی دل سے

ان درختوں کی طرح صولت گذاری زندگی
خود جلے جو دھوب میں اوروں سے سایہ کر دیا

جیسے جیسے میں ہوا صولت حقائق آسنا
شعر میرا ترجمان زندگی بتتا گیا

اک ضرب بت شکن سے سبھی ہوں گرے ماش ناس
یہ لات یہ منات ذرا دیکھتے رہو

جس نے دنیا میں کیا دعویٰ کہ میں ہوں سقراط
لوگ دوڑے ہیں بھرے زہر کا سالہ لے کر

سو صفحات کا یہ مجموعہ کتاب ، طباعت ، کاغذ ، جلد بندی اور
گرد بوش ، ہر اعتبار سے جاذب نظر ہے۔ صولت صاحب نے اسے اہتمام میں اسے
طبع کرایا ہے۔ ان کے اسعار میں ان کا خون جگر شامل تھا ہی ، کتاب کے صوری
محاسن میں بھی اس کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ توفیر حسین بوست بکس
۱۰۰۲۔ اسلام آباد سے طلب کی جا سکتی ہے۔ قیمت درج نہیں۔ شاید اس
دہ میں ان کا نقطہ نظر اسد اللہ خان غالب سے ہم آہنگ ہو۔

سرمۂ مف نظر ہوں مری قیمت نہ ہے
کہ رہے جسم خریدار نہ احسان میرا

(شرف الدین اصلاحی)

شریف التواریخ جلد اوّل

مؤلف	:	سید شریف احمد شرافت نوشاہی
ناشر	:	ادارہ معارف نوشاہیم ساہن پال شریف گجرات
صفحات	:	۱۱۲ + ۱۲۶۲
طباعت اور جلد بندی	:	عمدہ
قیمت	:	۵ روپے

تذکرہ نگاری مسلمان اہلِ فلم کا ایک سنندیدہ موضوع رہا ہے اور ہر

دور میں معاشرے کے مختلف طبقات - علماء و صوفیہ ، شعراء ، اطباء اور امراء کے تذکرے لکھے گئے اور یہ سلسلہ حسبِ روایت جاری ہے۔ ”شرف التواریخ“ سلسلہ قادریہ کی ایک شاخ ”نوشاہیہ“ کا مفصل تذکرہ ہے۔ اس شاخ کے بانی عہدِ جہانگیری کے ایک صوفی حضرت حاجی محمد نوسہ گنج بخش تھے۔ مؤلف کتاب بانی سلسلہ کی اولاد میں سے ہیں اور سلسلہ نوشاہیہ قادریہ کے سجادہ نشین ہیں۔

شرف التواریخ تین ضخیم جلدوں پر بھیلی ہوئی ہے۔ زیرِ نظر جلد اولِ موسوم بہ ”تاریخ الاقطاب“ ۱۳۵۵ھ میں مکمل ہوئی مگر تالیف کے جوالیس سال بعد پہلی مرتبہ زیورِ طباعت سے آراستہ ہوئی۔ جناب مؤلف نے متعدد میں کے انداز پر جلد اول کو دو ابواب میں تقسیم کیا ہے اور ہر باب چند فصلوں میں منقسم ہے۔ پہلے باب میں ولایت کی حقیقت ، اولیاء اللہ کی اقسام ، اُن کے خوار و کرامات ، بیعت طریف اور خرقة خلاف و ارساد کے مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ دوسرے باب میں حضرت نبی اکرم ﷺ سے لے کر حضرت نوسہ گنج بخش تک شجرۂ طریف کے سب ہی اکابر کے سوانحیات اور دیگر تفصیلات قلمبند کی گئی ہیں۔

شرف التواریخ کی زیرِ تبصرہ جلد مؤلف کی اُس دور کی تالیف ہے جب اُن کی عمر بمسکُل تیس سال تھی۔ یہی سبب ہے کہ اس تالیف میں وہ بختگی اور سلاست نہیں ہے جو اُن کی دوسری تالیفات مثلاً تذکرۂ نوسہ گنج بخش اور اذکارِ نوشاہیہ میں بائی جاتی ہے۔ کتاب کا عمومی انداز بیان سادہ ہے تاہم بعض مقامات پر عبارت آرائی سے کام لیا گیا ہے۔

آغازِ کتاب میں جناب محمد اقبال مجددی کے قلم سے ”تغریب“ اور جناب سید عارف نوشاہی کے قلم سے جناب مؤلف کے حالات زندگی شامل ہیں۔ ان تحریروں سے جناب مؤلف اور اُن کی کاوش ”شرف التواریخ“ کا اچھ

تعارف ہو جاتا ہے۔ کتاب کے آخر میں تیرہ عنوانات کے تحت مفصل اشاریے منسلک ہیں جو اُردو کتابوں میں ایک اچھی روایت کا آغاز ہے۔

صوفیہ کے اکثر تذکروں کی طرح سرف التواریخ میں بھی حکایات، خوارقِ عادت، تعویذات اور محبت و عقیدت میں غلو کی مثالیں ملتی ہیں مگر اس کے ساتھ ہی تذکرہ میں شامل افراد کے احوال و آثار پر جس محنت اور لگن سے مواد جمع کیا گیا ہے۔ بے اختیار اس کی داد دینے کو جی چاہا ہے۔ کتابیات (اب اول، فصل اول) پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جناب مؤلف صوفیہ کے تذکروں، معاصر تاریخوں اور دینیات کے ذخیرے پر وسیع نظر رکھتے ہیں۔

»سرف التواریخ« صوفیہ کے تذکروں میں ایک قابلِ قدر اضافہ ہے۔ امد ہے کہ اس سلسلے کی دوسری اور تیسری جلد بھی مستقبلِ قریب میں سائع ہو جائے گی۔

(اختصر راہی)

سوائے منزل

»ادارہ تعلیمات اسلامیہ ہوسٹ بکس ۸۶۹ راولپنڈی « ایک نوبخت ادارہ ہے جسے جندِ اسلامی ذہن رکھنے والے نوجوان مل کر امدادِ باہمی کی بنیاد پر چلا رہے ہیں اور جس کا مقصد انہی کے الفاظ میں »جدید تعلیم یافتہ طبقے تک سلاہ کے زرین اصولوں کو پہنچانا ہے۔ « »سوائے منزل« اسی ادارے کا ترجمان ہے جو ہر ماہ ہندی سے سائع ہوتا ہے۔ لیکن اسے ماہنامہ یا ماہوار رسالہ اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضابطے کی ان رسمی شرائط کو پورا نہیں کرتا جو

کسی ماہنامے کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔ گویا یہ سلسلہ وار کتابچے ہیں جو رسالے کے طرز پر مرتب کیئے جاتے ہیں۔ ادارہ اب تک اس کی تین قسطیں سائع کر چکا ہے۔ ۶۳ صفحات کے اس کتابچے کی قیمت صرف ۲ روپے رکھی گئی ہے جو آجکل کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ کتابت طباعت کاغذ اور سرورق ہر چیز ان نوجوانوں کے ذوق و سوق کی آئینہ دار ہے۔ اور ان کے وسائل کو مدنظر رکھ کر دیکھیں تو ان کے حسن انتظام اور حسن کارکردگی کی داد دینے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔

سوئے منزل سفر میں زاد راہ کا اندازہ درج ذیل ان عناوین سے لگایا جا سکتا ہے جو دوسری اور تیسری اساعت کی زینت ہیں :-

»ہرآن اور تصور عدل ، اسلام میں عورت کا مقام ، اکابر ملت کی عظیم خدمات ، کمیونزم اور مذہب ، انسان کامل ، سائنس کے فروغ میں مسلمانوں کا حصہ ، جنگ آزادی اور علمائے حق۔«

اس کا ایک مسلسل عنوان ہے »دین کے آئینے میں« اس کے تحت دین کے متعلق سوالات کے جواب دینے جاتے ہیں۔

یہ نوجوان سب کے سب بڑھے لکھے ہیں۔ دینی جذبے کے ساتھ ان کا ادبی ذوق بھی بلند ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے مضامین کا معیار اچھا ہے۔ ان کی انی تحریریں بھی ان کے ادبی ذوق کی آئینہ دار ہیں۔ مگر کتاب کی اعلاط بکثرت ہیں۔ اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

(شرف الدین اصلاحی)

★★★★★★

A-18 ✓
130651

شعبان ۱۴۰۱ - جون ۱۹۸۱ء

11-12-11

نگراں

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے بوتلا

ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد

فون : ۲۱۰۰۵

مدیر

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

فون : ۲۰۳۹۵

فکرو نظر اسلامی ہندوئے ائند: آزادی المس: رائے نا جاس ہے۔ فکرو نظر مس اس مضمون کی اشاعت
د یہ مطالب ہمیں نہ اسباب ان الفروضات سے لانا معنی ہے کہ اس میں پیش
دئے گئے ہیں۔ مضمون درائے جہاد را جہاد سمہ دار ہوتا ہے

سالانہ چندہ پندرہ روپے	شعبہ ہی الہ بوٹے	فی پرچہ ایک روپیہ پنجاس بسے
------------------------	------------------	-----------------------------

طابع و ناشر: محمد سمیع اللہ سکرٹری ادارہ تحقیقات اسلامی۔ اسلام آباد

فون : ۲۰۳۹۱

مطبع: اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بریس۔ نوٹس بکس نمبر ۱۰۳۵۔ اسلام آباد

فون : ۲۰۹۵۲

۱۷/۶/۸۱

سکولوں ، کالجوں اور لائبریریوں کے لئے منظور شدہ

ماہنامہ فکر و نظر اسلام آباد

جلد - ۱۸ | شعبان ۱۴۰۱ □ جون ۱۹۸۱ | شماره - ۱۲ - الف

فہرست

۳	مدیر	نظرات
۱۱	ادارہ تحقیقات اسلامی - ازہر	مسودہ اسلامی دستور
	مترجم ناج الدین ازہری - قاہرہ	
۲۶	شرف الدین اصلاحی	فراہی کے دو نایاب فارسی ترجمے
	ادارہ تحقیقات اسلامی	بدء الاسلام اور طبقات ابن سعد
۴۴	مفتی عبدالودود اسسٹنٹ پروفیسر	اقبال اور تعمیر سیرت
	کالج آف ایجوکیشن پشاور یونیورسٹی	
۵۶	محمد اختر مسلم	علم طب میں مسلمانوں کا حصہ
	۳۲۵ کیو، کورنگی نمبر ۲	
	کراچی نمبر ۳۱	
۶۴	محمد اجمل	ایک علمی خط
	نائب مدیر ثقافت الہند دہلی	
		نقد و تبصرہ :
۶۹	شرف الدین اصلاحی	تاریخ طبری کے مآخذ
	شرف الدین اصلاحی	مطبوعات دارالعلم

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے ہوتا	:	ڈائریکٹر - ادارہ
مظہرالدین عہدیقی	:	پروفیسر - ادارہ
عبدالرحمن طاہر سوہتی	:	ریڈر - ادارہ
ڈاکٹر ضیاء الحق	:	ریڈر - ادارہ
ڈاکٹر محمد سعود	:	ریڈر - ادارہ
مدیر		
ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی	:	ریڈر - ادارہ

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرات

اسے ہماری ادبی تاریخ یا دنیائے ادب کا ایک المیہ ہی کہا جائے گا اگر آج ہم اپنے ادب میں اسلامی یا دینی رجحانات کو موضوع بحث بنانے کی نچلی سطح پر اتر آئیں اور ادب میں اسلامی رجحانات کو تلاش کرنے کی سعی کریں۔ ورنہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے خود کو عصر حاضر کے غلط برویگنڈوں سے دور رکھ کر ادب کی حقیقت و ماہیت یا اس کی اصل روح کو سامنے رکھیں اور غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچنے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی کہ ادب اور دین یا ادب اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کل بھی رہا ہے اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ اس لیے کہ اسلام اور اسلام کے حامل آسمانی صحائف نہ صرف یہ کہ وہ خود ادبی شاہکار ہیں بلکہ وہ ادب عالیہ اور مثالی ادب کے اولین سرچشمے اور کامل نمونے ہیں مواد اور مضامین کے اعتبار سے بھی اور ہیئت اور اسلوب کے اعتبار سے بھی۔ میں جب اسلام کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میرے نزدیک دین یا مذہب کا وہ محدود تصور نہیں ہوتا جو زمان و مکان کے دائرے میں وقتی ہنگامی اور مقامی تعبیرات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بلکہ میرے پیش نظر اس کا ازلی اور ابدی تصور ہوتا ہے۔ آج یہ حقیقت بھی ہماری نگاہوں سے تقریباً اوجھل ہو چکی ہے اور اس کا ادراک بہت کم لوگوں کو ہے کہ اس دنیا کے پہلے انسان سے لیکر آخری انسان تک سب کا سچا دین جس کو ان کے پیدا کرنے والے نے ان کے لئے بنایا ہے اور قائم کیا ہے۔ دینی تاریخ سے باخبر افراد اس کی گواہی دیں گے۔ ان الدین عند الله الاسلام۔ آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا آدم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کا دین بھی اسلام

تھا۔ آخری نبی کا دین بھی اسلام تھا اور آخری نبی کے بعد اس کی وساطت سے قیامت تک تمام بنی نوع انسان کا دین بھی اسلام ہے۔

چونکہ ادب انی مجرد صورت اور اصلی شکل میں اسلام ہی کا ایک حصہ ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں بائی جانے والی ہر اچھی بات یا اچھائی کی طرح ادب بھی اسلام ہی کی دین ہے اس لئے اس کا منطقی نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ سچا اور صحیح ادب خواہ وہ کسی زمانے یا کسی جگہ یا کسی زبان کا کیوں نہ ہو وہ وہی ہے جو اسلامی رجحانات کا نہ صرف آئینہ دار ہو بلکہ اسلامی اثرات کے زیر سایہ پروان چڑھا ہو۔ ادب کی سیدھی سادی تعریف جو سب کے نزدیک قابل تسلیم ہو یہی ہو سکتی ہے کہ ایک اچھی بات کو اچھے انداز میں کہنے کا نام ادب ہے۔ خود لفظ »اچھی« کے دو پہلو ہیں۔ ایک اضافی (سبجیکٹیو) دوسرا معروضی (اوبجیکٹیو)۔ اس کے اضافی مفہوم اور تصور میں اختلاف کی گنجائش ہے اس میں ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف نقطہ نظر رکھ سکتا ہے مگر اس کا معروضی مفہوم ایک اور صرف ایک، ناقابل تغیر اور غیر اختلافی ہے۔ اور یہ وہ تصور ہے جس کا تعلق فانی مخلوق انسان سے نہیں بلکہ غیر فانی، خالق خدا کی ذات سے ہے۔ وہ خود اچھا ہے اور تمام اچھی باتوں کا سرچشمہ ہے۔ اللہ جمیل و ہو یحب الجمال۔ اسی بات کو غالب نے اپنے خاص انداز میں یوں کہا ہے۔

دھڑر جز جلوة یکتائی معشوق نہیں

ہم کہاں ہوتے اگر حُسن نہ ہوتا خود ہیں

یہ دنیا اجتماع ضدین سے وجود میں آئی ہے۔ یہاں ہر چیز کے ساتھ خواہ وہ چیز مادی ہو یا غیر مادی اس کے ساتھ اس کی ضد بھی لگی ہوتی ہے۔ خدا خود ہے تو شیطان کو بھی اذن عام ملا ہوا ہے۔ خیر و شر دونوں کا پیدا کرنے والا وہی خالق کل ہے۔ مگر ان میں سے ایک خدا کو پسند ہے دوسرا ناپسند۔ اور

اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کے حق میں مفید اور بہتر ہے تو دوسرا مضر اور بدتر۔ اس میں خدا کی اپنی کوئی مصلحت یا فائدہ نہیں۔ فائدہ اس کے پیش نظر انسان ہی کا ہے۔

ادب بھی انسان کے فطری تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے مگر ادب کا وہی تصور انسانی فطرت سے ہم آہنگ کہا جائے گا جو اس کو اس کے مقامِ انسانیت سے گرانے کی بجائے اس کو اونچا اٹھائے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لئے ہمارے پاس ایسا معیار جس میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو صرف ایک ہے اور وہ خدا کی پیدا کی ہوئی مثبت اقدار نہ کہ منفی اقدار اور جس کا تعین ہم صرف دینی ہدایات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔ میری اب تک کی گفتگو کا ماحصل یہ ہے اور میں اس بات کو بے تکرار دعوے کے ساتھ باصرار کہنے کو تیار ہوں کہ ادب اپنے اضافی تصور کے اعتبار سے نہیں معروضی تصور کے اعتبار سے وہی ہو سکتا ہے جو دین اسلام کے زیر اثر وجود میں آیا ہو۔ اس سے ہٹ کر جو ادب ہوگا وہ نام نہاد ادب، ادب نہیں بے ادبی کی ایک قسم ہوگا؟ جس کا نام ادب رکھ لیا گیا ہوگا۔ نام کا کیا ہے۔ کچھ بھی رکھ لیجئے۔ اور آج کی دجل اور مکرو فریب سے بھری ہوئی اس دنیا میں تو یہ چلن عام ہے کہ جنون کا نام خرد رکھ دو اور خرد کا نام جنون رکھ دو اور جو چاہو کرتے پھرو۔

خرد کا نام جنون رکھ دیا جنون کا خرد

جو چاہے آپ کا حُسن کرشمہ ساز کرے

آخر یہ نرالا دستور بھی تو اسی دنیا کا ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں کہ

برعکس نہند نامِ زنگی کافور

کالے کلونے حبشی کا نام کوئی کافور رکھ دے تو کسی کی مجال ہے جو اسے روک سکے۔ لیکن اس نام رکھ دینے سے کالا گورا نہیں ہو سکتا وہ کالا ہی رہے گا۔

آج اگر ادب کے نام پر بے ادبی کو حسن کے نام پر بدصورتی کو پاکیزگی کے نام پر گندگی کو اچھالا جا رہا ہے تو ظاہر پرست نگاہیں ممکن ہے اس سے دھوکا کھا جائیں مگر حقیقت میں نگاہوں کو دھوکا نہیں دیا جا سکتا۔

میں فقط آج کی یا ماضی قریب کی یا ماضی بعید کی بات نہیں کرتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب سے ہماری یہ دنیا وجود میں آئی ہے اور ایک ادب سند مخلوق سے آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر بعد کے عہد سے عہد ادوار میں بلا انقطاع تسلسل ہر زمانے میں ادب اپنے حقیقی معنوں میں وہی تھا جو اسلامی دینی یا آسمانی رجحانات کا حامل رہا ہو۔ اردو ایک حدیث العہد زبان ہے۔ عبرانی، رومن، انگریزی یا سنسکرت جیسی قدیم زبانوں کو لے لیجئے ان سب کا کلاسیکی ادب اپنے دور کے مذہبی اثرات کے تحت کسی نہ کسی درجے میں ان روایات کا حامل اور ان اقدار کا علمبردار رہا ہے جو زمینی ذرائع سے نہیں آسمانی ذرائع سے انسان تک پہنچیں۔ یہ درست ہے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ حق کے ساتھ باطل کی آمیزش ہوئی۔ اسلام کے ساتھ کفر و شرک کو بھی ملایا گیا۔ نیکی کے ساتھ بدی بھی لگ گئی اور ان کے ملے جلے اثرات ہم کو ہر دور کے ادب میں نظر آئیں گے مگر اس حقیقت اور امر مسلمہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان ادوار کے ادب میں جتنی اچھی قدریں تھیں وہ دین کے راستے سے آئیں اور جتنی بری قدریں تھیں وہ انسانوں نے شیطان، شیطان کی ذریت اور اس کے بیروکاروں سے سیکھیں اور جب ان کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو پھر وہ آپ سے آپ ان کے ادب میں جو زندگی کا عکاس ہوتا ہے وہ تمام بری قدریں بھی اچھی قدروں کے ساتھ در آئیں۔

اب میں اس نکتے کو ایک اور پہلو سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ خود لفظ ادب کی لغوی اور معنوی تشریح پر غور کریں تو بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ادب اصلاً زندگی کی مثبت قدروں ہی سے عبارت ہے نہ کہ منفی قدروں سے

اچھائی ، سچائی ، طہارت پاکیزگی ، صلاح و فلاح ، صحت و صفائی کے عناصر سے اس کا ہیولی تیار ہوتا ہے نہ کہ اس کے برعکس اوصاف سے ۔ ادب کے لئے دنیا کی دوسری زبانوں میں جو الفاظ ہیں ممکن ہے میری یہ تشریح ان پر صادق نہ آئے مگر ادب جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے اس میں اس جہت اور زاویے سے غور کرنے کی کافی باتیں ہیں عربی لغات کی طرف رجوع کریں تو معلوم ہوگا کہ ادب اور اس مادے سے بنے ہوئے دوسرے الفاظ میں جو بات بطور قدر مشترک نظر آتی ہے وہ ہے تہذیب ، شائستگی ، اخلاق ، انسانیت اور انسانیت کے لوازمات ۔ عربی زبان میں اس لفظ کے اصلاحی مفہوم میں بھی یہ باتیں نمایاں نظر آئیں گی ۔ چنانچہ عربی شاعری اور خطبات عرب کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ گواہی دیں گے کہ عربی روایات ادب کا نمایاں عنصر یہی باتیں ہیں ۔ چونکہ ہماری اردو اپنی لسانی اور ادبی روایات کے لئے بالواسطہ اور بلا واسطہ عربی ہی کی رہیں منت ہے اس لئے اس میں بھی کم و بیش یہ اثرات کسی نہ کسی درجے میں موجود رہے ہیں ۔ ادب کو بحیثیت ایک اصطلاح کے ماضی میں بہت خراب کیا گیا ہے لیکن اصطلاح سے ہٹ کر اس لفظ کے اندر اردو زبان میں ایسے بے شمار نشانات مل جائیں گے جس سے ہمارے بیان کی تائید ہوتی ہے ۔ ادب آج بھی روزمرہ بول چال میں تہذیب و اخلاق شرافت اور انسانیت کا مترادف سمجھا جاتا ہے ۔ با ادب یا نصیب ، بے ادب بے نصیب ، اردو ہی کے اقوال زریں ہیں ۔ اور ہم شعر ملاحظہ ہو ،

ادب ہی سے انسان انسان ہے

ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے

عام زندگی یا زندگی کے عکاس ادب میں یہ رجحان کہاں سے آئے گا اگر ہم اسلام کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں ۔

ان چند اصولی اور بنیادی مباحث کے بعد اب میں موضوع کے اس پہلو

کی طرف آتا ہوں کہ آج ہمارے ادب میں اسلامی یا بالفاظ دیگر پاکیزہ ادبی رجحانات کا کیا حال ہے۔ ہم آج کو جب تک کل تک کے پس منظر میں رکھ کر نہیں دیکھیں گے بات واضح نہیں ہو گی۔ وبضدھا تبیین الاشیاء۔

اردو زبان و ادب کی ابتداء اور ارتقاء کے مختلف ادوار میں اسلامی اور غیر اسلامی رجحانات ملے جلے نظر آتے ہیں لیکن گزشتہ نصف صدی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو صاف نظر آئے گا کہ غیر اسلامی رجحانات میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ اس اضافے کی رفتار میں تیزی اس وقت آئی جب اسلام دشمن عناصر نے منظم ہو کر ادب کے محاذ پر شبخون مارا۔ انہوں نے ادب کی پرانی قدروں کو تاراج کیا اور ان کی جگہ رفتہ رفتہ نئی قدروں کو فروغ دیا جس میں غیر اسلامی عناصر کی بھرمار تھی یہاں تک کہ ادب میں اسلام کے سوا سب کچھ جگہ بانی لگا۔ حالات یہاں تک بدلے کہ

ع۔ جو تھا تا خوب بتدریج وہی خوب ہوا

پہلے ادب میں اسلام سے ہٹ کر بھی ایک اخلاقی حس اور معاشرتی رکھ رکھاؤ دکھائی دیتا ہے۔ میر تقی میر کے سامنے مشاعرے میں جب جرأت رندی اور ہوسناکی کے اشعار پڑھ کر داد کے طالب ہوئے تو میر صاحب نے منہ بنا کر کہا ”شاعری سے تم کو کیا نسبت بس اپنی چوما جائی کہہ لیا کرو“۔ حالانکہ میر صاحب کوئی مولوی عالم یا دینی رہنما نہ تھے بلکہ آج کل کی اصطلاح میں محض ایک شاعر تھے ایک عام انسان تھے۔ اس طرح مرزا شوق کی بے محابا مثنویوں کو دیکھ کر کسی نقاد نے اس سے بھی سخت جملہ کہا تھا لیکن بعد کے ادوار میں یہ حس آہستہ آہستہ کمزور پڑتی گئی۔ ایک منصوبے کے تحت ایسی تمام قدروں کو پامال کیا گیا جو شرافت اور اخلاق پر مبنی تھیں اور کھلم کھلا عریانی فحاشی، بے حیائی اور جنسی بے راہ روی کو اس طرح رواج دیا گیا کہ اسلام تو کجا ہر طرح کی شرافت اور اخلاق کا

جنازہ نکل گیا۔ ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر طرح کی برے ادبی ادب ٹھہری۔ ادب میں خدا رسول اخلاق اور شرافت کا نام لینا جرم سمجھا جانے لگا۔

رقیبوں نے ریٹ لکھوائی ہے جا جا کرے تھانے میں
 کہ اکبر نام لینا ہے خدا کا اس زمانے میں

ادب میں خدا کا نام لینا اتنا ہی بڑا جرم تصور ہونے لگا۔ خدا کا نام لینے والے ادیب بھی ادب میں خدا کی باتیں کرنے سے ڈرتے تھے۔ دین کو جو کہ ادب کا سب سے بڑا مربی تھا اس کو ادب سے اس طرح خارج کیا گیا کہ ادب اور دین دریا کے دو ایسے کنارے ہو گئے جو کبھی یکجا نہیں ہو سکتے اور کبھی آپس میں نہیں مل سکتے۔ حالانکہ ادب کا اگر کوئی واقعی مصرف ہو سکتا ہے تو یہی کہ وہ دین کا خادم ہو اور اس راستے سے انسانیت کا خادم ہو۔ ادب کو لادینی رجحانات ہی کا ترجمان نہیں بنایا گیا بلکہ عام اخلاق اور شرافت سے بھی اس کے رشتے منقطع کر دیئے گئے۔ اس رجحان کو تقویت دینے میں جہاں بیرونی اثرات نے اپنا پارٹ پلے کیا وہاں ملک کے اندر معاشرتی حالات نے بھی مدد دی۔ اندرون ملک ان حالات کے بدلنے سے صورت حال میں تبدیلی آئی ہے اور اس کے اثرات اور نتائج نظر آنے لگے ہیں۔ لیکن برے ادبی کے وہ ادارے مراکز اور تنظیمیں بدستور سرگرم عمل ہیں جن کو غلطی سے ایک مدت تک ادب سے نہیں بلکہ ادب کے نام کے ساتھ نسبت دی جاتی رہی۔ حالات کی تبدیلی سے ان ادیبوں کو حوصلہ ملا ہے جو صحیح معنوں میں ادب کے نقیب ہیں اور جن کے یہاں اسلامی اور دینی رجحانات ہی ادب کے نمایاں خط و خال ہیں۔ اس تبدیلی کے اثرات جہاں ملک میں سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں دیکھے جا سکتے ہیں وہاں ذرائع ابلاغ میں بھی اس کی جھلکیاں نظر آنے لگی ہیں۔ اب اللہ رسول دین اور اسلام کا ذکر کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کی جاتی۔ مگر ابھی

یہ ابتداء ہے۔ سمت بدلی ہے۔ رخ بدلا ہے۔ روبہ منزل سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔
 لیکن منزل ابھی دور ہے۔ ادب کے صحت مند تصور کے نقیب اور علمبردار اپنی
 مساعی تیز کر دیں اگر وہ منزل سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں۔
 نسوارا تلخ ترمی زن چو ذوق نغمہ کم یابی
 حدی را تیز ترمی خواں چوں محمل را گراں بینی

(مدیر)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

بسم الله الرحمن الرحيم

مسودہ اسلامی دستور

عرض مترجم

اسلامی دنیا میں مروجہ دساتیر پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو جہاں ہم انہیں غیر اسلامی کہنے میں متامل ہوتے ہیں وہاں ہمارے لئے انہیں اسلامی کہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ اسلامی دستور جو کہ ایک مسودہ کی شکل میں ہے ایک تجویز کی حیثیت رکھتا ہے اسی لئے اسے پڑھنے کے بعد یہ ضرور محسوس ہوگا کہ اس میں مزید اضافہ کیا جاسکتا ہے مثلاً دستور کی تمہید میں اللہ تعالیٰ کے مقتدر اعلیٰ ہونے کا بیان، اسان کا بحیثیت نائب اس کام کو سرانجام دینا، امت اسلامیہ کے اسلامی دعوت کے میدان میں فرائض، عالم اسلامی کا اتحاد اور اسلامی نقطہ نظر سے مسلم اور غیر مسلم ممالک سے خارجی معاملات وغیرہ وغیرہ اس کمی کے باوجود یہ اسلامی دستور قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر ہم اسلامی دنیا میں مروجہ دوسرے دساتیر کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک اسلامی یا غیر اسلامی ہیں اور ان میں کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔

اسی باتوں کے پیش نظر میں نے اس کو اردو زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی تاکہ اہل علم بالمعوم اور قانون دان، دانشور اور علماء بالخصوص اس پر غور و فکر کریں اور ضروری اضافے کے ساتھ اسے کسی بھی اسلامی ملک میں عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ یہی مقصد اس اسلامی دستور کے عربی زبان میں مرتب کرنے والوں کے پیش نظر تھا۔ رب العالمین اسلامی نظام کے قیام میں کی جانے والی تمام کوششوں کو دنیا میں کامیاب اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

تاج الدین ازہری

مقدمہ

- ۱۔ ادارہ تحقیقات اسلامی ازہر کی آٹھویں کانفرنس جو ذی القعدہ ۱۳۹۷ھ مطابق اکتوبر ۱۹۷۷ء میں قاہرہ میں منعقد ہوئی تھی، اس میں یہ قرارداد پاس کی گئی تھی کہ ازہر بالعموم اور ادارہ تحقیقات اسلامی بالخصوص ایک ایسا اسلامی دستور مرتب کرے جسے کسی بھی ایسی حکومت کی درخواست پر پیش کیا جا سکے جو شریعت اسلامیہ کو مکمل نظام زندگی کے طور پر اپنانا چاہتی ہو، اور اس اسلامی دستور کو مرتب کرتے وقت جس قدر ممکن ہو مذاہب اسلامیہ کے متفق علیہ اصولوں پر اعتماد کیا جائے۔
- ۲۔ اسی قرارداد پر عمل کرتے ہوئے ادارہ تحقیقات اسلامی نے اپنے ۱۱ محرم ۱۳۹۸ھ مطابق ۲۱ دسمبر ۱۹۷۷ء کے اجلاس میں یہ طے کیا کہ اس منصوبے کو مجلس کی اسلامی دستور ساز کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے اور اس کام کے لئے ان اشخاص کو مدعو کیا جائے جو اس میں معاون ہو سکیں۔
- ۳۔ بنا بریں اس وقت کے شیخ الازہر ڈاکٹر عبد الحلیم محمود رحمۃ اللہ علیہ صدر ادارہ تحقیقات اسلامی نے اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں مجلس کے دستور ساز ممبران کے ساتھ اسلامی فقہ اور قانونی میدان میں کام کرنے والی چیدہ چیدہ شخصیات کو بھی شامل کیا گیا تاکہ یہ سب مل کر اس اہم کام کو سرانجام دے سکیں۔
- ۴۔ اس اعلیٰ سطح کی کمیٹی نے اپنے اجلاس میں جو شیخ الازہر کی صدارت میں منعقد ہوا تھا ایک ذیلی کمیٹی تشکیل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ باہمی مشاورت اور بحث و تمحیص کے بعد اسلامی دستور کا مسودہ تیار کرے اور تکمیل کے بعد اسے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے سامنے پیش کرے۔

۵۔ ذیلی کمیٹی کا ہفتہ وار اجلاس باقاعدہ ہوتا رہا یہاں تک کہ اسلامی دستور کے مسودے کی تیاری کا کام مکمل ہو گیا اور اس نے اسے آخری شکل دے کر اعلیٰ سطح کی کمیٹی کو پیش کر دیا۔

یہ مسودہ حسب ذیل نو ابواب پر مشتمل ہے جن میں مجموعی کل ترانے دفعات ہیں :

باب اول	امت اسلامیہ	۴ دفعات
باب دوم	اسلامی معاشرے کے اصول	۱۳ دفعات
باب سوم	اسلامی معاشیات	۱۰ دفعات
باب چہارم	شخصی آزادیاں اور حقوق	۱۰ دفعات
باب پنجم	امام (سربراہ مملکت)	۱۷ دفعات
باب ششم	عدلیہ	۲۲ دفعات
باب ہفتم	سوری ، نگرانی اور قانون سازی	۲ دفعات
باب ہشتم	حکومت	۲ دفعات
باب نہم	عمومی وقتی امور	۷ دفعات

جنرل سیکریٹریٹ

ادارہ تحقیقات اسلامی

(ازہر)

باب اول امت اسلامیہ

- دفعہ نمبر ۱ - ۱۔ مسلمان ایک امت ہیں -
- ب۔ شریعت اسلامیہ تمام قانون سازی کا واحد سرچشمہ ہے -
- دفعہ نمبر ۲ - امت اسلامیہ کے اندر اندر متعدد ممالک ہو سکتے ہیں ان ممالک میں نظام حکومت کی مختلف اشکال اختیار کی جا سکتی ہیں -
- دفعہ نمبر ۳ - حکومت کسی بھی اسلامی حکومت یا اسلامی حکومتوں سے باہمی طور پر متفقہ شرائط پر اتحاد کر سکتی ہے -
- دفعہ نمبر ۴ - عوام امام (سربراہ مملکت) اس کے معاونین اور تمام حکام کا شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق محاسب کر سکتے ہیں -

باب دوم اسلامی معاشرے کے اصول

- دفعہ نمبر ۵ - تعاون اور ایک دوسرے کی کفالت معاشرے کا بنیادی اصول ہے -
- دفعہ نمبر ۶ - ہر نیکی کا حکم دیا اور ہر برائی سے روکا فرض ہے اور جو اس پر قدرت رکھنے کے باوجود اس میں کوتاہی کرتا ہے وہ خدا کے سامنے مجرم ہے -
- دفعہ نمبر ۷ - خاندان معاشرے کی بنیاد اور دین و اخلاق اس کے بنیادی عناصر حکومت خاندان کی امداد و سرپرستی مامتا کی حمایت ، اور بچے کی نگہداشت کی ضمانت کے ساتھ اس کے لئے مطلوبہ وسائل بھی فراہم کرے گی -
- دفعہ نمبر ۸ - خاندان کی حفاظت ، نکاح کی حوصلہ افزائی ، اس کے لئے رہائش اور دوسری ممکنہ امداد ، جیسے مادی وسائل کے حصول کو آسان بنانا حکومت کا فریضہ ہے - باعزت ازدواجی زندگی ، عورت کے لئے شوہر کی اطاعت اور خدمت ، اولاد کے لئے ممکنہ وسائل کی فراہمی حکومت کے فرائض میں سے ہے -
- دفعہ نمبر ۹ - امت کی سلامتی اور افراد کی صحت کی نگہداشت حکومت کا فرض ہے اور وہ اس کے لئے تمام ناسندوں کو امراض سے حفاظت اور علاج کے لئے مفت طبی سہولتیں فراہم کرے گی -

دفعہ نمبر ۱۰ - علم حاصل کرنا فرض ہے اور تعلیم کو عام کرنا حکومت کی قانونی ذمہ داری ہے -

دفعہ نمبر ۱۱ - دینی تربیت تعلیم کے تمام مراحل میں ایک بنیادی پروگرام ہوگی -

دفعہ نمبر ۱۲ - حکومت مسلمانوں کے لئے متفق علیہ امور و فرائض ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیم کا، تعلیم کے مختلف مراحل میں ایسا انتظام کرنے کی مابند ہوگی جو اس مرحلے کے لئے کافی ہو -

دفعہ نمبر ۱۳ - حکومت مسلمانوں کے لئے تعلیم کے مختلف مراحل میں ان کی تعلیمی حیثیت کے اعتبار سے قرآن کریم حفظ کرانے کے انتظام ، طلبہ کے علاوہ عام افراد کے لئے حفظ قرآن کریم کی غرض سے مختلف اداروں کے قیام ، قرآن کریم کی طباعت اور اس کو عام کرنے کی مابند ہوگی -

دفعہ نمبر ۱۴ - ہر قسم کی بے بردگی پر مابندی ہوگی اور اس سے بچنا لازمی ہوگا - حکومت بے بردگی سے بچاؤ کے شعور کو عام کرے کے لئے شریعت اسلامیہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے قوانین بنائے گی اور ضروری آرڈی ننس جاری کرے گی -

دفعہ نمبر ۱۵ - عربی سرکاری زبان ہوگی اور اسلامی تقویم کی مابندی تمام سرکاری خط و کتابت میں ضروری ہوگی -

دفعہ نمبر ۱۶ - تمام امور عوامی مصلحت کے مطابق انجام پائیں گے اور دین ، عمل ، جاں ، مال اور عزت کی خصوصی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی -

دفعہ نمبر ۱۷ - صرف مقاصد کا شریعت اسلامیہ کے مطابق ہونا کامی نہ ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ ہر قسم کے حالات میں وسائل بھی شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق ہی ہوں -

باب سوم - اسلامی معاشیات

دفعہ نمبر ۱۸ - اقتصادی نظام شریعت اسلامیہ کے اصولوں پر مبنی ، انسانی عزت و وقار اور

سماجی انصاف کا ضامن ہوگا۔ زندگی میں فکر و عمل کے ذریعے رزق حاصل کرنے کی کوشش کو ضروری قرار دے کر کسب حلال کی حفاظت کی جائے گی۔

دفعہ نمبر ۱۹۔ تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت کی آزادی کی شرعی حدود کے اندر ضمانت دی جائیگی۔

دفعہ نمبر ۲۰۔ حکومت اقتصادی ترقی کے لئے سریت اسلامیہ کے مطابق منصوبے بنائے گی۔

دفعہ نمبر ۲۱۔ حکومت ذخیرہ اندوزی کا فلع منع کرے گی اور بلا ضرورت کبھی فیمتوں کے معاملے میں دخل نہیں دے گی۔

دفعہ نمبر ۲۲۔ حکومت غیر آباد زمینوں کی آباد کاری کی حوصلہ افزائی اور قابل کاشت اراضی میں کاشتکاری کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرے گی۔

دفعہ نمبر ۲۳۔ ہر قسم کے خفیہ یا علی الاعلان سودی لین دین پر مابندی ہوگی۔

دفعہ نمبر ۲۴۔ ریر زمین معدنیات اور خام قدرتی دولت حکومت کی ملکیت ہوگی۔

دفعہ نمبر ۲۵۔ ہر وہ چیز جس کا کوئی مالک نہ ہو بیت المال کی ملکیت ہوگی اور اسے افراد کی ملکیت میں دینے کے لئے قانون بنایا جائے گا۔

دفعہ نمبر ۲۶۔ حکومت زکوٰۃ کو جو اسے افراد کی جانب سے وصول ہوگی شرعی مصارف میں خرچ کرے گی۔

دفعہ نمبر ۲۷۔ نیک کاموں کے لئے وقف کرنا جائز ہے اور تمام ملک میں اس کی تنظیم کے لئے قانون بنایا جائے گا۔

باب چہارم۔ شخصی آزادیاں اور حقوق

دفعہ نمبر ۲۸۔ عدل و مساوات حکومت کی بنیاد ہے شخصی حقوق کے دفاع اور اس کے مطالبے کے حق کی ضمانت دی جائے گی اور اسے نقصان پہنچانا جرم ہوگا۔

دفعہ نمبر ۲۹۔ دینی و فکری عقیدہ، اس پر آزادی سے عمل درآمد، تحریر و تقریر کے

ذریعہ اس کا اظہار، مختلف تنظیمیں اور ٹریڈ یونینیں بنانا اور ان کی رکنیت، شخصی آزادی، آزادی نقل مکان اور انعقاد اجتماع، یہ سب فطری اور بنیادی حقوق ہیں جن کی حکومت شرعی حدود کے اندر ضمانت دے گی۔

دفعہ نمبر ۳۰۔ رہائش، خط و کتابت اور شخصی معاملات آزاد ہوں گے۔ انکا نجس ممنوع ہوگا۔ اس آزادی پر کسی بہت بڑی خیانت یا اچانک خطرے کے لاحق ہونے کی صورت میں پابندی کا قانون تعین کرے گا اور حکومت اس پابندی کا استعمال عدالتی حکم کے بغیر نہیں کر سکتے گی۔

دفعہ نمبر ۳۱۔ اندرون اور بیرون ملک نقل و حرکت کی عام اجازت ہوگی۔ عدالتی حکم کے بغیر جس میں اسباب کی وضاحت کر دی گئی ہوگی نہ تو کسی باشندے کو ملک سے باہر سفر کرنے سے روکا جائے گا، نہ ہی کسی ایک جگہ رہنے کے لئے مجبور کیا جائے گا اور نہ ہی ملک بدر کرنا جائز ہوگا۔

دفعہ نمبر ۳۲۔ سیاسی بے گزینیوں کی واپسی نا ممکن ہوگی لیکن اخلاقی مجرموں کی واپسی کے لئے متعلقہ ملکوں سے طے شدہ معاہدوں کے تحت کارروائی کی جائے گی۔

دفعہ نمبر ۳۳۔ کسی بھی فرد کو اذیت دینا جرم ہے اس جرم پر دی جانے والی سزا سے اس کے مرتکب کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مرتکب جرم اور اس میں شریک دونوں مالی نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر اس میں کسی سرکاری ملازم کے تعاون، موافقت یا خاموشی کو دخل ہو تو اسے فوجداری اور دیوانی دونوں اعتبار سے مجرم گردانا جائے گا اور حکومت سب سے برابر بوجھ گچھ کرے گی۔

دفعہ نمبر ۳۴۔ وہ سرکاری ملازم جس کے محکمے میں جرم کا ارتکاب ہو اور وہ اس کا علم ہوتے ہوئے حکام تک جرم کی اطلاع نہ پہنچانے تعزیرات کے تحت سزا کا مستوجب قرار پائے گا۔

دفعہ نمبر ۳۵۔ اسلام میں کوئی بھی قتل بغیر قصاص لئے نہیں چھوڑا جائے گا۔ حکومت

اس مقتول کے وراثہ کو جس کا قاتل معلوم نہ ہو سکے یا مصیبت زدہ افراد کو جن کا نقصان دہندہ معلوم نہ ہو اور اگر معلوم ہو جائے تو اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کے لئے کافی ہو تو حکومت اپنی طرف سے معاوضہ ادا کرے گی۔

دفعہ نمبر ۳۶۔ ہر آدمی کو اپنے اوپر یا دوسرے پر عائد جرم کے خلاف دفاع کرنے یا اس سے مال کے دھوکہ دہی سے چھن جانے یا کسی حق کے عدم حصول کے خلاف شکایت کرنے کا حق ہے۔

دفعہ نمبر ۳۷۔ حق عمل، حق کسب اور حق ملکیت کی ضمانت ہوگی اور کوئی بھی شریعت اسلامیہ کے احکام کے بغیر اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

دفعہ نمبر ۳۸۔ عورت کے لئے شریعت اسلامیہ کی حدود میں کام کرنے کی اجازت ہوگی۔

دفعہ نمبر ۳۹۔ حکومت املاک کی آزادی، حق ملکیت اور اس کے احترام کی ضمانت دے گی۔ کسی بھی ذریعہ سے املاک کی ضبطی ناجائز ہوگی۔ صرف خاص حالات میں عدالتی حکم کے ذریعے ہی کسی شخص کی نجی املاک کو ضبط کیا جا سکے گا۔

دفعہ نمبر ۴۰۔ کسی بھی شخص کی ملکیت مصلحت عامہ کے بغیر ختم نہیں کی جائے گی اور مصلحت عامہ کی صورت میں اسے رائج الوقت قانون کے مطابق اس کا پورا پورا معاوضہ دیا جائے گا۔

دفعہ نمبر ۴۱۔ اخبار نکالنے کی عام اجازت ہوگی اور صحافت کو شریعت کی مفرور کردہ حدود کے اندر مکمل آزادی حاصل ہوگی۔

دفعہ نمبر ۴۲۔ عوام کو قانون میں بیان کردہ طریقوں کے مطابق مختلف تنظیمیں اور ٹریڈ یونینیں بنانے کا حق ہوگا۔ لیکن جس کی سرگرمیاں معاشرے کے نظم و ضبط کے خلاف ہوں یا زیر زمین مسلح شکل میں ہوں یا کسی بھی وجہ سے احکام شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوں اس پر پابندی لگائی جائے گی۔

دفعہ نمبر ۴۳۔ ان تمام حقوق کا استعمال شریعت اسلامیہ کے مقاصد کے لئے ہوگا۔

پانچواں باب - امام (سربراہ مملکت)

- دفعہ نمبر ۳۳ - ملک کا ایک امام (سربراہ) ہوگا جس کی رائے کی مخالفت کے باوجود اطاعت لازمی ہوگی -
- دفعہ نمبر ۳۵ - رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں اور نہ ہی امام کی کسی ایسے اس حکم میں اطاعت کی جا سکتی ہے جو شریعت اسلامیہ کے صریح مخالف ہو -
- دفعہ نمبر ۳۶ - قانون میں امام کے انتخاب کے لئے عام بیعت (انتخاب) کے طریقے کی وضاحت کر دی جائے گی - یہ عدلیہ کی زیر نگرانی مکمل ہوگی اور اس میں حصہ لینے والوں کی مطلوبہ کثرت رائے کا اعتبار کیا جائے گا -
- دفعہ نمبر ۳۷ - مملکت کی سربراہی کے امیدوار کا مسلمان مرد ، عاقل ، بالغ ، صالح ، اور شریعت اسلامیہ کے احکام کا عالم ہونا شرط ہے -
- دفعہ نمبر ۳۸ - امام کی تقرری امت کے تمام گروہوں کی عام بیعت کے ذریعے حسب قانون انجام پائے گی - عورت کے لئے جائز ہے کہ انتخاب میں شرکت کا حق طلب کرے جب کہ اس کی شرائط پوری ہوں اور انتخاب ممکن ہو -
- دفعہ نمبر ۳۹ - بیعت مکمل ہونے سے پہلے امام کی بیعت کی مخالفت کرنے والے کی کوئی باز پرس نہیں کی جا سکتی -
- دفعہ نمبر ۵۰ - بیعت میں شریک ہونے والوں کو اس کے منصب سے جب اس کے اسباب پورے ہوں قانون میں بیان شدہ طریقے سے الگ کرنے کا اختیار ہوگا -
- دفعہ نمبر ۵۱ - امام عدلیہ کے تابع ہوگا اور بذریعہ نائب اس کے سامنے حاضر ہوگا -
- دفعہ نمبر ۵۲ - سربراہ مملکت تمام حقوق و واجبات میں عام باشندوں ہی کی طرح ہوگا لیکن مالی معاملات میں اس کے اختیار کا تعین قانون کرے گا -
- دفعہ نمبر ۵۳ - کسی کا امام کے لئے وصیت کرنا ، اس کے حق میں یا اس کے جوہمے درجہ تک کے رشتہ داروں کے حق میں وقف کرنا ناجائز ہوگا - امام جس کا وارث ہو اس کی طرف سے وصیت جائز ہے - امام کے لئے ملکی املاک کی خرید و

فروخت اور اس کا کرایہ پر لینا یا دینا ناجائز ہوگا۔

دفعہ نمبر ۵۴۔ امام کو تحفے تعائف دینا رشوت شمار ہوگی اور انہیں بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔

دفعہ نمبر ۵۵۔ امام کو عدل و انصاف ، احسان اور نیک عمل میں رعایا کے لئے ایک نمونہ ہونا چاہئے وہ دوسرے مسلمان رہنماؤں کے ساتھ اسلامی جماعت کو پیش آمدہ مسائل کے حل میں شریک رہے گا۔ اسی طرح ہر سال حج کے لئے وفد بھیجے گا اور اس کے ذریعے سرکاری اور غیر سرکاری اجتماعات میں شرکت کرے گا۔

دفعہ نمبر ۵۶۔ امام دشمن سے جہاد کے لئے لشکر کی قیادت ، سرحدوں اور وطن کے دفاع ، شرعی حدود کے قیام اور معاہدے کرنے کا ذمہ دار ہے۔

دفعہ نمبر ۵۷۔ امام افراد اور جماعت دونوں کو نیکی کا حکم دینے ، برائی سے روکنے اور فرائض کی ادائیگی کے قابل بنانے کا ذمہ دار ہے۔

دفعہ نمبر ۵۸۔ امام سرکاری ملازمین کا تقرر کرے گا اور وہ اعلیٰ درجے کے ملازمین کے علاوہ دوسروں کی تقرری کا قانونی اختیار کسی دوسرے کو بھی تفویض کر سکتا ہے۔

دفعہ نمبر ۵۹۔ شرعی حدود کے سوا کسی بھی جرم کو قانون ہی کے ذریعہ معاف کیا جا سکے گا اور امام کو شرعی حدود اور خیانت عظمیٰ کے سوا خاص حالات میں سزا کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔

دفعہ نمبر ۶۰۔ امام کو قانون میں بیان کردہ استثنائی تدابیر اختیار کرنے کا حق ہوگا خاص کر جبکہ ملک میں اضطراب و بے چینی پھیل جائے یا پھیلنے کا خطرہ ہو ، پورا ملک خطرے میں ہو ، خانہ جنگی ہو جائے ، یا کسی دوسرے ملک سے جنگ چھڑ جائے بشرطیکہ وہ ان تدابیر کو پندرہ دن کے اندر مجلس نمائندگان کے سامنے پیش کرے۔ اگر مجلس کا انتخاب نہ ہوا ہو تو سابقہ مجلس ہی بلائی جاتیگی اور اگر وہ یہ کاروائی نہ کریگا تو یہ تدابیر خود بخود کالعدم ہو جائیں گی۔ ان غیر معمولی تدابیر ، ان سے پیدا شدہ نتائج ان سے متعلقہ تمام معاملات غیر متعین ہونے کی صورت میں ایک

قانون بنایا جائے گا۔

باب ششم - عدلیہ

دفعہ نمبر ۶۱ - قاضی شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق عدل و انصاف سے فیصلے کریں گے۔

دفعہ نمبر ۶۲ - تمام لوگ عدالت کے سامنے برابر ہیں اور کسی شخص یا گروہ کو خصوصی عدالت کے ذریعہ معزز کرنا ناجائز ہوگا۔

دفعہ نمبر ۶۳ - خصوصی عدالتوں کا قیام اور کسی بھی فیصلے میں مدعی کو اس کے قانون میں مقرر شدہ قاضی سے محروم کرنا ناجائز ہوگا۔

دفعہ نمبر ۶۴ - عدالت کو امام یا حاکم کے خلاف کسی دعوے کی سماعت سے روکنا ناجائز ہوگا۔

دفعہ نمبر ۶۵ - تمام احکام کا اجراء اور نفاذ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوگا اور قاضی اپنے فیصلوں میں شریعت اسلامیہ کے علاوہ کسی دوسری شریعت کا تابع نہ ہوگا۔

دفعہ نمبر ۶۶ - احکام کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس سے روکنا یا اس کے نفاذ میں تاخیر قابل مواخذہ جرم ہے۔

دفعہ نمبر ۶۷ - حکومت عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دے گی اور اس آزادی کو نقصان پہنچانا جرم ہوگا۔

دفعہ نمبر ۶۸ - حکومت عدالتوں کے لئے اہل ترین افراد کا انتخاب کرے گی اور ان کے فرائض کی ادائیگی کو آسان بنائے گی۔

دفعہ نمبر ۶۹ - شرعی حدود کے جرائم میں ضروری ہے کہ ملزم اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں حاضر ہو اور اگر اس کا وکیل نہ ہو تو حکومت اس کو وکیل مہیا کرے گی۔

دفعہ نمبر ۷۰ - عدالتی کارروائی کھلی ہوگی۔ اس میں ہر شخص حاضر ہو سکے گا اور کس شرعی ضرورت کے بغیر اس کی بند کمرے میں کارروائی نہ ہوگی۔

دفعہ نمبر ۷۱ - شرعی حدود کی سزائیں زنا ، قذف، چوری ، حرابہ، شراب نوشی اور

ارتداد کے جرائم میں نافذ ہوں گی۔

دفعہ نمبر ۷۲۔ شرعی حدود کے جرائم کے علاوہ قاضی جو تعزیرات نافذ کرے گا ان کی قانون میں وضاحت کر دی جائیگی۔

دفعہ نمبر ۷۳۔ قانون میں احکام قسامہ کی وضاحت کر دی جائے گی اور ان میں مجموعی تاوان دیات کی مقررہ مقدار سے زیادہ : یہ ہو سکے گا۔

دفعہ نمبر ۷۴۔ قانون میں توبہ کے قبول کرنے کی شرائط اور اس کے احکام کی وضاحت کر دی جائے گی۔

دفعہ نمبر ۷۵۔ سزائے موت صرف مصالحت کا امکان ختم ہو جانے یا . مقتول کے ورنہ کی طرف سے عدم معافی کی صورت میں دی جائے گی۔

دفعہ نمبر ۷۶۔ قصاص کے معاملہ میں ایک دیت کی مقدار سے زیادہ پر مصالحت جائز ہوگی۔

دفعہ نمبر ۷۷۔ دیت کے معاملہ میں عورت اور مرد کے درمیان میں مساوات جائز ہوگی۔

دفعہ نمبر ۷۸۔ زخموں کے قصاص میں مکمل مماثلت ضروری ہے اور اس کا یقین عدالت میں ہی ہو سکتا ہے۔

دفعہ نمبر ۷۹۔ کوڑوں کی سزا تعزیرات میں بنیادی سزا ہوگی اور محدود مدت کے لئے

سزائے قید سوائے جرائم کے ممنوع ہوگی جس کی وضاحت قاضی کرے گا۔

دفعہ نمبر ۸۰۔ قیدی کی تذلیل ، اس کو ذہنی اذیت دینا اور اس کے عزت و وقار کو نقصان پہنچانا ناجائز ہوگا۔

دفعہ نمبر ۸۱۔ ایک اعلیٰ دستوری عدالت قائم کی جائے گی جس کا کام

شریعت اسلامیہ اور اس دستور سے متعارض تمام احکام کو کالعدم کرنا

ہوگا اور اس کے علاوہ اس کی دوسری ذمہ داریوں کی وضاحت کر دی

جائے گی۔

دفعہ نمبر ۸۲۔ ظلم کے خلاف شکایات سننے کے لئے ایک محکمہ قائم کیا جائے گا اور

قانون میں اس کی تشکیل ، اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ملازمین کی

تنخواہوں وغیرہ کا تعین کیا جائے گا۔

باب ہفتم - شوری، نگرانی اور قانون سازی

دفعہ نمبر لا ۸۳ - ملک میں ایک مجلس شوری ہوگی جس کو مندرجہ ذیل اختیارات حاصل ہوں گے -

- ۱ - ایسے قوانین بنائے گی جو شریعت اسلامیہ سے متعارض نہ ہوں -
- ۲ - ملک کے سالانہ بجٹ اور اس کے اختتامی حسابات کی پڑنال اور تصدیق کرے گی -
- ۳ - قانون کا نفاذ کرنے والے یا اختصار اداروں کی جملہ کاروائیوں کی نگرانی کرے گی -
- ۴ - کابینہ کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کرے گی اور بوقت ضرورت اس کابینہ سے اپنا اعتماد و اس لئے لے گی -

دفعہ نمبر ۸۴ - قانون میں شوری کے انتخاب کی شرائط، مجلس شوری کو وجود میں لانے کے طریقہ کار اور اس کے ارکان کی شرائط کو متعین کر دیا جائے گا - یہ سب شوری کی بنیاد پر اس طرح ہوگا کہ اس میں ہر عاقل بالغ اور اچھی شہرت رکھنے والے کو اظہار رائے کی ضمانت دی جائے گی - اسی طرح مالی اعتبار سے ارکان مجلس کے معاملے کو واضح کر دیا جائے گا لیکن مجلس اپنا طریقہ کار اور قواعد ضوابط خود طے کرے گی -

باب ہشتم - حکومت

- دفعہ نمبر ۸۵ - حکومت تمام سرکاری معاملات انجام دینے والے اداروں کی نگران اور شریعت میں مسلم مفاد عامہ کے حصول کی ذمہ دار ہوگی اور امام (سربراہ مملکت) کے سامنے جواب دہ ہوگی^(۱)
- دفعہ نمبر ۸۶ - وزراء کے تقرر کی شرائط، منصب پر فائز رہنے کے دوران ان کے لئے ممنوع کام اور ان کے ارتکاب کی صورت میں ان کے محاسبہ کا طریقہ کار قانون میں متعین کر دیا جائے گا -

۱ - جس منکوں میں مجلس شوری ۴۰ سال پہلے جملہ حذف کر دیا جائے گا -

باب نہم - عمومی وقتی امور

دفعہ نمبر ۸۷ - . . . شہر ملک کا دار الحکومت ہوگا -

دفعہ نمبر ۸۸ - ملک کے جھنڈے ، اس کے نشان اور ان دونوں سے متعلق ضروری امور کی قانون میں وضاحت کر دی جائے گی -

دفعہ نمبر ۸۹ - قوانین پر عمل ان کے نفاذ کی تاریخ سے ہوگا - اس تاریخ سے پہلے عمل صرف اسی وقت ہوگا جب اس کی صراحت کر دی گئی ہو اور اس کے لئے مجلس نمائندگان کے ایک تہائی ارکان کی منظوری لازمی ہوگی لیکن فوجداری مقدمات سے متعلق قانون کا نفاذ تاریخ نفاذ ہی سے ہوگا -

دفعہ نمبر ۹۰ - قوانین جاری ہونے کے دو ہفتے کے اندر اندر سرکاری گزٹ میں شائع کئے جائیں گے - اور ان کے شائع ہونے کی تاریخ سے ایک ماہ کے بعد اگر کوئی دوسری ميعاد مقرر نہ کی گئی ہو تو ان پر عمل ہوگا -

دفعہ نمبر ۹۱ - امام اور مجلس نمائندگان دونوں کو دستور کی کسی دفعہ یا دفعات میں ترمیم کے لئے مطالبہ کا حق ہوگا لیکن درخواست میں مطلوبہ دفعہ اور اس میں ترمیم کی وجوہ و اسباب کا بیان کرنا ضروری ہوگا - اگر درخواست مجلس نمائندگان کی طرف سے ہو تو ضروری ہے کہ کم از کم مجلس کے ایک تہائی ارکان نے اس پر دستخط کئے ہوں - مجلس ہر حالت میں ترمیم طلب دفعہ پر بحث کرے گی اور اپنے ایک تہائی ارکان کی کثرت رائے سے اس پر فیصلہ دے گی - اگر اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا تو دوبارہ اسی دفعہ میں ترمیم کے لئے ایک سال سے پہلے تجویز پیش نہیں کی جا سکتے گی - اور اگر مجلس اس سے اتفاق کر لے تو موافقت کی تاریخ سے دو ماہ کے بعد اس مطلوبہ ترمیم طلب دفعہ پر بحث ہوگی - مجلس کے ارکان کے دو تہائی حصے کی اتفاق رائے کی صورت میں اسے امت کے سامنے استصواب رائے کے لئے پیش کیا جائے گا - اگر استصواب رائے کا نتیجہ ترمیم کے حق میں ہوا تو استصواب کے نتیجے کے اعلان کے ساتھ ہی اسے نافذ سمجھا جائے گا -

دفعہ نمبر ۹۲ - اس دستور کے اجراء سے پہلے کے تمام قوانین اور قواعد و ضوابط صحیح (valid) اور نافذ رہیں گے لیکن دستور میں مقرر کردہ طریقہ کار بیان شدہ قواعد و ضوابط کے مطابق ان کو کالعدم کیا جا سکے گا یا ان میں ترمیم کی جائے گی۔ اگر یہ قوانین یا قواعد و ضوابط شریعت اسلامیہ کے احکام کے مخالف ہوں تو ان کو کالعدم کرنا یا ان کو دوسرے قوانین سے بدلنا لازمی ہوگا۔

دفعہ نمبر ۹۳ - اس دستور پر عمل درآمد استصواب کے ذریعہ امت کی جانب سے اس کی منظوری کے اعلان کے بعد ہوگا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

★ ★ ★ ★ ★

فراہی کے دو نایاب فارسی ترجمے ”بدء الاسلام“ اور ”طبقات ابن سعد“

۱ شرف الدین اصلاحی

میرا خیال ہے کہ فراہی کی یہ سب سے پہلی مطبوعہ کتابیں ہیں۔ اب تک ہم ان کے فارسی دیوان کو ان کی سب سے پہلی مطبوعہ کتاب سمجھتے رہے جو ۱۹۰۳ء میں پہلی بار مطبع شمسی حیدر آباد دکن سے ”دیوان حمید“ کے نام سے شائع ہوا جب وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں استاد تھے۔ مگر ان دو ترجموں کی دریافت کے بعد یہ نظریہ غلط ہو گیا ہے کہ ان کی سب سے پہلی مطبوعہ کتاب دیوان حمید ہے۔ فارسی ترجمہ رسالہ بدء الاسلام اور فارسی ترجمہ طبقات ابن سعد دیوان سے تقریباً بارہ سال پہلے اس زمانے میں طبع ہوئے جب فراہی ایم اے او کالج علی گڑھ میں ایف اے کے طالب علم تھے۔ غالب ہے کہ سرسید اور شبلی کی فرمائش پر انہوں نے یہ ترجمے کالج کے طلبہ کے لئے تیار کئے۔

کالج میں داخلے سے پہلے وہ عربی فارسی کی تکمیل کر چکے تھے اور ان دو زبانوں میں ان کی صلاحیت اس درجے کی تھی کہ سرسید نے ان کو ان دونوں کلاسوں سے مستثنیٰ کرنے کی سفارش کی۔ سرسید ان دونوں زبانوں میں مولانا کی صلاحیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بلا تامل کالج کے پرنسپل مسٹر بیک کو یہ رقم لکھکر بھیجا کہ میں آپکے پاس ایک ایسے طالب علم کو بھیج رہا ہوں جس کی استعداد اور قابلیت ان دو زبانوں میں کالج کے اساتذہ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بات مشریک کو ناگوار گزری اور انہوں نے کالج کے اساتذہ سے اس کی شکایت کی۔ شبلی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا دوسروں کے لئے یہ بات توہین کی ہو سکتی ہے میرے لئے تو فخر کی بات ہے اس لئے کہ جس طالب علم کے بارے میں سرسید کا یہ خط ہے وہ ان دونوں زبانوں میں میرا شاگرد ہے۔ یہ قصہ مولانا امین احسن اصلاحی نے مجموعہ تفاسیر فراہی کے دیباچے میں نقل کیا ہے۔ اس پس منظر میں یہ بات بالکل قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ سرسید اور شبلی نے کالج کی نصیاتی ضرورت کے لئے طالب علم

فراہی سے یہ کام کروایا ہوگا۔

مولانا فراہی کی سوانح سے متعلق قابل ذکر قسم کی معلومات اب تک اصلاً دو ہی آدمیوں نے بہم پہنچائی ہیں۔ ایک سید سلیمان ندوی نے دوسرے امین احسن اصلاحی نے۔ سید صاحب نے ان کی وفات پر ایک مقالہ سپرد قلم کیا اور اصلاحی صاحب نے مجموعہ تفاسیر فراہی کے دیباچے میں اپنی یادداشت کی مدد سے کچھ حالات مختصراً درج کیے۔ ان دونوں بزرگوں نے ان کی تصانیف میں ان دونوں کتابوں کا سرسری ذکر کیا ہے۔ یہ کتابیں ناباب بلکہ ناپید ہو چکی تھیں۔ یہ محض اتفاق ہے کہ ان کا ایک ایک نسخہ علی گڑھ یونیورسٹی کی آزاد لائبریری میں موجود تھا۔ مجھے ان کی موجودگی کا علم سب سے پہلے ڈاکٹر مظفر بکھراوی کے ایک خط سے ہوا جو اتفاق سے مدرسۃالاصلاح کے دفتر کے کباڑ خانے میں یوں ہی میرے ہاتھ لگ گیا۔ یہ خط ڈاکٹر مظفر نے مولانا بدر الدین اصلاحی ناظم مدرسہ کو علی گڑھ سے اس زمانے میں لکھا تھا جب وہ طبیب کالج علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ انہی نے ان کتابوں کو پہلے پہل دریافت کیا اور اس کی نقلیں دائرہ حمیدیم کو مہیا کیں۔ اگر ڈاکٹر مظفر کا یہ خط مجھے نہ ملتا تو شاید میں بھی ان کی موجودگی سے بے خبر ہی رہتا۔ یہ کتابیں اس لحاظ سے کوئی اہم چیز نہیں ہیں کہ مولانا کے فکر اور اصل کام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر ان کے سوانح نگار کو بہر حال ان کے متعلق مفصل معلومات بہم پہنچانی چاہئے۔ اور اس لحاظ سے ان کی اہمیت بہر حال مسلم ہے کہ وہ مولانا کے علمی سفر اور ذہنی ارتقاء کے مدارج میں سے ایک درجہ بلکہ اس کی پہلی منزل ہے۔ ان کتابوں سے جہاں عربی فارسی میں طالب علم فراہی کی استادانہ مہارت اور ترجمہ کی مہارت صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے وہاں ان کے مزاج اور افتاد طبع کا رخ بھی متعین ہوتا ہے۔ یہ کتابیں جیسا کہ سید سلیمان ندوی اور مولانا اصلاحی نے لکھا ہے مولانا فراہی نے سرسید کی فرمائش پر ترجمہ کیں مگر انہی فراہی سے جب سرسید کی تفسیر کا ترجمہ کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے معذرت کر دی۔ ملاحظہ ہو دیباچہ مجموعہ تفاسیر فراہی صفحہ ۲۷۔ قبول و انکار کا یہ فرق فراہی کے عرفان نفس اور شعور ذات کا غماز ہے۔ اخوان علی گڑھ کو اس کے ماننے میں تامل ہے۔ مولانا اصلاحی نے اس روایت کا ذریعہ نہیں بتایا۔

ذیل میں ان ہر دو کتابوں کا قدرے مفصل تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ترجمہ فارسی رسالہ بدء الاسلام

• تاریخ بدأ الاسلام - کے نام سے شبلی نے مدرسة العلوم علی گڑھ کی پروفیسری کے زمانے میں قرآنی آیات اور کتب سیرت مثل تاریخ ابوفداء ، شفاء لقاضی عیاض اور کامل لابن الاثیر سے انتخاب کرکے عربی میں ایک رسالہ مرتب کیا - جو مطبع مفید عام آگرہ سے چھپا - شبلی کا یہ رسالہ بھی نایاب ہے - مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی آزاد لائبریری میں اس کا ایک نسخہ البتہ موجود ہے اس کا سرورق یوں ہے ،

• تاریخ بدأ الاسلام

لمولانا و بالفضل اولینا الادیب الاریب محمد سبلی النعمانی

پروفیسر مدرسة العلوم علیگڑھ

مفتیساً من آیات القرآن - و ملتقطاً من کتب العلماء

ذوی الصدق والایقان کتاریخ

ابی الفداء والشفاء لقاضی عیاض والکامل لابن الاثیر

طبع فی المطبع مفید عام الکائن فی بلدة اکبر آباد

شبلی کے اصل عربی رسالے پر بھی تاریخ طباعت درج نہیں - اس کے صفحات کی تعداد ۵۴ ہے -

کتاب شروع کرنے سے پہلے کے تعارفی کلمات جس کو آج کی زبان میں بیش لفظ کہہ سکتے ہیں لائق توجہ ہیں -

«الحمد لله رب العالمین والصلوة علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اجمعین و بعد فهذه نبذة من وقائع النبوة و جملة من حوادث الرسالة حردتها من تاریخ ابی الفداء و الکامل لابن الاثیر والشفاء لقاضی عیاض و اقتبست شیئاً صالحاً من آیات القرآن فجاءت مع كونها جزءاً من کل وغیراً من فیض - کافله للمقدر الواجب جامعة لشتات المطالب - فاما الاسفاء التي دونت فی ذالک فهي کساحة الملوك ويقع فیها الجواهر والخنف فلا تجدی الا لمن کان من تنقید الروایة و امان النظر فی اعلى محل و بلغ فی سعة العلم وجودة الذهن اعظم درجة و ابعد غاية و اما الذي فاتته دقة النظر وصيانة الراي فمن ان يحجر عن الاقتحام فی تلك المهامة الفجاء التي يجار فیها القطار و مصریها الخطا و الا فيكون کراکب متن عمياء بل یخطی خط عنواء -

وہا انا معترف حق الاعتراف ان حظی فی جمعہا لیس الا التالیف المحض والالتقاط
البحث و اصرح انی بعد ماذکرت ابتداء الدعوة جئت بعبارتهم علی اصلها وما زدت علیہا شیئاً
الا ما الجانی الیہا شان التالیف بین اشتاتہا و قصدی اتیان الروایات علی وجوہہا و ہباتہا و
نشرع فی الممضود والله الموفق للصواب والیہ المرجع والمآب۔

(تاریخ بدأ الاسلام - محمد سبلی نعمانی - مطبع مفید عام آگرہ)

اسی رسالے کو مولانا فراہی نے فارسی کا جامہ پہنایا - یہ ترجمہ بھی مطبع مفید عام
آگرہ سے چھپا - فارسی اور عربی دونوں ہی نسخوں میں ایسی کوئی داخلی شہادت موجود
نہیں جس سے یہ معلوم ہوسکے کہ یہ رسالے کس لئے تیار کیے گئے اور کس نے تیار کرائے۔
اندازہ ہے کہ یہ کالج کے طلبہ کی درسی ضروریات کیلئے سرسید کی فرمائش پر تیار کیے
گئے۔ بعض خارجی شہادتوں سے اسکی تائید ہوتی ہے۔۔ ان کے سنہ تالیف یا سنہ طباعت کا
بھی پتا نہیں چلتا - اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ یہ کالج کی کس جماعت کے کس
نصاب میں پڑھائے جانے تھے - علی گڑھ کالج کے بعض کارکنوں کی زبانی البتہ اسقدر معلوم
ہوا کہ یہ کالج کے نصاب میں عرصہ تک داخل رہے اس لئے بار بار ان کی طباعت ہوئی
رہی - لیکن بار بار طباعت کے باوجود آج یہ رسالے اس طرح ہابید ہیں کہ عرصہ دراز تک
صرف ان کے نام سے لوگ آگاہ تھے - علی گڑھ یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری میں ان کا
ایک ایک نسخہ موجود ہے اور واقعہ نے اپنے سفر ہند (فروری ۱۹۸۰ء) میں ان کو دیکھا اور
پڑھا - فوٹو اسٹیٹ کی سہولت سے ہونے کی وجہ سے ان کی نقل حاصل نہیں کی جا سکی -
فراہی کے رسالے کا سرورق یوں ہے -

ترجمہ فارسی

رسالہ بدء الاسلام

رسالہ بدء الاسلام در سیرت نبوی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام

کہ بزبان عربی از تالیفات مولانا

مولوی محمد سبلی نعمانی ہودہ است

مولوی محمد عبد الحمید صاحب

آئرا ترجمہ نمودند

در مطبع مفید عام آگرہ طبع شد۔

فراہی کے ترجمہ کے صفحات کی تعداد ۳۶ ہے۔ یہاں فراہی کے نام میں عبد الحمید کے ساتھ محمد بھی لگا ہوا ہے جو بعد کی کتابوں میں نہیں ہے سنہ طباعت درج نہیں۔ یہاں سرورق نام کے ساتھ لفظ فراہی نہیں ہے جو بعد کی کتابوں میں آتا ہے۔ کتاب کے اصل متن سے پہلے یہ عبارت بھی لائق توجہ ہے :

«نحمدہ و نصلى - من بندہ الہی حمید فراہی - این نامہ راکہ برادر معظم

مولانا شبلی نعمانی در شرح سیرت نبوی از دفاتر سیر انتخاب زدہ ترتیب

دادہ اند از تازی بفارسی در اوردم - و هذا اوان الشروع فی المقصود» ص ۲

اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کی طباعت کے وقت مولانا نے فراہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کتاب عربی میں تھی فراہی نے اس کو فارسی کا جامہ پہنایا۔ شبلی کے تصنیف کردہ رسالے کا نام «تاریخ بدأ الاسلام» ہے۔ مولانا فراہی کے ترجمے میں عنوان کتاب کے ساتھ تاریخ کا لفظ نہیں ہے۔ رسالہ کا لفظ ہے۔

مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں یہ دونوں رسالے، فارسی اور عربی،

«کتب محفوظہ» میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے نمبر درج ذیل ہیں۔

ع	ف		
س	س	فراہی کا ترجمہ فارسی	شبلی کا عربی رسالہ
م ۱۹ ش	م ۱۹ ش		
	ن ۳		

جہاں تک عربی ٹیکسٹ کا تعلق ہے اس میں شبلی کا کارنامہ فقط اس قدر ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم اور کتب سیرت سے اقتباسات اخذ کر کے ان کو مربوط اور مرتب کر دیا ہے۔ اس کی صراحت انہوں نے آغاز کتاب میں خود کر دی ہے۔

مولانا فراہی کا کارنامہ بھی بس اسی قدر ہے کہ انہوں نے اس کو عربی سے فارسی میں منتقل کر دیا ہے۔ شبلی کے پیش لفظ کو انہوں نے ترجمے میں شامل نہیں کیا ہے اور اس کی جگہ اپنی طرف سے یہ دو خطیں لکھ دیں۔

«من بندہ الہی حمید فراہی» . . . الخ

اس رسالے کے سرورق مولانا فراہی کا جو نام چھپا ہے اس میں یہ چیز بطور خاص لائق توجہ ہے کہ عبدالحمید سے پہلے محمد بھی نام کا جزو ہے۔ ہو سکتا ہے یہ طابع اور ناشر کی اختراع ہو۔ نیز یہ کہ کتابوں پر بہت شروع ہی سے حمید الدین کی بجائے عبدالحمید چھپنے لگا تھا۔ اس رسالے پر سن طباعت درج نہیں لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالہ ترجمہ فارسی طبقات ابن سعد کے ساتھ ہی لکھا گیا۔ طبقات ابن سعد ۱۸۹۱ء میں چھپا اور یہ وہ سال جس میں فراہی نے ایم اے او کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ مولانا فراہی کی ان دونوں ہی کتابوں پر نام یہی »محمد عبدالحمید« درج ہے جب کہ کالج کے ریکارڈ میں ہر جگہ حمید الدین ہے۔ مولانا کے ان دو ناموں کا ذکر ان پر قلم اٹھانے والوں میں سے تقریباً سبھی نے کیا ہے اور مختصراً بحث کر کے مسئلہ کو واضح کرنے کی کوشش بھی کی ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ بات واضح نہیں ہوئی اور یہ مسئلہ هنوز تحقیق طلب ہے کہ ان میں سے کونسا نام اصل ہے جو والدین نے رکھا اور کونسا بعد کی پیداوار ہے۔ یہ بحث میرے اصل مقالے میں اپنے مقام پر آنے گی جو انشاء اللہ فیصلہ کن ثابت ہوگی۔

اس رسالے میں صفحہ ۲ کی پہلی سطر میں »حمید فراہی« کے ذکر سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ مولانا نے اس وقت تک اپنے نام کے ساتھ فراہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ شبلی کے مرتب کردہ عربی رسالے میں نہایت اختصار کے ساتھ آنحضور کی ولادت سے لیکر وفات تک کے حالات اور اہم واقعات بیان ہوئے ہیں، آخر میں اخلاق و شمائل کا ذکر ہے۔ یہ رسالہ سیرۃ النبی کا خلاصہ یا بچہ ایڈیشن ہے۔ بعد میں شبلی نے اسی کو بھیل کر سیرۃ النبی کا خاکہ تیار کیا۔ اس میں مولانا فراہی کا حصہ اسی قدر ہے کہ انہوں نے اس کو فارسی کے قالب میں ڈھالا۔ اس وقت ڈھالا جب وہ ایم اے او کالج علی گڑھ میں طالب علم تھے۔ اس کو اسی حیثیت سے دیکھنا چاہئیے۔ اس سے مولانا فراہی کی فارسی دانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا کا ترجمہ خاصاً آزاد ہے۔ ترجمہ نہیں ترجمانی ہے۔ وہ عربی عبارت کی بلفظہ پابندی نہیں کرتے۔ اس ترجمے میں گھٹانا بڑھانا دونوں طرح کے تصرفات موجود ہیں۔ ذیل میں شبلی کی عربی عبارت کے ساتھ فراہی کی فارسی عبارت بطور نمونہ درج کی جاتی ہے اس سے ترجمے کی نوعیت کا اندازہ ہو جائے گا۔

عسری اقتباس

»ولما علمت قریش انه قد صار لرسول الله ﷺ انصار خانوا من خروجه الى

المدينة فانجمعوا في دار الندوة (وہی دار بناھا قصی بن کلاب و کانت العرب یجتمعون فیہا اذا

كانوا على امر جامع) فقال بعضهم لبعض ان هذا الرجل قد كان من امره ما كان وما نامنه ان يشب علينا بمن اتبعه فاجمعوا فيه رايًا فقال بعضهم احبسوه في الحديد واغلقوا عليه الباب وقال آخر نفيه من بلدنا ولا نبالي اين وقع.. -

(تاریخ بدأ الاسلام - محمد شبلی نعمانی - مطبع مفید عام الکاثرین فی بلدة اکبر آباد ص ۱۸)

فارسی تفسیر

»چوں قریش از اسلام انصار آگهی یافتند از غصه دست بهم سودند و بازار مسلمانان تیر تر گشتند و از رفتن آنحضرت بمدینه اندیشه ناک گشته در دار الندوه که خانه مشوره بود (و آن خانه را قصی بن کلاب طرح افکنده بود و عرب در انجا از بهر شوراے انجمن می گشتند) گرد آمدند باهم گفتند هما نا دیدید که کار این مرد از کجا تا کجا رسید - اندیشه است که روزی با پیروان خود بر ما دست تظاول کشد - باید که همگان رائے یزئیم پس یکے گفت بروے بند نهید و در خانه اش زندانی کنید دیگر گفت از شهرش بدر سازید و باز نهوئید که کجا رفت -

(ترجمہ فارسی رسالہ بدہ الاسلام - مولوی محمد عبد الحمید - مطبع مفید عام آگرہ ص ۱۲)

اس ترجمے سے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مولانا فراہی کی اہلیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت مولانا کی عمر ۳۰ کے لگ بھگ ہوگی۔ فراہی نے ۱۶ برس کی عمر میں خاقانی کے تتبع میں مصیدہ لکھ کر اسے اساتذہ کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس لئے فارسی زبان پر ان کی قدرت تو پہلے ہی سے مسلم تھی۔ باقی ترجمہ اپنی جگہ ایک الگ فن ہے اور بسا اوقات یہ تصنیف و تالیف سے مشکل ہوتا ہے۔ فراہی نے اس کام کو کس طرح انجام دیا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ رسالے میں بیچ میں عربی اشعار جہاں آئے ہیں انہیں یوں ہی رہنے دیا گیا ہے۔ یعنی ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے۔

ترجمہ فارسی طبقات ابن سعد

عربی ٹیکسٹ کا سرورق نقل مطابق اصل :-

قطعة

من طبقات محمد بن سعد کاتب الواقدي

فی

بعثة رسول الله الرسل بکتابه و ذکر وفادات العرب

على رسول الله صلى الله عليه و سلم

طُبْع بامسر

النواب وفار الدوله وفار الملك المولوى

محمد مستاق حسين انتصار جنگ بهادر

لافاده طلاب مدرسه العلوم على گڑھ

طبع فى مطبع مفيد عام الكائن

فى بلدة اكبر آباد

سنه ۱۳۰۸ هـ ..

مسلم يونيورسٹی علی گڑھ کی آزاد لائبریری کے اورینٹل سیکس میں اس کتاب کا نمبر

درج دیل ہے ۔

۲۹۷ ۶۹۱

الف ۱۲ و

فارسی ترجمے کا سرورق نقل مطابق اصل :-

بہ ترجمہ فارسی نازہ

از

طبقات محمد بن سعد کاتب الواعدی

در دکن

فرستادن بیغمبر خدا فاصدا نرا بسوی بادشاہان

و قبائل عرب و رسیدن سفیران عرب

نزد آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم

ترجمہ مودہ

مولوی محمد عبد الحمید صاحب اعظم گڑھی سلمہ اللہ مالی

بحکم

نواب وفار الدوله وفار الملك مولوی محمد مستاق حسین

انتصار جنگ بہادر بجهت افادہ طالب علمان مدرسه العلوم علی گڑھ

۱۸۹۱ء

در مطبع مفید عام آگرہ طبع شد ..

ف لائبریری میں اس کتاب کا نمبر ہے

۲۹۷۹

الف ۱۲ ت

ن ۳

اور صفحات کی تعداد ۱۰۶ ہے۔ سرورق مترجم کا نام خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ یہاں بھی عبدالحمید کی بجائے حمید الدین ہے اور اس کے ساتھ محمد بھی لگا ہوا ہے۔ محمد کے ساتھ عبدالحمید کہیں اور نظر سے نہیں گزرا۔ ترجمہ کے سرورق کو عربی کتاب کے سرورق سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ بالکل آزاد ہے۔ اصل عبارت کی پابندی کو لازم نہیں سمجھا گیا اور بعض جگہ موقع محل کے لحاظ سے اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ مثلاً بنے رسول اللہ الرسل بکتبہ کا ترجمہ فرستادن پیغمبر خدا فاصد نرا سوی بادشاہان و فبائل عرب کیا ہے۔ اس میں بسوی بادشاہان و فبائل عرب، اضافہ ہے۔ دوسری طرف بکتہ کا ترجمہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو خود بحود سمجھ لیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے فاصد خطوط لے کر ہی جاتے ہیں۔ یہ حذف و اضافہ متن کے مطابق ہے۔ متن میں ملوک اور فبائل عرب کے نام خطوط لے کر اسخاص کو بھیجے کا ذکر ہے۔

عربی میں کے ابتداء میں درج مقدمہ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ بھی مولانا فراہی کا لکھا ہوا ہے۔ فرائی اور داخلی سہادت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ فارسی ترجمہ کے سرورق کی عبارت میں جو بعض تصرفات حذف و اضافہ کی صورت میں نظر آتے ہیں وہ مقدمہ کی عبارت سے ہم آہنگ ہیں۔

ترجمہ میں آخری صفحہ پر حاشیے میں دو سطروں کا ایک نوٹ ہے جو سید احمد کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر سید کی نظر سے یہ ترجمہ گزرا اور انہوں نے ایک نوٹ بھی لکھا ہے۔ بوری کتاب میں صرف یہی ایک نوٹ ہے۔ تلاس کے باوجود کسی دوسرے نوٹ کا سراغ نہیں ملا۔
نوٹ یوں ہے۔

سفیران ملوک و فبائل نزد پیغمبر خدا صلعم آمدند نہ بنزد دیگران۔ بس فرمودن پیغمبر خدا صلعم کہ ایں سفیر دوندگان نزد سما آمدہ است صریح دلالت میکند کہ انہم کلاہ مزاحاً بود چنانکہ حضرت صلعم گاہ گاہ بطور مزاح ہم چیزے می فرمود صلی اللہ علیہ و سلم۔
سید احمد

یہ نوٹ وفد السباع کی روایت پر ہے جو اس کتاب کی آخری روایت ہے اور اس کا نمبر ۱۳۶ ہے۔ سرسید کا یہ نوٹ اصل عربی متن میں نہیں ہے۔ یہ صرف فراہی کے فارسی ترجمے میں ہے۔

فراہی کے فارسی ترجمے سے پہلے مناسب ہوگا کہ عربی متن کی نسبت جس سے یہ ترجمہ کیا گیا مختصراً عرض کر دیا جائے۔ خوش قسمتی سے فارسی اور عربی دونوں ہی نسخے مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اورنٹل سیکشن میں مل گئے اور میں نے ان سے استفادہ کیا۔ عربی متن کل ۱۲۳ صفحات پر مشتمل ہے۔ سرنامہ کے بعد صفحہ ۲ - ۳ پر کتاب اور اس کے مصنف کی نسبت تعارفی کلمات ہیں جس کے لکھنے والے کا نام درج نہیں۔ یہ "پیش لفظ" یا "عرض مرتب" قسم کی مختصر تحریر ہے۔ صفحہ ۴ سے اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ ص ۴۷ تک اس کا ایک جزو ہے جس کا عنوان ہے "ذکر بعثة رسول الله الرسل بكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام وما كتب به رسول الله لباس من العرب وغيرهم" ص ۴۸ سے ص ۱۲۳ تک اس کا دوسرا جز ہے۔ اس کا عنوان ہے "ذکر وفادات العرب على رسول الله صلعم"۔

پیش لفظ کی ابتدائی سطور سے اس کتاب پر روشنی پڑتی ہے اس لئے اس کو نقل کر دینا مفید ہوگا۔

"و بعد فہذان جزان من طبقات ابن سعد۔ الاول فی ارسالہ صلی اللہ علیہ وسلم الرسل الى الملوك و قبائل العرب۔ و الثانی فی وفادات العرب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ و لما کان من اہم الامور فی تاریخ الاسلام الاطلاع علی کیفیۃ شیوع الاسلام فی اقطار العرب و غیرہا من الممالک و کان الجزان المذكوران مشتملین علی اطلاعات مہمۃ فی ہذا الباب امر بطبعہا النواب وقار الملک بہادر لافادۃ العام ولا سیما لطلبة العلم من جماعة الاسلام نقلاً عن النسخۃ اللتی طبعت فی جرمن من بلاد اوربا۔ فانہا نسخۃ رائفۃ تغلب علی الظن صحتہا والثقة بہا۔ ثم ان طبقات ابن سعد کتاب حافل فی خمسۃ عشر مجلداً و مختصرہا اصغر منہا وہی ایضاً لابن سعد۔ و لیس القطع بان ہذین الجزین ہل من اصل الطبقات ام من مختصرہا و ایما کانت فہی من مزید الاعتبار و الثقة برتبۃ لا یوازیہا غیرہا من کتب السیر کسیرۃ ابن ہشام وما یماثلہا۔۔۔ ص ۲ - ۳۔

پندرہ جلدوں کی اس ضخیم کتاب سے فقط یہ دو جز کتاب میں آئے ہیں۔ یہ اصل

طبقات سے ماخوذ ہے یا اسکے اختصار سے اسوقت اس سوال کا جواب یقیناً مشکل تھا مگر اب کوئی تحقیق کرنا چاہے تو یہ کام مشکل نہیں رہا۔ عربی اور فارسی دونوں نسخوں میں سرورق بھی اور متن میں بھی بصراحت مذکور ہے کہ نواب وفار الملک کے حکم سے یہ کتابیں چھاپی گئیں عربی نسخے میں سرورق تاریخ طباعت سنہ ہجری میں درج ہے جو ۱۳۰۸ھ ہے۔ جبکہ فارسی ترجمہ میں سنہ عیسوی درج ہے جو ۱۸۹۱ء ہے۔ تقویم تاریخی کی رو سے یہ دونوں سن ایک ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی اور فارسی دونوں نسخے ساتھ چھپے۔ علی گڑھ کالج کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ ۱۸۹۱ میں مولانا نے ایف اے میں داخلہ لیا۔ متن میں یہ ذکر ہے کہ افادہ عام خاص کر مسلمان طلبہ کے لئے اس کی طباعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن سرورق عربی اور فارسی دونوں میں علی الترتیب «لأفادة طلاب مدرسة العلوم علیگڑھ» اور «بجہت افادہ طالب علمان مدرسة العلوم علیگڑھ» کے الفاظ درج ہیں۔ اس اندراج سے قطعیت کے ساتھ یہ بات مبرہن ہو جاتی ہے کہ یہ کتابیں (عربی فارسی) اصلاً علی گڑھ کالج کے طلبہ کے لئے چھاپی گئیں۔ رسالہ بدأ الاسلام میں اس طرح کا کوئی اندراج نہیں ہے لیکن طرز اور نمونہ اس کا بھی بالکل یہی ہے اس لئے خیال ہے کہ وہ بھی اسی مقصد سے اور اسی زمانے میں تیار کرائے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے ریکارڈ سے تصدیق کرنے کی کوشش کی گئی مگر اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ جیسا کہ عرض کیا گیا یہ کتاب دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جز ان ۵ خطوط پر مشتمل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اور دوسرے لوگوں کو ارسال کئے۔ دوسرے جز میں عرب کے ان وفود کا ذکر ہے جو آنحضور کی خدمت میں آئے۔ اور ان کی تعداد ۹۱ ہے۔ سب سے آخر میں وفد السباع کا ذکر ہے۔ طبقات ابن سعد چھپ کر عام ہو چکی ہے اس کے متعلق کچھ کہنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ جہاں تک مولانا فراہی کے ترجمہ فارسی کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ نمونہ ذیل میں عربی اور فارسی دونوں کے مختصر «اقتباسات درج کیے جاتے ہیں۔ فراہی کی فارسیت اور ترجمہ کی اہلیت کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔

عربی اقتباس

«وفد ثقیف۔ اخبرنا محمد بن عمر الاسلامی عن عبد اللہ بن ابی یحیی الاسلامی عن من

اخبرہ قال لم یحضر عروۃ بن مسعود و غیلان بن سلمۃ حصار الطائف کانا بجرش یتعالمان صنۃ

المرادات و المنجنیق والدبابات فقدما و قد انصرف رسول الله عن الطائف فتصبا المنجنیق و المرادات و الدبابات و اعدا للقتال ثم القى الله فى قلب عروة الاسلام وغيره عما كان عليه فخرج الى رسول الله فاسلم ثم استاذن رسول الله فى الخروج الى قومه ليدعوهم الى الاسلام فقال انهم اذا قاتلوك قال لأنا احب اليهم من ابكار اولادهم ثم استاذنه الثانية ثم الثالثة فقال ان سنت فاخرج فخرج فصار الى الطائف خمسا فقدم عشاء فدخل منزله فجاء قومه فحيوه بتحية السرك فقال عليكم تحية اهل الجنة السلام ودعاهم الى الاسلام .. -

(مقطعة من طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي ص ۷۱) طبع فى مطبع مفيد عام الكائن فى بلدة اكبر آباد سنة ۱۳۰۸ھ)

فارسی ترجمہ

»سفارت ثقیف - آورده اند کہ عروہ بن مسعود و غیلان بن سلمہ در محاصرہ طائف نبودند۔ و در مقام جرس ہن فلاخن و سنگ انداز و دبابہ می آموختند۔ و چون یحییٰ بن خدا از طائف بار می آمد فلاخن و سنگ انداز و دبابہ را بر بانی کردند و بآہنگ ہر خانہ برخاستند۔ مگر خدایتعالی دل عروہ را برگردانید و خواہش اسلام درو افگند تا سونے پیغمبر خدا آمد و اسلام گرفت و دستوری خواست تا بسونے قوم خود باز رود و ایشان را سونے اسلام بخواند۔ آنحضرت فرمود باتو بہ جنگ بر خیزند۔ گفت مرا از فرزندان خود عزیز تر دارند۔ و چون سہ بار پرسید۔ آنحضرت فرمود اگر رفتن خواہی برو۔ عروہ روانہ شد تا بس از سج روز بہنگام شام بس طائف رسید و بمنزل خود در آمد مردمان بدیدارش آمدند و بہسجار مشرکان آبادس گفتند۔ عروہ گفت بآئین بہشتیان سلام گوئید و ایشانرا سونے اسلام بخواند .. -

(ترجمہ فارسی ، پارہ از طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي ص ۶۱)

رسالہ بدہ الاسلام کے برعکس اس کتاب میں فراہی نے اشعار کا بھی ترجمہ کر دیا ہے۔ جیسا کہ ان اقتباسات سے ظاہر ہے فراہی نے ترجمے میں سند کو حذف کر دیا ہے اور اس کی جگہ »آوردہ اند« کہہ کر بات شروع کر دی ہے۔ طلبہ کے لئے اس کی ضرورت نہ تھی۔ اصل کی پابندی سے بے نیازی نے ترجمہ کو آزاد بنا دیا ہے اس ترجمے کی خوبی کے متعلق سید صاحب کا ایک فقرہ نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ »اس کی زبان ایسی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد سامانی کا کوئی نثر نویس فارسی لکھ رہا ہے .. - یادرفنگان ص ۱۳۲ -

مولانا فراہی کی ان دونوں کتابوں کے سرورق اور ابتدائی دو صفحات بصورت عکس

ملاحظہ ہوں۔

ترجمہ فارسی

رسالہ بدو الاسلام

—*)*(—

رسالہ بدو الاسلام در سیرت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کہ
بزبان عربی از تالیفات مولانا مولوی محمد شبلی نعمانی بودہ است

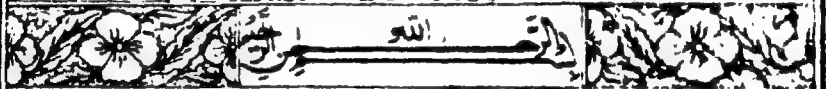
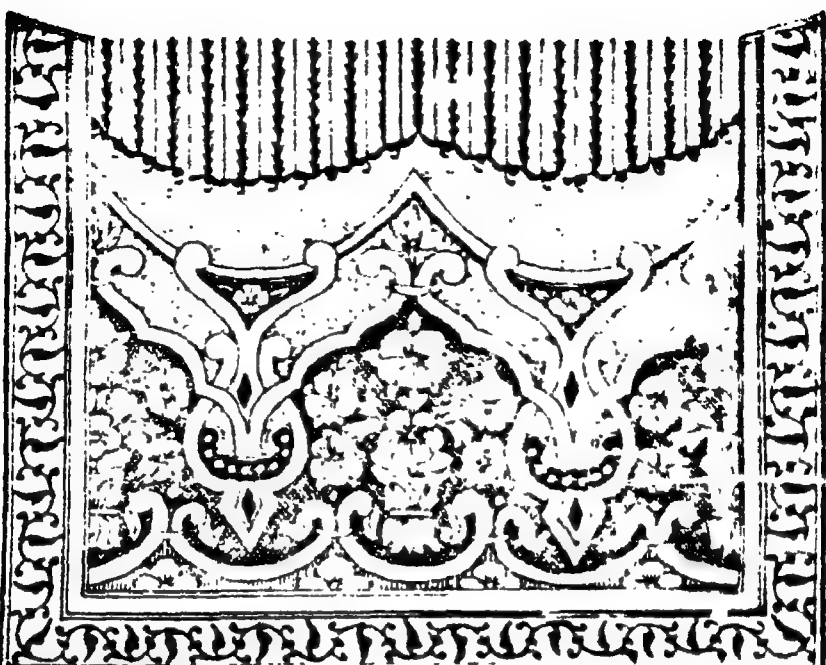
مولوی محمد عبد الحمید صاحب

آزاد ترجمہ نمودند

—*)*(—

در مطبعہ بنفیدام اگرہ طبع شد

خدا، و فصلی - من بنده آتی مسید فرای - این نامه را که برادر معظم مولا شایلی نعمانی در شرح شیخ نبوی
از قافریسز قحطاب زده ترتیب داده اند از مازی بغاری در آوردم - و هذا وان الشرح من المقصود

ولادت آنحضرت صلی الله علیه وسلم

پیشتر خبر آنحضرت در سنده از حکومت کسری تولد فرموده و در آنجناب عبدالطلب بود
و ملوک آنوقت و نسب و دایه علیه سحیه - آنحضرت دو ماه بود که محمد الله بر دو و هشت سال پس از
و اقلیل عبدالطلب هم برده هدم شتافت و ابو طالب را وصیت کرد تا آنحضرت را در کنار مهر پرده
چون تا غار جوانی رسیدند آوازه پاکیزه خوئی در استکاره آنجناب آویده گوش هر چه بود - این
سلا که امین یعنی دستیارش میخواندند و هم از بیجا خدمتگر با نومی با شرافت و دولت بود
که تهاقی با آنجناب بهر دو آنحضرت پذیرفت و متاعش بشام برده دران بازار گانی خود برداشت

چون باز آمدند و خدیجه و کار آنجناب صدق و صفایش از آن دید که گمان داشت در خواستگاه
تا جلیله آنحضرت باشد - پس آنحضرت با امام خود ابو طالب و حمزه و چند دیگر کسان پیش پدرش
که خویلد بن سعد بود یقیناً عقد نکاح بنجد بجه بسته شد - از عقد بنجد زینب و زکریا و ام کلثوم
و فاطمه و قاسم (که بر آن کنیت میفرمود) و طاهر و طیب بوجود آمد - پسران آنجناب پیش از
بنگاه پیغمبری سر در گنج را جل نهادند مگر دختران آنرا در میان یون یافتند و اسلام گرفتند -

آغاز رسالت

آنحضرت چون چهل ساله شد نایزد پاک ایشانرا به پیغمبری برگزید و فرقان بمیدانزل فرمود
در آن روزگار عرب بر یک ملت نبودند - گروهی دهریه بودند و میگفتند انما الالهات
الدنیاضوت و غیبی و ما یعلکنا الا الاله - و چون از روز رختن می شنیدند میگفتند -
ایدا انکنا عظاما و دقا فانا الاله المبعوثون - و گروهی دیگر میگویند که مگر مفلحان
خود ترجم از ادعای فرشتگان پیشانینا در کارگاه گیتی دستگامی داشتند تا بتان با تمام
شان تراشیده می پرستیدند - و میگفتند ما نعبدکم الا لعلنا یوفانا الله نزلنی - و گروهی
میگفتند که فرشتگان همگی دختران یزدانی هستند - باینکه در پرغاشخری و باد و غواری و
قمار بازی و بدکاری و کشتن اولاد و معاملات بر بوا - و کثرت کجای و زنمه در گور کردن دختران
همه بر یک جاده می رفتند چون پیغمبر خدا ایشان را برده لاستین در منوی فرمود تا بتان ملازمند
و یگانه خلاصه را پرستند یا نشنند و اعتراضات بمعنی پیش آورند - یکی گفته اجل الالهة
العا واحد او یکی تعلیم پیشانیان را دستاویز ساخته و گفته ما معصنا بحذقی اباینا
الاولین - بل تتبع ما الفیضا علیه اباونا - پس چون از تیره درونی آن سخن بایشان
بزرگرفت - آنجناب بلا لعلین که جلوه بلاهت داشت و از گنجانی فهم آن گروه بیرون نبود

ترجمہ فارسی پارہ

از
طبقات محمد بن سعد کاتب الواقدی
در ذکر

فرستادن پیغمبر خدا قاصد از ابوسوی بادشاهان و قبائل عرب در رسیدن سفیران عرب نزد

آنحضرت صلی الله علیه وسلم

ترجمہ نموده

مولوی محمد عبد الحمید صاحب اعظم گڑھی سلمہ اللہ تعالیٰ

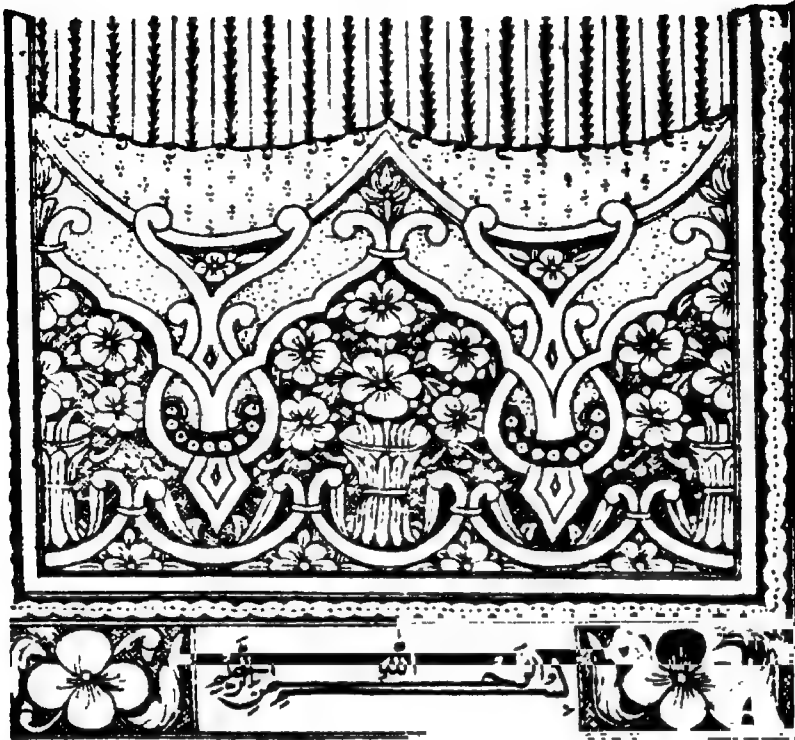
بحکم

نواب وقار اللہ و وقار الملک مولوی محمد شتاق حسین انتصار جنگ بہادر

بجہت افادہ طالب علمان مدرستہ العلوم علی گڑھ

۱۸۹۱ء

در مطبع منقید عام اگرہ طبع شد

۲۹۵۵
۲۱۱
۳۵
۲۶۵۵

اما بعد این دو باره است از طبقات ابن سعد که از زبان عربی بفارسی ترجمه شده
یکی از آن دو باره در ذکر فرستادن پیغمبر خدا قاصد آن را بسوی بادشاهان و قبایل
عرب است و دیگر که در رسیدن سفیران عرب نزد آنحضرت صلی الله علیه و سلم
چون در تاریخ اسلام این آنگی از منتهای امور است که اسلام در اطراف عرب و
بلاد دیگر چگونه اشاعت یافت و این هر دو باره سراینده اینگونه آگیاها بود نواب
وقار الملک بهادر بنظر افاده عام و خصوصاً بفرض فائده طلبای اهل اسلام
خواستند که کن نسخه را که در جرمن زبان عربی چاپ شده اهل قرار داده ترجمه اش
بزبان فارسی نموده چاپ کرده آید بعد آن گزیده نسخه است و صحت او اعماد توان کرد -

طبقات ابن سعد در اصل کتاب بزرگ بود که پانزده مجلد داشت مصنف بازان
اختصار کرد و یقین نیست که این باره اما از کدام هر دو هستند لیکن از هر چه که باشند هر دو
در ارزش و محبت آن پایه است که دیگر نامها مثلاً سیرت ابن هشام و غیره در
ترتیب آن نیست -

ابن سعد که ابو عبد الله کنیت دارد و نامش محمد بن سعد بن منیع از هری است
کاتب و اقدی بود علامه ذریه او را در میزان الاعتدال ذکر کرده و گفته - علامه نوی
در تهذیب الاسماء و اللغات آورده که اگر چه استادش و اقدی ضعیف است اما او
خود ثقه است - و علامه ابن خلکان در ترجمه اش چنین گفته که او از فضلا و بزرگان بود - با
واقعی و نه صحبت داشت و بکار کتابت او بود و هم ازین بود که بنام کاتب الواقعی
آوازه گشت و حدیث از سفیان بن عیینة و اقران او گرفت - و ابو بکر بن ابی الدنیا و
ابو محمد الحرث بن ابی اسامه التیمی از حدیث او مستند و کتاب بزرگ و طبقات
صحابه و تابعین و خلفا تا زبان خویش رقم زد و در و اجابت بکار برد و او را پانزده مجلد
و هم او را کتاب بزرگ است که طبقات منغیر نام دارد و او را ستهاز و ثقه بود و
می گویند که تلخیصات و اقدی نزد چهار کس فراوان آمد که اول ثلث کاتبش محمد بن سعد
بود - و ابن سعد در علم حدیث و روایت گرامی پایه داشت و بسیار کتب در
حدیث و فقه تألیف نمود - و حافظ ابو بکر خطیب مصنف تاریخ بغداد و روح او نوشته
که محمد بن سعد نزد ما از ارباب علمت بود و حدیثش مردستی او گواه است

اقبال اور تعمیر سیرت

مفتی عبد السودود

اقبال کی شہرت ایک شاعر اور فلسفی کی حیثیت سے ہے اور یہ دونوں ہی گفتار کے غازی زیادہ اور کردار کے غازی کم ہوتے ہیں۔ شاعر جو کچھ کہتا ہے کرتا نہیں۔ بقولون مالا یفعلون۔ فلسفی بھی عمل سے زیادہ فکر کے میدان کا شہسوار ہوتا ہے۔ اقبال اپنے بارے میں خود ہی کہتے ہیں۔

اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے

گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا

لیکن یہ شاعر اور فلسفی کی ایک کمزوری ہے جس میں معصومیت پائی جاتی ہے اس لئے کمزوری ہونے کے باوجود پسندیدہ سمجھی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں اسی لئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کا اپنا عمل کیا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو بات وہ کرتے ہیں وہ کیا ہے اور کیسی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اقبال کے یہاں کسی بھی مسئلے کے متعلق جو باتیں ملتی ہیں ان میں وزن بھی ہے اور گہرائی بھی۔ اس لئے وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے بغیر نہیں رہتے۔ اقبال کی شاعری بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات کی نقیب ہے۔ ان کا فکر قرآن سے مستنیر ہے۔ ان کا اسلام کا مطالعہ کسی عالم دین کے برابر نہ ہو لیکن وہ اپنے شاعرانہ شعور کی مدد سے بات کی تہہ تک پہنچنے میں بہت سے عالموں سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ تعمیر سیرت کے موضوع پر ان کے افکار و خیالات ان کے کلام میں بکھرے ہوئے ہیں اور ان کی نوعیت کسی عام تصنیف کی طرح کسی مربوط اور مسلسل بیان کی نہیں، نہ مقالے اور مضمون کی ہے، جس میں عقلی اور نقلی دلائل سے بات کو مستحکم کیا جاتا ہے۔ شعر میں بات کہنے کا انداز نثر کے انداز سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں بات وضاحت اور صراحت سے

میں اشارہ اور کنایہ میں کہی جاتی ہے۔ اور یہی شاعری کا کمال ہے۔

بہرہ حرف نہ گفتن کمالِ گویائی است

حدیثِ خلوتیاں جز بہ رمز و ایماست

اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کنایہ صراحت سے بلیغ ہوتا ہے۔ عربی معولہ ہے الکناية ابلغ من التصريح۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لئے ذہن کا رسا ہونا اور طبیعت کا اخاذ ہونا ضروری ہے۔ اقبال کے کلام میں تعمیرِ سیرت سے متعلق جو مطالب بیان ہوئے ہیں ان میں اسلامی تعلیمات اور دینی روایات کا پرتو عیاں ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اقبال کو اردو کے تمام شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ ذیل میں ہم اختصار کے ساتھ سیرت و کردار سے متعلق اقبال کے خیالات کا ایک سرسری خاکہ پیش کرتے ہیں۔

اقبال کا نظریہ سیرت و کردار

بنیادی طور پر اقبال زندگی کو جہد مسلسل، سعی پیہم اور کوششِ ناتمام سے عبارت سمجھتے ہیں۔ قسار، سکون اور آرام کو وہ زندگی کے لئے زہرِ ہلاہل جانتے ہیں۔ لیکن یہ جدوجہد، سخت کوشی اور تنگ و دو ان کی نظر میں ایک مسلسل عمل ہی نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس کی نوعیت تخلیقی ہے۔ یہ تخلیقی عمل انسان کو ایک قیمتی تحفہ کے طور پر عطا ہوا ہے۔ جس کے ذریعہ وہ اس دنیا کو ایک نئی صورت دے سکتا ہے اور اس میں ترتیبِ حسن اور نکھار پیدا کر کے ایک جہانِ تازہ آباد کر سکتا ہے۔ اقبال دنیا میں انسان کو شاہین (غالب نہ کہ مغلوب) جیسی زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ حریت، جوانمردی اور غیرت و خوداری کو اپنانے کا درس دیتے ہیں۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی وسیع و عریض کائنات کی تسخیر کے لئے سورج کی طرح تب و تاب (عمل کی حرارت) پیدا کرنے کا سبق دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

ور بیانی چون شرار از خود مرو
 در تلاشِ خرمی آوارہ شو
 تاب و تب داری اگر مانند مہر
 پا بنم در وسعت آباد سپہر
 سینہ داری اگر در خورد نیر
 در جہاں شاہیں بزی شاہیں ہمیر
 زندگی را چیست رسم و دین و کیش
 یک دم شیریں ہم از صد سال میش

تسخیر فطرت اور تسخیر کائنات ہی ایک ایسا مقصد نہیں جو اس کے پیش نظر رہتا ہے بلکہ ایک بلند اخلاق کا حامل انسان بلند تر اخلاقی مقاصد کے حصول کے لئے بھی کوشاں رہتا ہے۔ اقبال اعلیٰ سیرت و کردار کی خصوصیت کی تشریح اپنی مثنوی اسرار خودی میں اس وقت کرتے ہیں جب وہ حضرت علیؑ کے بعض ناموں میں پنہاں مطالب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہو تراب کے لقب کا مستحق صرف وہ شخص ہے جو اپنے مادی وجود اور ہوا و ہوس پر غلبہ پالیتا ہے۔ ایسا شخص بھول کی طرح نرم و نازک نہیں ہوتا بلکہ پتھر کی طرح سخت اور ٹھوس ہوتا ہے۔ وہ خود دار اور عمل کا پیکر ہوتا ہے۔ وہ اپنے زور بازو سے ایک نئے زمانہ کو وجود میں لاتا ہے۔ زندگی کے دوران اور موت کے وقت بھی وہ ہر جگہ جوانمردی کا ثبوت دیتا ہے۔ اقبال زندگی کو ایک ایسی قوت سمجھتے ہیں جو غلبہ پانے کے جذبہ سے نموپاتی ہے۔ ان کے نزدیک طاقت مشکلات سے فرار میں نہیں پنجم آزمائی میں نشوونما پاتی ہے۔ وہ انسان کو اشرف المخلوقات کی حیثیت سے اس کا مقام یاد دلاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کچھ اصولوں اور ضابطوں سے روشناس کراتے ہیں۔ افراد اگر خدا کی ودیعت کردہ صلاحیتوں، استعداد اور قوی کو بروئے کار نہ لاتیں تو انسان کی خواہیدہ صلاحیتیں بیدار ہونے کی بجائے موت کی آغوش میں ابدی نیند سے ہمکنار ہو جاتی ہیں۔

فرماتے ہیں -

ہر کہ در آفاق گردد بو تراب
باز گسرداند ز مغرب آفتاب
از خود آگاہی ید اللہی کند
از ید اللہی شہنشاہی کند
سنگ شو ، اے همچو گل نازک بدن
تا شوی بنیاد - دیوار چمن
گر نہ سازد با مزاج او جہاں
می شود جنگ آزما با آسمان
در جہاں نتوان اگر مردانہ زیست
همچو مردان جاں سپردن زند گیت
زندگی کنشت است حاصل قوت است
شرح رمز حق و باطل قوت است
اے ز آداب امانت بے خبر
از دو عالم خویش را بہتر شمر

گویا وہ مسلسل اپنے علم اور ذہنی قوی میں اضافہ کرنے اور اپنی ذاتی استعداد کے بہرہ ور استعمال کی تلقین کرتے ہیں جس کے بغیر فرد ماحول کے رحم و کرم پر رہتا ہے ، اس کی اپنی قوت عمل مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے -

تو کہ از نور خودی تابندہ
گر خودی محکم کنی پائندہ
چسود خبر دارم ز ساز زندگی
با تو گویم چیست راز زندگی

غوطم در خود صورت گوهر زدن
 پس ز خلوت گاہ خود سر بر زدن
 زندگی از طوف دیگر رستن است
 خویش را بیت الحرم دانستن است

فکرو عمل کی یہ صلاحیتیں غیروں پر نکیہ کرنے کی بجائے عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنے پر آمادہ کرتی ہیں اور اس کے لئے قوت و توانائی بخشتی ہیں۔ لیکن یہ قوت اپنے بقا و استحکام کے لئے محبت اور عشق کے جذبہ کی محتاج ہے جو انسان کو دنیوی آلائشوں سے منزہ کر کے اس کا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ استوار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

ہر خاکی و نوری یہ حکومت ہے خرد کی
 باہر نہیں کچھ غفل خدا داد کی زد سے
 عالم ہے غلام اس کے جلال ازلی کا
 اکی دل ہے کہ ہر لحظہ الجہنما ہے خرد سے

آخری سر میں اس روح کی نشاندہی کی گئی ہے جو ذہنی عمل میں ہمیشہ موجود ہونی چاہئیے اور جس کے بغیر انسان اپنے فکر و عمل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے تابع نہیں رہ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کی رضا مقصود نہ ہو تو صلح بھی جو بظاہر نیک کام ہے سراسر بدی بن جاتی ہے اور اگر اس کی خوشنودی مطلوب ہے تو لڑائی بھی بلا شبہ نیک کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل صرف اور صرف اس کی منشاء و مرضی کے مطابق ہونا چاہئیے۔

تابع حق دیند نش نادیدنش
 خوردنش نوشیدنش خوایدنش
 قرب حق از ہر عمل مقصود دار
 تا ز تو گسردد جلالش آشکار

صلح شر گردد جو مقصود است غیر
گر خدا با شد غرض جنگ است خیر
ہر کم خنجر بہر غیر اللہ کشید
تیغ او در سینہ او آرمید

اقبال کا مرد مومن نہ صرف خارجی طور پر حق کا پرستار اور باطل سے ٹکرانے والا ہے بلکہ وہ داخلی طور پر خود اپنی ذات سے بھی نبرد آزما رہتا ہے۔ وہ اپنے سفلی جذبات اور نفسانی خواہشات پر اس طرح جھبٹتا ہے جیسے جینا ہرن پر حملہ کرتا ہے۔

مرد مومن زندہ و باخود بجنگ
بر خود افتد همچو بر آہو پلنگ

ان اعلیٰ و ارفع اخلاقی اور روحانی اقدار کا حامل انسان تعمیر خودی کے ذریعہ انتہائی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے بہلے
خدا بندے سے خود بوجھے بتا تیری رضا کیا ہے

توحید کا عقیدہ انسانی فکر و عمل کو بلند تر معانی سے آشنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی جملہ صفات جلال و جمال کے ساتھ انسان کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ اسی سے اس میں عزت نفس اور جوانمردی کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بدی کی فوٹوں سے مفاہمت اور تعاون کی بجائے ستیزہ کار رہتا ہے۔ وہ کسی طرح غیر اللہ کا سہارا لیا گوارا نہیں کرتا۔

خودی را مردم آمیزی دلیل نارسائی ہا
تو اے درد آشنا بیگانہ شو از آشنائی ہا
بدر گاہ سلاطینی تا کجا ایس چہرہ سائی ہا
یسا موز از خدائے خویش ناز کیربائی ہا
محبت از جوانمردی بجائے می رسد روزے
کہ افتد از نگاہش کاروبار دلسربائی ہا

ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو خدا کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو اور اس کی ذات دنیا کیلئے خیر و برکت کا سرچشمہ ہو۔ وہ اپنا رزق کمینوں کے ہاتھوں سے لینا قبول نہ کرے۔ ایک جگہ عرفان نفس اور خود آگاہی کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرد اس لئے فرد ہے کہ اس نے اپنی ہستی کو پہچان کر پیام مصطفیٰ کے مطابق تمام باطل خدائوں کو چھوڑ دیا۔

مسلم استی بے نیاز از غیر شو
 اہل عالم را سراپا غیر شو
 رزق خود را از کف دوناں مگیر
 یوسف استی خویش را ارزاں مگیر
 از پیام مصطفیٰ آگاہ شو
 فارغ از ارباب دون اللہ شو

اقبال کے نزدیک اللہ کا ڈر ہر قسم کے خوف سے انسان کو میرا کر دیتا ہے۔ نفسیات کا علم اور تجربہ بھی یہی بتاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جنگ و جدال جبر و استبداد، طاقت کی نمائش اور دوسروں کا استحصال ڈر اور خوف ہی کا شاخسانہ ہے۔ طاقتور کے ہاتھوں کمزور کا پسنا۔ جدید خیالات و تصورات کو دبا دینے کا رجحان۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ مال و دولت کو قانونی تحفظ دینا۔ اہل ثروت کا دوسروں کے مقابلہ میں ہر لحاظ سے نفوذ۔ قوموں کے درمیان اسلحہ کی دوڑ اور اس قسم کے دیگر منفی رجحانات سے صاف طور پر عیاں ہے کہ موجودہ دور کے رگ و ریشے میں خوف و بیم، حسد اور جلن، بغض و عناد، خوشامد اور جھوٹ کا زہر سرایت کر چکا ہے۔

لابۃ و مکاری و کین و دروغ
 ایس ہمہ از خوف می گیرد فروغ

ہر شر پنہاں کم اندر قلب تست
اصل او بیم است اگر بینی درست

اقبال نفسیات کے علم اور فطرت انسانی کے رموز سے بخوبی واقف ہیں اسی لئے فرماتے ہیں تیری تعمیر جس مٹی سے کی گئی ہے اس میں محبت کے ساتھ خوف کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ خوف کا علاج یہ ہے کہ عصائی لالہ سے اس کا قلع قمع کر دیا جائے۔

طرح تعمیر تو از گل ریختند
با محبت خوف را آمیختند
خوف دنیا خوف عقبی خوف جاں
خوف آلام زمین و آسمان
حب مال و دولت و حب وطن
حب خویش و اہربا و حب زن
تا عصائی لالہ داری بدست
ہر طلسم خوف را خواہی شکست

توحید کا عقیدہ انسان کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے اثر سے ڈر اور خوف کے جذبات مفقود ہو جاتے ہیں اور طبیعت میں دلیری اور شجاعت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔

دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ
ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہی
آئینِ جوان مردان حق گوئی و یے باکی
اللہ کے شیسروں کو اتنی نہیں رویا ہی

اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال معاشرہ کے افراد کے لئے اخلاقی طور پر کن امور کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ اقبال ایک منظم معاشرہ میں افراد کے باہمی احترام اور حسن سلوک کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر باہمی رواداری کا جذبہ موجود نہ ہو تو ظاہر ہے تصادم اور

ٹکراؤ کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ اپنی خودی کی حفاظت کے ساتھ دوسروں کی خودی کا احترام ایک لازمی امر ہے۔ معاشرہ کے دیگر افراد کی آراء، عقائد، افکار و خیالات یا باہمی اختلافات کو اگر گوارا نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم معاشرے کو ارتقا کی بجائے شکستگی سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ بال جبریل میں وہ بنی نوع انسان کی محبت کا درس دیتے ہیں جو حق پسندی سے پروان چڑھتی ہے۔

درویش خداست نہ شرقی ہے نہ غربی
گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند
کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے ابلدِ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش
میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند
مشکل ہے کہ اک بندہ حق یں و حق اندیش
خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند

اقبال کے نزدیک روا داری کو کمزوری پر محمول نہیں کیا جا سکتا بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ صلاحیت بھی طاقت و قوت سے جنم لیتی ہے۔ دوسروں کے عقائد اور آراء کے احترام کے ساتھ اپنے عقائد سے گہری وابستگی بھی لازمی ہے۔ بنیادی طور پر اقبال رواداری کو سچی انسانیت اور مذہب کی اعلیٰ روح سمجھتے ہیں۔ وہ کافر و مومن سب کو خدا ہی کی مخلوق سمجھتے ہیں اور حرف بد کو زبان پر لانا گناہ سے کم نہیں جانتے۔

دیس سراپا سوختن اندر طلب
انتہائش عشق و آغازش ادب
حرف بد را بر لب آوردن خطاست
کافر و مومن ہم خلق خداست
بندہ عشق از خدا گیرد طریق
می شود پرکافر و مومن شفیق

آدمیت احترام آدمی
با خبر شوا مقام آدمی

اقبال سیرت و کردار کی نشوونما کے لئے فقرا استغنا کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں
ور مادہ پرستی کے رجحان کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس کے باعث انسان کی نظر سے
علی مقاصد اوجھل ہو جاتے ہیں اور اخلاقی ترقی مفقود ہو جاتی ہے۔ انسان کو دنیوی مال و
سبب سے بے تعلقی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی کا نام »فقر« ہے۔ فقر سے بلند اخلاقی
دروں کا فروغ ہوتا ہے اور انسان ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہتا ہے۔
خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں
زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغناء

فقر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کمزوری و بزدلی کا نشان بن جائے۔ اور بنیادی
مقوق تک سے دستبردار ہو جائے۔ اس جگہ اقبال قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے
کی تلقین کرتے ہیں۔ »ولا تنس نصیبک من الدنیا« اور دنیا میں سے اپنا حصہ لینا مت بھولو۔
اقبال کی نظر میں دولت و ثروت اور طاقت و قوت کی وجہ سے جو کجروی پیدا ہوتی ہے فقر
اسکے خلاف مدافعت کا رجحان پیدا کرتا ہے ورنہ اکثر مردان حق اندیش اور اہل نظر بھی
دوسروں کیلئے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ کثرت نعمت و تمیش سے سوز و گداز، ہمدردی
اور محبت کے جذبات و احساسات ناپید ہو جاتے ہیں۔

گرچہ باشی از خداوندانِ دہ
فقر را از کف مدہ از کف مدہ
اے بسا مرد حق اندیش و بصیر
می شود از کثرت نعمت ضریر
کثرت نعمت گداز از دل برد
ناز می آرد نیاز از دل برد

گزشتہ اوراق میں جو معروضات پیش کی گئیں ان سے اقبال کے نظریہ اخلاق و کردار
نا ایک مجمل سا خاکہ سامنے آ جاتا ہے۔ سیرت و کردار کے لحاظ سے »مرد مومن« وہ ہے جو
بنی انفرادیت کو اپنے ماحول میں مستحکم اور توانا رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معین کردہ

مقاصد کے حصول میں کوشاں رہتا ہے اور تسخیر کائنات کا مشن بھی جاری رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو دنیا کی آلائشوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ عزت نفس اسے مہم جوئی اور جرأت مندی بخشتی ہے۔ رواداری اور دوسروں کے حقوق کی نگہداشت ایسے امور ہیں جن کی طرف وہ برابر اپنی توجہ کو مبذول رکھتا ہے۔ ایک جگہ اقبال مرد مومن کا خاکہ یوں کھینچتے ہیں۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ
غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز
خاکی و نوری نہاد ، بندہ مولا صفات
ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل
اس کی ادا دلفریب اس کی نگہ دلنواز
نرم دم گفتگو گرم دم جستجو
رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاکباز

آخر میں ایک نہایت ہی اہم سوال جو اقبال کے قارئین کو دعوت فکر دیتا ہے یہ ہے کہ اخلاق و کردار کا وہ آئیڈیل جو اقبال نے ہمیں دیا ہے کیا وہ انسان کی دسترس میں ہے۔ کیا اس تک رسائی یا اس کا حصول ممکن بھی ہے۔ انسانی کمزوریاں بھی تو سد راہ بنتی ہیں۔ پھر اخلاق و کردار کے اس بلند نصب العین کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہو؟

اس سوال کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ آئیڈیل بہر حال ایک منزل ہے جو یقیناً بلند ترین حیثیت کی حامل ہے۔ آئیڈیل کا حصول اتنا سہل نہیں تاہم اس کے حصول کی مخلصانہ جدوجہد سے ہمارے کردار کی راہ ضرور متین ہوتی ہے۔ آئیڈیل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنا موازنہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آئیڈیل سے محروم ہو۔ اس میں اخلاقی ترقی اور کردار کی بہتری کے آثار ضرور ملتے ہیں۔ اخلاقی اور روحانی آئیڈیل ایک نہایت ہی متحرک قوت ہے جس نے نہ صرف افراد کے اخلاق و کردار کی اصلاح کی ہے بلکہ قوموں کی زندگی میں بھی انقلاب برپا کیا ہے۔ اس سلسلے میں اہل عرب کی فکری اور عملی قوتوں کی نشوونما جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی ہدایات و تعلیمات کے

آئیڈیل کے زیر اثر ہوئی اس کی ایک روشن مثال ہے۔ آنحضور نے اسلام کے پیروؤں کے سامنے سیرت و کردار کا جو آئیڈیل پیش کیا ہم اس تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکیں لیکن اس آئیڈیل تک پہنچنے کی کوشش میں ایک سچا پیرو جو کچھ پا لیتا ہے وہ بھی کم نہیں۔ یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ سیرت و کردار کی تعمیر کے لئے اقبال جو نسخہ تجویز کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ایجاد نہیں۔ مقصد اور طریق کار دونوں میں انہوں نے اس ہستی کو سامنے رکھا ہے جس کی ذات ہر بات میں ہمارے لئے نمونہ اور مثال ہے۔

کتابیات

کلیات اقبال فارسی -

کلیات اقبال اردو

جاوید نامہ ص ۱۸۴ - ۱۸۵

اسرار خودی ص ۳۸ - ۳۹ - ۵۰ - ۵۱

اسرار خودی ص ۶۵ - ۶۶

ضرب کلیم ص ۳۹

اسرار خودی ص ۶۲ - ۶۳ - ۶۴

اسرار خودی ص <

زبور عجم ص ۱۲۳

رموز بے خودی ص ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۱

رموز بے خودی ص ۹۶

اسرار خودی ص ۳۲

بال جبریل ص ۵۶ - ۵۷

بال جبریل ص ۲۱

جاوید نامہ ص ۲۰۵

بال جبریل ص ۲۳

جاوید نامہ ص ۲۰۶

بال جبریل ص ۹۷

علم طب میں مسلمانوں کا حصہ

محمد اختر مسلم

صدیاں گزر چکی ہیں لیکن قرون وسطی کے مسلمان دانشوروں، سائنس دانوں انجینئروں، طبیوں اور اہل صنعت و حرفت کے کارناموں کی تابانی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ ان کے نظریے، ان کے علوم و فنون، ان کی عمارتیں اور ان کی ایجادات آج بھی بہت سے ترقی یافتہ علوم و افکار کی بنیاد ہیں۔ اور ان کے بعض نظریات تو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ جوں کے توں اب تک موجود ہیں۔ کندی، فارابی، بیرونی، زہراوی، رازی، ابن سینا، رومی، خالد بن یزید بن معاویہ، جابر بن حیان، الیعقوبی، ابن رشد، غنالی، ابن طفیل، محمد بن موسیٰ مسعودی، بيطار طوسی، ابو الوفا اور ماوردی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارزار حیات کے مختلف شعبوں میں تجربے کئے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے قدرت کے بہت سے رازوں سے پردے اٹھائے۔ علم کے کارواں کو صحیح راستے پر لگایا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ لوگ قدیم و جدید علوم کے درمیان بیچ کی کڑی تھے۔ اگر بیچ کی یہ کڑی نہ ہوتی تو شاید عصر حاضر بھی آج اس شکل میں موجود نہ ہوتا۔ یہ محض بدردم سلطان بودہ کا لاف و گزاف نہیں۔ مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہئے کہ یورپ کی موجودہ علمی ترقی میں ان کا بھی حصہ ہے۔ اور اگر آج ہم یورپ کے علوم سے استفادہ کر رہے ہیں تو یہ گویا اپنی ہی متاع گم گشتہ کی باز یافت ہے۔ ہمیں مغرب پرستی کے طعنے سے گھبرا کر یورپ سے استفادہ میں تامل نہیں کرنا چاہئے۔ علم دست گردا ہے۔ ہم نے یونانیوں سے علوم سیکھے۔ ہم سے یورپ نے سیکھے۔ اب یورپ سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے اسی لگن اور جذبہ کے ساتھ اپنے استفادہ کو جاری رکھا تو وہ دن دور نہیں جب دوسرے لوگ پھر ہم سے علم حاصل کریں گے۔

علم شفاء سے مسلمان عربوں کی دلچسپی کا محرک دراصل وہ مشہور قول ہے جس میں علم کی دو شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی علم ادیان اور علم ایدان۔ گویا دین اور طب ہی

اصل علوم ہیں۔ اور سچا جویندہ وہ ہے جو ایک ساتھ بدن اور روح کی شفاء و تندرستی کا طالب ہو۔ حکیم الامت علامہ اقبال کی اصطلاح میں تن کی دنیا اور من کی دنیا ایک صحیح جویندہ حقیقت کے لئے یہ دونوں ولایتیں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ملک کے دو متصل خطے ہیں جن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اسی نظریہ کا اثر تھا کہ پہلے زمانے میں ایک طبیب فن طب میں ماهر ہونے کے ساتھ ساتھ ما بعد الطبیعات کا جاننے والا۔ فلسفی اور حکیم بھی ہوتا تھا۔ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے دوا فروشی کی دوکانیں کھولیں۔ اور دواسازی، صیدلہ، کا سب سے پہلا مکتب قائم کیا۔ دواؤں کے خواص کے فن قراہدین پر اولین کتاب پیش کی۔ ۹۳۱ء میں خلیفہ المقتدر کے حکم سے طبیوں کا امتحان لینے کے سلسلے میں مختار طبیب سنان بن ثابت کا تقرر عمل میں آیا۔ اسے ہدایت کی گئی کہ وہ صرف ایسے ہی طبیوں کو علاج معالجہ کا اجازت نامہ جاری کرے جو مقررہ معیار پر پورے اتریں۔ صرف شہر بغداد میں ۸۶۰ سے بھی زیادہ طبیوں نے اس عملی امتحان میں کامیابی حاصل کی اور یوں سارا دار الخلافہ غیر مستند اثابیوں اور نیم حکیموں سے پاک ہو گیا۔

الرازی جس کو RHazes کے نام سے یاد کرتا ہے ۸۶۵ء میں پیدا ہوا اور ۹۲۵ء میں انتقال کر گیا۔ الرازی نہ صرف دنیائے اسلام میں بلکہ قرون وسطیٰ کے جملہ مفکرین اور اطباء میں سب سے زیادہ ذہین اور طبائع مفکر و طبیب تھا۔ وہ بغداد کا سب سے بڑا طبیب تھا۔ کہتے ہیں کہ بغداد کے ایک نثر بڑے شفاخانہ کے محل وقوع کے انتخاب کے لئے اس نے مختلف مقامات پر گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیئے تھے اور جس مقام پر گوشت کے سڑنے کی علامات سب سے کم پائی گئیں اسے ہسپتال کی تعمیر کے لئے منتخب کر لیا۔ جراحی کی وہ سوئی جس سے زخم کھولا جاتا ہے جسے انگریزی میں (SETON) کہتے ہیں اسی کی ایجاد ہے۔ رازی کے طبی رسائل میں سے اس کا وہ رسالہ سب سے زیادہ مشہور ہے جو اس نے چیچک اور کھسرہ پر لکھا ہے۔ "الجدری و الحصبہ" تاریخ طب میں اپنی نوعیت کا پہلا رسالہ ہے؟ اور افادیت کے اعتبار سے اسے بجا طور پر عربوں کے طبی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا کارنامہ رازی کی جامع تصنیف الحاوی ہے۔ اس کا پہلا لاطینی ترجمہ ایک یہودی فرج بن سالم نے ازاد کے پچاس اول کی سرپرستی میں ۱۲۷۹ء کے قریب کیا تھا۔ بعد ازاں (۱۲۸۶ء کے بعد) یہ کتاب یورپ میں CONTINENS کے نام سے کئی بار شائع ہوئی۔ ۱۵۴۲ء

میں بمقام وینس یہ کتاب پانچویں مرتبہ طبع ہوئی۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ کتاب طبی معلومات کی قاموس ہے۔ اس میں ان تمام معلومات کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے جو اس زمانہ تک یونان، ایران اور ہندوستان کے طبی ادب سے عربوں نے حاصل کی تھیں۔ مزید برآں رازی نے اپنی تازہ بہ تازہ طبی تحقیقات بھی اس میں شامل کیں۔ حکیم الرازی کی طبی تصانیف ایسے زمانہ میں زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئیں جب طباعت و اشاعت کا نظام اپنے عہد طفولیت میں تھا۔ حکیم الرازی کی تصانیف لاطینی مغرب کے دماغوں پر صدیوں تک نمایاں طور پر اثر انداز رہیں۔ ڈاکٹر کارل سوڈوف کی رائے میں رازی ہر دور کا عظیم ترین طبیب ہے۔ اور فرینڈ کہتا ہے۔ اس نے خون کے خمیر میں چیچک کا سبب دریافت کیا۔

عرب کی تاریخ طب میں حکیم الرازی کے بعد دوسری ممتاز شخصیت حکیم بو علی سینا (AVICENNA) کی ہے۔ حکیم بو علی سینا کی مشہور زمانہ بلند پایہ قاموسی کتاب القانون فی الطب ہے۔ جس کا یورپی زبانوں میں CANON کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے۔ طب کی تاریخ میں اس کتاب کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ یورپ کی طبی درس گاہوں میں اس کو درسی کتاب کے طور پر پڑھایا جاتا تھا۔ پندرہویں صدی کے آخری تیس سالوں میں اس کتاب کا ایک عبرانی اور ہندو لاطینی ایڈیشن شائع ہوئے۔ حکیم بو علی سینا نے اپنی تصنیف القانون کے ایک باب بعنوان «من العقاقیر و الادویہ» میں کم و بیش ۶۰۰ دواؤں کے نام اور خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ بارہویں صدی سے لیکر سترہویں صدی تک مغربی دنیا میں اس کتاب کو ایک کامل رہبر حیثیت حاصل رہی ہے۔ اور آج بھی یورپی دنیا میں اس سے استفادہ کا عمل جاری ہے۔ ڈاکٹر ولیم آسلر (OSLER DR. WILLIAM) نے اپنی مشہور کتاب FO MEDICAL SCIENCE EVOLUTION میں حکیم بو علی سینا کی کتاب القانون کے متعلق لکھا ہے کہ ابن سینا کا رسالہ القانون اتنی طویل مدت تک طبی انجیل کی طرح پڑھا جاتا رہا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

چودھویں صدی عیسوی کے وسط میں یورپ طاعون پھیلنے کے باعث تباہ ہو رہا تھا۔ عیسائی اس آفت کے سامنے قضائے الہی کے عقیدے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ یہ بلا اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لئے اسے کسی طریقے سے بھی روکا نہیں جا سکتا۔ توہمات کی اس تاریکی میں غرناطہ کے مشہور طبیب ابن

الخطیب نے تحقیق کی قندیلیں روشن کیں۔ انہوں نے متعدی امراض کے متعلق ایک رسالہ لکھا جس میں سائنٹفک تحقیقات کی روشنی میں یہ بات ثابت کی کہ ،

»جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعدیہ کے امکان کو نہیں مانتے کیونکہ یہ احکام الہی کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کو ہمارا جواب یہ ہے کہ تعدیہ کا وجود تجربات ، تحقیقات ، فہم و ادراک کی شہادت اور قابل اعتماد بیانات سے ثابت ہے۔ یہ تمام حقائق زبردست دلیلیں تعدیہ کی صداقت پر تحقیق کرنے والی پر پوری طرح ثابت ہو سکتی ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی متعدی مرض میں مبتلا مریض کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور رہتا ہے آخر کار اس مرض میں خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو متعدی مرض میں مبتلا مریض سے دور رہتا ہے اس مرض سے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ تحقیق کرنے والا یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ متعدی مرض کے جراثیم مریض کے کیڑوں ، اس کے کھانے پینے کے برتنوں ، حدیثہ کے کان کے ، بندوں کے ذریعہ بھی دوسرے آدمیوں میں منتقل ہو جاتے ہیں ۔ «

PHILIP K. HITTI -- "THE ARABS" PAGE 141

ابن ميمون ایک مشہور طبیب گذارے۔ اس نے ختمہ کے طریقے کی اصلاح کی۔ بواسیر جیسے موذی مرض پر تحقیق کی اور »قبض« کو اس کی علت قرار دیا۔ اس کے لئے ایسی ہلکی بھلکی غذا تجویز کی جس میں بیشتر ترکاریاں ہیں۔ طب پر اس کی مشہور ترین تصنیف »الفصول فی الطب« ہے۔

الزہرا ادلس کا ایک فصیحہ تھا۔ جو فرطہ سے بانج میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ قصبہ اب مت چکا ہے لیکن اسی خاک سے جس نامور شخصیت کو جنم دیا وہ آج تک زندہ ہے۔ اس بطل جلیل کا نام شیخ ابو القاسم بن عباس زہراوی تھا۔ جو ایک عظیم سرجن کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ جسے دنیائے طب فن جراحی کے امام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

شیخ الزہراوی نے ایک »التصریف« لکھی۔ اس کتاب کی شہرت کے سبب کتاب کا نام خود مصنف کے نام پر پڑ گیا۔ اور اب طب کی دنیا میں یہ کتاب زہراوی کے نام سے معروف ہے۔ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مصنف کے تبحر علمی کا آئینہ دار ہے اور دوسرا حصہ عملی تجربات پر مشتمل ہے۔ کتاب کا دوسرا حصہ تین ابواب پر مشتمل ہے۔

۱۔ داغنے کا بیان۔ اس باب میں شیخ الزہراوی نے سر سے پاؤں تک تمام جملہ امراض کا علاج داغنا تجویز کیا ہے۔ ہر فصل میں ہر بیماری کے متعلق تفصیل سے بحث کرتے ہوئے شیخ نے لکھا ہے کہ پہلے دلوں سے کام لو۔ اگر علاج کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو پھر داغنا ہی مناسب ہے۔ امام الجراحت شیخ الزہراوی نے داغنے کے متعدد آلات بنائے اور پھر ان کے استعمال سے متعلق بالتفصیل لکھا۔ ان آلات کی تعداد تقریباً ۸۵ ہے۔ آج سائنس کے ترقی یافتہ عہد میں بھی ہر مرض کا آخری علاج شعاعوں RADIOTHERAPY کے ذریعہ ہی کیا جاتا ہے۔ شیخ الزہراوی نے اپنی تحقیق سے یہ بھی ثابت کیا کہ جب مرض زخم کی صورت اختیار کر لے تو پھر اس کا علاج صرف اور صرف داغنا ہے۔ مثلاً ناسور، جذام، بواسیر وغیرہ وغیرہ۔

(ب) شَقْ (OPERATION)

اس باب میں اعضاء اور امراض سے متعلق بحث ہے تاکہ مرض کی صحیح تشخیص ہو اور مریض کا علاج صحیح اور بروقت ہو سکے۔ پھر اس امر کی وضاحت ہے کہ اگر ان امراض میں سے کوئی مرض زخم کی صورت اختیار کر لے تو اس کے آپریشن کا طریق کیا ہونا چاہئیے۔ خصوصاً سر کی جراحی، دانت نکالنا، ہلنے ہوئے دانتوں میں سونے یا چاندی کے نار باندھنا۔ آج بھی دانتوں کے مختلف امراض کے علاج کے سلسلے میں چاندی کا سیال بھرا جاتا ہے۔ آنکھ کے پردے کا آپریشن، کان اور ناک کٹے ہوئے اجزاء کا جوڑنا، ٹانگے لگانا وغیرہ، غیر طبعی شکل میں پیدا ہونے والے جنین کو رحم مادر سے نکالنا، توأم بچوں کے مردہ جنین کو نکالنا، بچوں کے فطری اعضاء اگر غیر فطری حالت میں ہوں تو ان کا کھولنا، زائد گوشت کا آپریشن کرنا اور کاٹنا، پتھری کو خواہ مٹانے میں ہو یا گردے میں نکالنا، پیٹ کا آپریشن، ورم شدہ مقامات کا آپریشن، چھوٹی سی چھوٹی رگ میں نشتر لگانا وغیرہ، یہ وہ کارنامے ہیں جن کے آگے عہد حاضر کی جراحت بھی عزت و احترام کے ساتھ اپنا سر خم کرتی ہے۔

شیخ الزہراوی اپنی مذکورہ تصنیف میں لکھتے ہیں کہ اگر طوالت میری اس تصنیف کے لئے غیر مناسب نہ ہوتی تو میں اس کے متعلق دقیق باتیں بیان کرنا اور دلیل و برہان سے بتانا

کہ آگ کس طرح اجسام میں اپنا کام کرتی ہے۔ مگر ہر شخص کے لئے اس کا فہم مشکل ہوتا۔ وہ اپنے مشاہدات و تجربات کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ،

”میں نے جو کچھ اس فن میں حاصل کیا اس لئے کیا کہ میں حکمائے قدیم کا بڑی عمیق نظر سے مسلسل مطالعہ کرتا تھا۔ پھر ان کے تجربات سے میں نے اس فن کو مستنبط کیا اور عمر بھر ان نظریات کی روشنی میں تجربات کرتا رہا۔“

امام زہراوی سے قبل فن جراحہ خصوصاً اعضاء کے جوڑ اور آپریشن کا فن مدون و مرتب نہ تھا۔ قدیم حکما کے تذکروں میں اس شعبہ کا ضماً ذکر ملتا ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ امام زہراوی نے فن جراحہ کے موتیوں کو جو بکھرے پڑے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ منتشر ہونے کے سبب اپنی آب و تاب سے محروم ہو جائے انہیں یکجا کر کے لازوال ابدیت عطا کی۔ اور یوں اس فن کی عظمت میں چار چاند لگ گئے۔

امام زہراوی نے جس تحقیق و کاوش سے فن جراحہ کی تدوین کی اس کے لئے انسانیت ہمیشہ ان کی ممنون احسان رہے گی۔ انہوں نے کسی گوشے کو نامکمل نہیں چھوڑا حتیٰ کہ جراحہ کے سلسلے میں مرہم پٹی ، برہیر ، اور موسمی اثرات وغیرہ کا بھی ذکر تفصیل سے کیا۔

جسم انسانی کا ہر عضو ایک اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن دل و دماغ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ امام زہراوی نے دماغ کا آپریشن بھی کیا۔ اس باب میں ان کی تحقیق کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی تصنیف سے ایک باب نقل کیا جاتا ہے۔

بچوں کے سر میں پانی جمع ہونے کے اسباب

اس نوع کی بیماری بچوں کو زیادہ تر ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ دایہ کا بچہ کو ولادت کے بعد بغیر کسی نرم چیز کا سہارا دینے رکھ دینے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات پوشیدہ امراض بھی اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ بچوں کے علاوہ یہ مرض بڑوں کو بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ میرے تجربے کے مطابق اس مرض میں بچے کی موت جلد واقع ہو جاتی ہے۔ بچہ کا سر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، رطوبت سر میں بڑھتی رہتی ہے، جب ہر جگہ پانی ہی پانی ہو جاتا ہے تو بچہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ رطوبت جمجمہ کی ہڈی کے نیچے جمع ہو جاتی ہے۔ اگر رطوبت جلد کے نیچے ہے تو ورم کم ہوگا۔ چنانچہ ایسی صورت میں شگاف بیچ میں عرضاً دینا ہوگا۔ شگاف کی لمبائی دو انچ سے زیادہ نہ ہونی چاہئے۔ یہاں تک کہ

رطوبت بہم جانے۔ اگر رطوبت زیادہ ہو اور ورم بھی کافی ہو تو اس پر دو متقاطع شکاف (صلیبی +) لگانے چاہئیں۔ اگر رطوبت ہڈی کے نیچے ہو تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ سر کی سیون ہر جگہ سے کھل جائیگی۔ اور جب دباؤ گئے تو ابھری ہوئی معلوم ہوگی اور کچھ اندر کی طرف دبا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ علامت ایسی ہے جو طبیب سے مخفی نہیں رہ سکتی۔

امام زہراوی کا مذکورہ بالا بیان کلی طور پر فنی حیثیت کا حامل ہے۔ ان کے اس بیان کی تشریح کے سلسلے میں بعض دیگر حکماء کی آراء نقل کی جاتی ہیں۔

حکیم بو علی سینا کھوپڑی کی ساخت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کھوپڑی کی طبعی ساخت عبارت ہے تین سچی درزوں اور دو چھوٹی درزوں سے۔ حکیم بو علی سینا کے شارح علامہ محمود آملی لکھتے ہیں کہ :

”درز حقیقی سے مراد وہ درز ہے جس میں منسلح ہڈیوں کے زوائد اور دندانے ایک دوسرے کے نشیب میں اس طرح داخل ہو جائیں جس طرح دو آروں کو ملا دیا جائے۔ درز کاذب سے مراد یہ ہے کہ دونوں ہڈیاں چپکی ہوئی ہوں۔ یہی سبب ہے کہ بعض لوگ ایسی درز کو درز فشری (چھلکے والی درز) اور بعض زلزاتی یعنی چپکی ہوئی درز کہتے ہیں۔“

عرب وریدوں کے ذریعہ خون پہنچانے کے عمل سے بھی واقف تھے اور امعائے مستفیم کو غذا پہنچانے کے لئے چاندی کی نلکیاں استعمال کرتے تھے۔ دنیا کو فرامادین کی بین کش سب سے پہلے عربوں ہی نے کی اور سب سے پہلی دوا سازی کی دکانیں اور گشتی شفاخانے قائم کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔

المتوکل کی خلافت کے دوران میں قاہرہ میں شفاخانہ قائم کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں متعدد شفاخانے کھولے۔ قاہرہ کے عامل ابن طولون نے ۶۸۴ء میں ایک شفاخانے کے لئے تین لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ اس شفاخانہ میں ہر مرض کے علاج کے لئے علیحدہ علیحدہ وارڈ تھے۔ علاج کے ساتھ مریضوں کو مفت خوراک دی جاتی تھی۔ بیرونی مریضوں کے لئے الگ شعبہ قائم تھا۔ جراحی کے وارڈ الگ تھے۔ صرف بغداد ہی میں نہیں بلکہ تمام اسلامی دنیا میں باگلوں کے لئے شفاخانے کھولے گئے۔ جہاں باگلوں کا علاج انسانی ہمدردی اور زیادہ تندی سے کیا جاتا۔ جبکہ مغربی دنیا میں صدیوں بعد بھی ان ذہنی مریضوں کو مجرم ہی سمجھا جاتا تھا۔ ۸۵ - ۱۱۸۳ء اور بعد ازاں ۹۱ - ۱۱۸۹ء میں علامہ ابن زبیر نے مکہ

مکرمہ کا سفر کیا تو انہوں نے بغداد ، موصل ، حلب اور دمشق میں اعلیٰ درجہ کے شفاخانوں کا جال بچھا دیکھا۔ سلطان صلاح الدین نے ایک بڑے فاطمی محل کو شفاخانے میں تبدیل کیا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ زنانہ وارڈ الگ تھے اور ان میں طبیب عوریں تھیں۔

بغداد کا سب سے بڑا شفاخانہ عضد الدولہ کا تھا۔ اس کی تفصیل سے معلوم ہونا ہے کہ عصر حاضر کے اکثر شفاخانوں کے بانی کا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ اس کی عمارات کشادہ تھیں اور جدید ترین آلات سے آراستہ تھا بلکہ اس کا عملہ ایسی امتیازی سان کا تھا کہ اس سے بہتر عملہ کبھی کسی دوسرے شفاخانے میں نہ ہوگا۔ درحقیقت یہ محض شفاخانہ نہ تھا۔ اس سے سوا تھا۔ یہ طبی یونیورسٹی تھا جہاں ابو نصر جیسی عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں۔ یہ نامور طبیب امراض چشم کا ماہر تھا۔ یہیں سرجن ابو الخیر ، ابو صولت مریضوں کا علاج کرتے تھے اور طالب علموں کو لکچر دیتے تھے۔

ابو سید کوکو بوری نے اریلا میں نابیناؤں کے لئے چار شفاخانے بنائے۔ اس کے علاوہ رانی بیمار یوں کے کئی شفاخانے قائم کئے۔

فتح اسپین کی ابتدائی دو صدیوں میں اسلامی نفاق کا دریا اندلس کی سرزمین پر بڑے حوش کے ساتھ بہتا رہا۔ لیکن گیارھویں صدی عیسوی میں اس کا رخ ملت گیا۔ اور بارھویں صدی عیسوی میں یہ یورپ کی طرف پورے جوش و خروش سے بہنے لگا۔ اس کی بدولت طب کی تینوں روایتوں (یہودی ، نصرانی اور اسلامی) کو ترجمہ کی صورت میں یکجا ہونے کا موقع ملا۔ عربی زبان کی بہت سی فنی اصطلاحیں یورپی زبانوں میں رائج ہو گئیں۔

SYRUP اس محلول کو کہتے ہیں جسمیں شکر یا نی اور کوئی دوا حل ہو۔ یہ عربی لفظ شراب سے لیا گیا ہے۔ لاطینی میں SODA کے معنی درد سر ہے۔ اور SODANUM درد سر کا علاج۔ درحقیقت یہ عربی لفظ صدع سے ہے جس کے معنی شدید درد ہیں۔ اسی طرح جدید طب کا مطالعہ کیا جائے تو سینکڑوں اصطلاحات عربی سے ماخوذ ملیں گی۔ سلا کافور CANPHOR صندل SANDAL Germ الاکسیر ELIXIR قلنج COLIC ذیابیطس DIABETES وغیرہ۔

لیگتے بتلیت کے فرزند میرات خلیل

خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز

ایک علمی خط

مکرمی و محترمی !

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

امید ہے آپ اور تمام متعلقین بخیر و عافیت ہوں گے۔

گرامی نامہ مورخہ ۴ مارچ میری غیر موجودگی میں یہاں پہنچا۔ میں ۲۸ فروری کو گھر گیا تھا اور ۲۳ مارچ کو واپسی ہوئی۔ بعض باتیں تحقیق طلب تھیں اس لئے جواب میں تاخیر ہو گئی۔ ریاض الفیض^(۱) کے حواشی میں نقل کر کے لایا مگر ایک شعر کا ترجمہ رہ گیا تھا۔ بھائی کو لکھا کہ وہ نقل کر کے بھیج دیں تاکہ صاف کر کے آپ کی خدمت میں ارسال کروں۔ خیریت یہ ہوئی کہ ریاض الفیض کے مسودہ کی دوبارہ تجدید سے قبل ہی میں حواشی نقل کر چکا تھا ورنہ اس بار جب نقل کرنے لگا تو دیکھا کہ شائد ہی کوئی حاشیہ صحیح سالم بچا ہو، بہر حال جیسا کچھ تھا لکھا اور یہاں آکر اپنی کاپی سے تصحیح و تکمیل کی۔ مولانا فیض الحسن کا اردو ترجمہ، متعلق عبارت اور فراہی کا حاشیہ اور ورق کا نمبر لکھ دیا ہے۔ ریاض الفیض مطبوعہ تو آپ کے یہاں دستیاب ہوگی؟ لاہور ہی سے غالباً چھپی تھی۔

ان حواشی کی اصل غرض آپ کے خط سے معلوم ہوئی تو فیضی پر مولانا کے حواشی میں سے ۱۳ اہم حاشیے اپنی کاپی سے نقل کر کے مزید بھیج رہا ہوں۔ متعلق عبارت کے لئے فیضی سے رجوع کیجئے۔ میری کاپی میں صرف شعر، حاشیہ فراہی اور کہیں کہیں متعلق عبارت درج ہے۔ فیضی پر کثرت سے حواشی ہیں اور وہ سب میں نے محفوظ کر لئے ہیں۔ آپ کے مقصد کے لئے اتنا کافی ہوگا۔ ان حواشی میں استاذ سے کھلا اختلاف کیا گیا ہے اور بعض اہم ریمارک ہیں مثلاً صاحب اغانی کے متعلق۔

۱۔ مولانا فیض الحسن سیارپوری کی شرح سبہ مطلقہ کا ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک علمی نسخہ مدرسۃ الاسلام سرائے میر کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ مولانا فراہی نے جا بجا اس پر نوٹ لکھا ہے۔ استاذ شاگرد کے تقابلی مطالعے کے لئے مجھے ان حاشیوں کی ضرورت تھی۔ اجمل صاحب پر یہ حواشی ایک کاغذ پر نقل کر کے بھیج دیتے ہیں۔ (اسلامی)

اصل تاخیر »امعان فی اقسام القرآن« کے علی گڑھ ایڈیشن کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کو جس روز خط لکھا اسی روز جامعہ ملیہ کی لائبریری جانا ہوا۔ کیٹلاگ میں مولانا کی کتابیں دیکھنے لگا تو اس میں امعان پر نظر پڑی اور سن طباعت ۱۳۲۹ھ لکھا ہوا تھا۔ فوراً خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے یہیں میں نے مذکورہ ایڈیشن دیکھا ہو۔ مطبع کی تصریح باقی تھی جو کارڈ پر موجود نہ تھی۔ کتاب تلاش کروائی تو ملی نہیں۔ دو ایک آدمیوں سے کہا وہ بھی ناکام رہے۔ کل مہینہ کا دوسرا سنیچر تھا یعنی میری چھٹی کا دن تو پہلا کام امعان کی تلاش تھی اور الحمد للہ وہ ایڈیشن فوراً مل گیا۔ نوادر کے شعبہ میں ہے۔ ٹائٹل پر بالترتیب یہ عبارتیں ہیں : امعان فی اقسام القرآن۔ تالیف المعلم عبد الحمید الفراهی۔ طبع فی المطبعة الاحمدیہ علی گڑھ۔ الہند۔ ۱۳۲۹ھ۔ اس کے صفحات ۵۵ ہیں۔ بیسہ سارا مواد وہی قاہرہ کے ایڈیشن کا ہے۔ فصلوں کے عنوانات میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ فوٹو اسٹیٹ کا انتظام لائبریری میں نہیں ورنہ کل ہی کم از کم ٹائٹل کا فوٹو لیکر آپ کو بھیجتا۔ ویسے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ I.C.C.R کی لائبریری کے ذریعہ کتاب مل جائے گی۔

۲ / اپریل جمعرات کو علی گڑھ میں تھا۔ آزاد لائبریری میں مولانا فراہی کا خط سلسلہ حجاب دیکھا جو نقوش میں چھپا تھا۔ وقت تھا نہیں کہ فوٹو اسٹیٹ نکلواتا۔ اس پر ۱۷ اکتوبر ۱۹۱۵ء کی تاریخ درج ہے۔ ضمیمہ یونیورسٹی کلکشن نمبر ۱۶۷ ہے۔ ظلی صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی ورنہ ان سے کہتا۔ بہر حال انشاء اللہ اس کی کاپی مل جائے گی۔

گھر گیا تھا تو ضرار صاحب (۱) سے مولانا کے خط کا ذکر کیا۔ یہ خط انہیں حال میں کسی کتاب سے دستیاب ہوا ہے۔ ان کے پاس حکیم یوسف صاحب کی کچھ کتابیں ہیں انہی کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ خط میں دیکھ نہ سکا کہ وہ طوی (۲) میں ہے اور ضرار صاحب پورے مہینے طوی نہ جا سکے۔ انہیں الٹے شکایت آپ سے تھی کہ آپ نے براہ راست ضرار صاحب کو کیوں نہ لکھا۔ جب میں نے کہا کہ آپ کا فرض تھا کہ خط ملنے ہی فوراً شرف الدین صاحب کو مطلع کرتے اور انہیں کیا علم کہ یہ خط آج کل آپ کو ملا ہے تو خاموش ہوئے۔

بہر حال آپ بھی انہیں ایک خط لکھ دیں۔

۱۔ میرے ہم جماعت۔ آج کل مدونۃ الاصلاح کے نائب ناظم ہیں۔ ان کا اصل نام احمد محمود ہے۔ شاعر بھی ہیں۔ کوثر نعلی کرتے ہیں۔ حکیم یوسف صاحب ان کی بیوی کے ناما یا دادا تھے۔ ان کا دیا ہوا ایک خط ہم ہیکرو ظر میں سائع کر چکے ہیں۔ (اصلاحی)۔

۲۔ ضرار صاحب کا کلون وادی مدنی طوی۔ (اصلاحی)۔

دفتر مدرسہ کے کباڑ خانہ سے ضرار صاحب کو دو اور قیمتی چیزیں ملی ہیں۔
 (۱) قول فیصل (۲) انجمن اصلاح المسلمین کے جلسہ چہارم منعقدہ اعظم گڑھ کی روداد۔
 اس میں جلسہ کی کارروائی، تقریریں، چندوں کی فہرست اور آخر میں اقبال سہیل کی
 طویل قومی نظم ہے۔ بڑی نادر چیز ہے۔ اس کی بھی فوٹو اسٹیٹ کاپی ہونی چاہئیں۔

مولانا شبلی اور مولانا فراہی کے تعلقات پر مضمون ضرور لکھنے۔ بہت دلچسپ چیز
 ہوگی۔ اصول الشرائع کی اس بحث کے لئے مولانا بدر الدین صاحب کو لکھیں امید ہے کہ وہ
 آپ کو نقل کر کے بھیج دیں گے۔ میرے پاس اس کی نقل ہوتی تو کوئی مسئلہ نہ تھا مگر
 میرے پاس ہے نہیں اور گھر جانا کہیں مہینوں بعد ہوگا۔

مولانا بدر الدین صاحب نے آپ کے خط کا ذکر کیا اور خوشخبری سنائی کہ کتاب
 الحکمة کا مسودہ مل گیا ہے اور حجج کا بھی یقین ہے کہ مل جائے گا۔ مولانا یہ بھی ذکر کر
 رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو جواب دیدیا ہے۔ بہر حال ضروری امر یہ ہے کہ آپ دونوں
 مسودوں کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں دو تین کرا لیں۔ اگر کاپی نہ ہو سکتی ہو تو کسی سے نقل
 کروائیں اور اس کی کاپی ہو جائے گی۔ مولانا کے علم الکلام پر لکھنے کے لئے میں نے ڈاکٹر
 عبد الحق انصاری (شانتی نکیتن والی) — اب ام درمان یونیورسٹی سوڈان میں ہیں) سے
 گفتگو کی تھی۔ اور وہ آمادہ بھی تھے۔ حجج کا مسودہ نانا کے یہاں انہوں نے دیکھا تھا۔ ان
 کا موضوع فلسفہ ہے اس لئے ان سے بہتر آدمی حجج کے مطالعہ کے لئے ملنا مشکل ہے۔ مگر
 اصل مشکل یہی پیش آئی کہ نیاوج جانے کا موقع نہیں۔ مولانا فراہی کے تجدیدی کارنامہ
 کی اہم کڑی یہی کتاب ”الحجج“ ہے۔

پرواز صاحب مستقلاً دار المصنفین آگئے ہیں۔ حیدر آباد کے سلسلہ میں جناب مصلح

TAMJID PLASTIC WORKS الدین سعدی صاحب کو لکھنے ان کا پتہ یہ ہے
CHANCHAL GORA HYDERABAD

علمی آدمی ہیں اور ضیاء الدین شکیب (آرکائیوز ڈائریکٹر) کے دوست بھی ہیں۔ تفسیر فراہی
 کے سلسلہ میں شبلی کا قول (۱) اس تمہید میں ہے جو انہوں نے الندوہ جلد ۲ نمبر ۱ شوال

۱۔ فنڈ بھر سے معلق ایک اہم دستاویز جس کی تلاش سے میں مایوس ہو چکا تھا۔ اس میں شبلی اور فراہی کی فکر کا مضامین ہے
 (اصلاحی)۔

۲۔ شبلی نے مولانا فراہی کی تفسیر کو ”آپ زلالہ“ کہہ کر داد دی ہے۔ یہ حوالہ اسی سے معلق ہے۔ (اصلاحی)۔

۱۳۲۳ھ دسمبر ۱۹۰۵ء میں مضمون ”نظم القرآن و جمهرة البلاغة از مولوی حمید الدین پروفیسر مدرسۃ الاسلام کراچی“ پر لکھی ہے۔

مولانا فراہی اور وحید الدین سلیم کے سلسلہ میں ڈاکٹر منظر عباس نقوی کی کتاب ”وحید الدین سلیم حیات اور ادبی خدمات“ مطبوعہ علی گڑھ ص ۴۴ سے ایک حوالہ ملاحظہ ہو :

”مولانا سلیم حیدر آباد پہنچ کر ابتداء میں مولانا حمید الدین صاحب فراہی کے یہاں مقیم ہوئے تھے ، لیکن چند ماہ کے بعد آپ نے مولوی سید سراج الحسن ترمذی کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ حاشیہ میں لکھا ہے (بروایت سید نصیر الدین ہاشمی)۔

اسی کتاب میں علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ بابت ۳ دسمبر ۱۹۰۷ء کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وحید الدین سلیم وغیرہ نے انجمن مترجمین قائم کی تھی اور وہ اور فراہی انجمن کے ایڈیٹر مقرر ہوئے تھے۔ تفصیل گزٹ میں ہے۔

ماہنامہ شبخون کے ایک شمارہ میں حسن عسکری کے خطوط چھپے ہیں۔ ایک خط میں مولانا فراہی کے عقیدہ کا بھی ذکر ہے۔ اس شمارہ کی تلاش ہے۔ نہ علی گڑھ میں مل سکا اور نہ جامعہ لائبریری میں۔ اگرچہ اس کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی صاحب سے میں نے دریافت کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ عسکری صاحب عربی سے واقف تھے اور مولانا فراہی کی کتابیں ان دنوں چھپی تھیں۔ میں نے انہیں لکھا کہ اگر وہ پسند کریں تو انہیں بھیج دوں مگر چونکہ وہ مولانا تھانوی کے غالی معتقد تھے اس لئے اس طرح کا خط انہوں نے لکھا۔ یہ شمارہ دو تین ماہ پہلے کا ہے۔ اگر ہاتھ آیا تو خط نقل کر کے بھیجوں گا۔ ثقافت الہند لائبریری کے پتہ پر ملا ہوگا۔ محدود تعداد میں چھپتا ہے اس لئے ایک ہی کاپی کی گنجائش نکلی۔ دائرہ حمیدیہ کا سرسری تعارف نظر سے گذرا ہوگا۔

آپ کا سفر نامہ علی گڑھ میں دلچسپی سے پڑھا گیا۔ فرخ جلالی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ سرسید کی تفسیر کے ترجمہ کی فرمائش اور مولانا فراہی کے انکار پر ان حضرات کو یقین نہیں ہے۔ سفر نامہ کے بارے میں آپ کا تاثر درست ہے۔

جامعہ کا محولہ شمارہ کل لائبریری میں دیکھا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ ہاشم امیر علی کا مضمون مقطعات پر چھپا ہے۔ چونکہ اس میں مولانا فراہی کے نظریہ کا ذکر نہیں تھا اس لئے عبد اللطیف صاحب نے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا تدبیر قرآن سے مقطعات کی بحث

”حروف مقطعات کے متعلق مولانا فراہی کی تحقیق“ کے عنوان سے شامل کر دی تھی - شمیم حنفی صاحب کو غالباً یاد نہیں تھا -

جامعۃ الفلاح نے اپنے رسالہ میں نانا مرحوم^(۱) پر دو تین مضمون شائع کئے ہیں - قابل ذکر صرف مولانا جلیل احسن صاحب کا مضمون ہے جو اصل میں عنایت اللہ سبحانی صاحب کی کتاب کا مقدمہ ہے - یہ کتاب ذکری رام پور کے ایڈیٹر یوسف اصلاحی شائع کر رہے ہیں - نانا کے خطوط کا مجھے علم نہیں ، البتہ مولانا مودودی کے اہم خطوط میں نے مولانا بدر الدین صاحب کے پاس متفرقات میں دیکھے تھے - اب یاد نہیں کہ یہ خطوط مولانا امین احسن صاحب کے نام تھے یا نانا کے نام -

یہ شبہ تھا کہ شائد میں علی گڑھ واپس چلا جاؤں مگر فی الحال یہیں قیام رہے گا تا آنکہ کوئی مناسب شکل نہ سامنے آئے - علیحدہ مکان کی تلاش میں ہوں تاکہ مفردات کا کام شروع کر سکوں -

نثار احمد فاروقی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی - آپ کا تذکرہ کر رہے تھے - آپ کی تھیسس ”اردو سندھی کے لسانی روابط“ دارالعلومات میں ہے یا نہیں ؟ ایک نسخہ ہونا چاہئیے - راشد بھی فروری میں اجتماع حیدر آباد میں شرکت کے لئے آئے تھے - چند دن کے لئے گھر بھی آئے - جامعہ اسلامیہ مدینہ کے وائس چانسلر مدرسہ بھی آئے تھے - ایک گھنٹہ کا پروگرام رہا - راشد نے اس کا اہتمام کیا - ”الاصلاحیون“ اور ان کی تصنیفات کی نمائش بھی لگی تھی - میں ایک روز تاخیر سے پہنچا - اور حالات قابل شکر ہیں - معائنہ الشعر چھپ گئی ہے - آپ کو ضرار صاحب بھیجنے والے ہوں گے یا بھیج چکے ہوں گے - ایک نسخہ مولانا امین صاحب کے لئے بھی ساتھ ہی بھیجیں گے - (۲)

والسلام

محمد اجمل

اصلاحی کالج - جامعہ نگر - نئی دہلی نمبر ۲۵

۱۲ اپریل ۱۹۸۱ء

۱ - مولانا اختر احسن اصلاحی ، مولانا فراہی کے ارشد تلامذہ میں ثانی اتین ، میرے استاذ ، نادۃ روزگار شخصیت کے مالک ، کبھی موقع ملا تو جی میں ہے کہ ان کے متعلق اپنے تاثرات قلمبند کریں - (اصلاحی) -

۲ - عربی مجلہ ثقافتہ الہند دہلی کے نائب مدیر کی یہ تحریر مدیر فکر و نظر کے نام ایک نجی خط کی صورت میں تھی - اس کی طبعی المذہب مٹھئی ہوئی کہ اسے شائع کر دیا جائے - (اصلاحی) -

نقد و تبصرہ

(تبصرے کے لیے دو نسخے ارسال فرمائیے)

تاریخ طبری کے مآخذ

مؤلف	-	ڈاکٹر جواد علی
مترجم	-	ڈاکٹر نثار احمد فاروقی
ناشر	-	مکتبہ برہان اردو بازار دہلی
سال اشاعت	-	۱۹۸۰ء
صفحات	-	۲۸۸ - قیمت - ۱۳ روپے

ڈاکٹر نثار احمد فاروقی استاذ شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی علمی حلقوں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ مطبوعہ کتابوں کی ایک طویل فہرست ان کے علمی مرتبے کی شاہد عادل ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر جواد علی سیکرٹری مجمع علمی عراق کے مقالے ”موارد التاريخ الطبری“ کو اردو میں منتقل کر کے ایک مفید علمی خدمت انجام دی ہے۔ طبری کو مسلمانوں کے تاریخی لٹریچر میں جو حیثیت حاصل ہے محتاج بیان نہیں۔ اس اہم کتاب کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ایک قابل قدر علمی کاوش ہے جو بغداد کے ایک فاضل صاحب علم نے انجام دی۔ صاحب موصوف کی یہ کاوش مجلہ مجمع العلمی میں بالاقساط شائع ہو چکی ہے۔ عربی میں ہونے کے سبب اردو خواں طبقہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نثار فاروقی کی مترجمانہ صلاحیت کے طفیل اس کا دروازہ اہل اردو پر بھی کھل گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال صحیح ہے کہ اردو میں علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کے مقدمہ کے علاوہ تاریخ نگاری کے فن اور اصول پر کوئی قابل ذکر مواد سرے سے موجود نہیں۔ اس لحاظ سے انہوں

نے اس کتاب کا ترجمہ پیش کر کے واقعہً اس کمی کی بڑی حد تک تلافی کر دی ہے۔
ڈاکٹر صاحب نے حرف آغاز میں محتاط ترجمہ کے التزام کا ذکر کیا ہے۔ غالباً اس
احتیاط کی وجہ سے ترجمے میں وہ روانی اور سلاست پیدا نہ ہو سکی جو کسی زبان کے
بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے ترجمے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

(شرف الدین اصلاحی)

مطبوعات دارالعلم

دارالعلم ایک اشاعتی ادارہ ہے جو حال ہی میں قائم ہوا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عربی
زبان و ادب اور اسلامی علوم کی نشر و اشاعت ہے۔ اس کے بانی محمد بشیر صاحب، غالباً
فارن آفس کی ملازمت کے دوران، عرصہ دراز تک دیار عرب میں رہے۔ اس طرح ان کو عربی
زبان کے مولد و منشاء اور گہوارہ اول میں رہ کر اس کے اسرار و رموز اور نکات کو سمجھنے
کا موقع ملا۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے عربی زبان و ادب اور دین کی خدمت کا
بیڑا اٹھایا۔ اس کے لئے انہوں نے سب سے پہلے آب پارہ مارکیٹ اسلام آباد میں ایک ادارہ قائم
کیا۔ اس ادارے کے قیام کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے مگر تھوڑے ہی عرصہ میں اس ادارے
کی کارکردگی اتنی نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے کہ شاید و باید۔ اس وقت اس ادارے کی
مطبوعات میں تین کتابیں تبصرے کے لئے پیش نظر ہیں۔

(۱) اقرأ، الجزء الاول

(۲) اقرأ الجزء الثاني

(۳) تلك حسدود الله

پہلی دو کتابیں محمد بشیر صاحب نے خود لکھی ہیں جبکہ تیسری کتاب کے مصنف
ابراہیم احمد الوقفی ہیں جو ازہر میں علوم شرعیہ کے مفتش اور کسی دینی درسگاہ میں
استاد ہیں۔ یہ تینوں کتابیں خوبصورت ٹائپ میں عمدہ کاغذ پر نہایت نفاست کے ساتھ
چھپی ہیں۔ طباعت کا معیار دیکھنے کے بعد ادارہ کے بانی اور اُس مطبع کو داد دینے بغیر نہیں
رہا جا سکتا جس میں یہ چھپی ہیں۔ مطبعہ عربیہ ۳۰ لیک روڈ لاہور ان کتابوں کے طابع
ہیں۔ پاکستان میں اس قسم کے مطابع غیر ملکی مطبوعات کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں۔

اقراء

اقراء جزء اول اور جزء ثانی اس سلسلے کی ابتدائی دو کڑیاں ہیں جو بالکل ابتداء سے عربی زبان سیکھنے کے خواہاں لوگوں کے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کا تیسرا حصہ بھی عنقریب دستیاب ہوگا۔ اس کی تیاری میں کسی زبان کو سیکھنے کے جدید اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یعنی تصاویر کے ذریعے الفاظ اور جملوں کو روشناس کرایا گیا ہے جس میں معلوم سے نامعلوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کو دیکھنے کے دوران ایک قباحت سے نظر آتی کہ اگر کسی چیز کی تصویر واضح نہ ہو تو طالب علم از خود نہ لفظ پڑھ سکتا ہے نہ معنی سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ”انف“ اور ”لسان“ کے سامنے ناک اور زبان کی جو تصویریں بنائی گئی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ سچے تو کیا بڑے بھی اگر پہلے سے یہ الفاظ نہ جانتے ہوں تو وہ بآسانی سمجھ سکیں۔ اگر یہ کتابیں ان لوگوں کے لئے لکھی گئی ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے تو ساتھ ساتھ مادری یا قومی زبان میں ترجمے کا طریقہ اپنانے سے مدد ملتی اور شروع ہی سے ترجمہ کرنے کی تربیت ہونے لگتی جس کی ضرورت ایک غیر اہل زبان کو کسی اجنبی زبان کے ساتھ معاملت میں بہر حال پیش آتی ہے۔

بعض مقامات پر نئے الفاظ کو روشناس کرائے بغیر ہی تمرین میں ان کے متعلق سوال کیا گیا ہے مثلاً جزء اول میں صفحہ ۲۸ پر ”ہل هذا هاتف؟“ ہے لیکن اس سے پہلے کہیں اس لفظ کا ذکر نہیں آیا۔ اسی طرح واحد مذکر اور واحد مؤنث کی ضمیروں کا استعمال ان کا تصور دلانے سے پہلے ہی شروع کر دیا گیا ہے اور وہ بھی حالت نصب میں۔ اسی طرح لکن اور ان وغیرہ حروف بھی بغیر پیشگی تعارف کے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان اسقام سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں کی تیاری میں پوری توجہ صرف نہیں کی گئی۔

ان کتابوں کی قیمتیں بھی پاکستان میں لوگوں کی قوت خرید کو دیکھنے ہوئے بہت زیادہ ہیں۔ جزء اول جس کے ۵۶ صفحات ہیں آٹھ روپے بیچاس پیسے کی ہے اور جزء ثانی جس کے ۸۳ صفحات ہیں بارہ روپے بیچاس پیسے کی ہے۔ لاگت کے اعتبار سے یہ قیمتیں زیادہ ہیں ہیں لیکن ایک عام آدمی اتنے پیسے نہیں خرچ کر سکتا۔ قیمت کم کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔

تلك حدود الله (عربی)

اس کی ضخامت تین سو صفحات کی ہے۔ اس پر قیمت درج نہیں مگر کاغذ وغیرہ اس میں بھی اچھا لگایا گیا ہے اس لئے اس کی لاگت بھی کم نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب اپنے

موضوع ، مواد زبان اور طرز ادا کے اعتبار سے ایک کامیاب اور قابل قدر کوشش ہے۔ اس میں زنا ، تہمت ، چوری ، شراب نوشی، رہزنی اور ارتداد کی سزاؤں سے بحث کی گئی ہے۔ بحث کا انداز سنجیدہ اور متین ہونے کے ساتھ ساتھ جدید ذہن کو اپیل کرنے والا ہے۔ اور اسلوب ایسا ہے کہ مباحث خشک ہونے کے باوجود دلچسپی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ فاضل مصنف نے قرآن ، حدیث اور فقہ کی روشنی میں ان شرعی حدود کو محض بیان کر دینے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ عصر حاضر کے حالات ، مغربی تعلیم اور جدید تہذیب و تمدن سے پیدا ہونے والی معاشرتی فسادات کے پس منظر میں ان کی اہمیت و ضرورت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں حدود اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ مصنف نے اسے اجتماعی امراض اور مفاسد کی بھی نشاندہی کی ہے جو صرف ان حدود کے نفاذ سے ہی دور ہو سکتے ہیں۔ اعدائے اسلام نے ان حدود کے بارے میں محض اپنی بد باطنی اور خبیث نفس کی وجہ سے جو شکوک و شبہات پھیلا رکھے ہیں کتاب پڑھ کر ان کا بخوبی ازالہ ہو جاتا ہے اور شریعہ غرائے اسلام پر ایک مسلمان کا اعتماد مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کا اردو ترجمہ کر کے اسے پاکستان میں کثرت سے پھیلایا جائے۔ اس وقت جب کہ اسلامی نظام اور شریعت کے نفاذ کا عمل جاری ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ عام مسلمان جو دینی رجحان رکھتے ہیں وہ بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتے ان کے لئے بھی یہ کتاب بہت مفید ہے۔

ملنے کا پتا : دارالعلم ۶۲۳ - آب پارہ مارکیٹ اسلام آباد -

(شرف الدین اصلاحی)

